

சிவமயம்.

ஸ்ரீ. தாண்டவராய சுவாமிகள்

திருவாய்மலந்தருளிய

சைவவல்ல நவநீதம்
மூலமும்,

ஸ்ரீ. கோயிலார்
பொன்னம்பலசுவாமிகள்

இயற்றிய

தத்துவார்த்த தீபமேன்

உடையும்

இவை

திருப்பாதிரிப்புலியூர்

சு.ரா-சிவசிதம்பர முதலியார்

மொழித்திறமுட்டறவாராயப்பட்டு

ஸ்ரீ-சுவாமிகளின் மாணக்கர்களாகிய
சிதம்பரம். செல்லப்பசுவாமி, சீ-இராமா நஜமுதலியார்

இவர்களால்

டி. துணைசாமிபிள்ளை யவர்களது

தஞ்சை "நாஷனல் அச்சுக்கூடத்தில்"

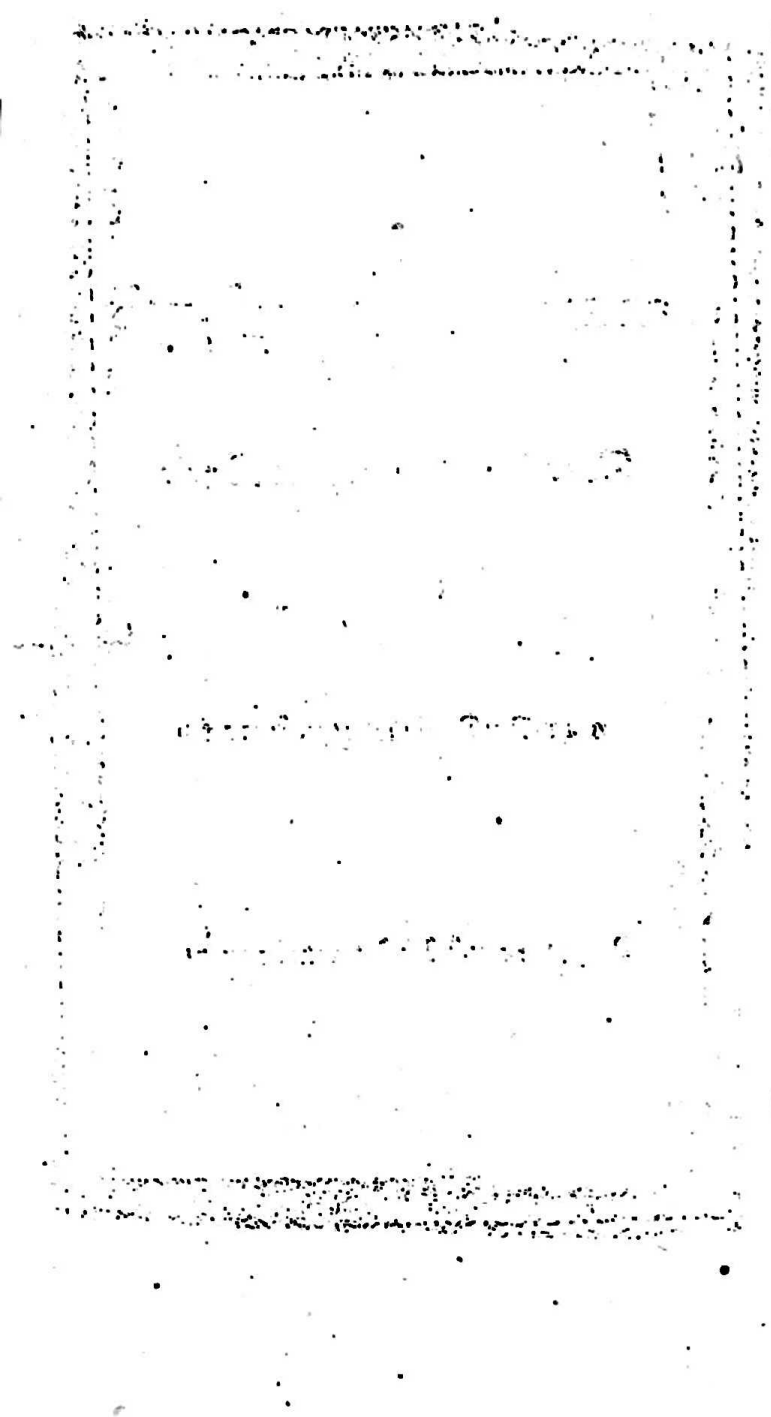
பதிப்பிக்கப்பட்டன.

சுருவஜித்துஸ் கார்த்திகை 1887

இதன் விலை ரூ. 2.

Copy Right.

1887

**தத்ருவவிளக்கப்படலத்தின்
அங்கிரமணிகை.**

பாசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பங்கம் தொ கை.
க	மங்களாசரணை	...
உ	புஞ்சையினைத்தும் முவேடணையுளடங்கல்	...
ங	அஞ்ஞானிகளிடத்து விராகம் மந்தம், ஞானிக ளிடத்து விராகம் திடம் எனல்	...
ச	பொன்னிலமாதர் என்பதற்கு, வேறுபொருள்	...
ஞ	சேதனப்பிரபஞ்சமாத் திரத்தில், சாட்சித்தன் மையுண்மையும், அசேதனப்பிரபஞ்சத்தி லுண்மையும்	...
சு	விசேஷணலட்சணம் உபாதிலட்சணங்களோ டு அவச்சேதவாதத்தன்மை ஆபாசவாதத் தன்மைகள்	...
எ	இந்நூலாசிரியர்க் காபாசவாதமே உடன்பாடு அவச்சேதவாதமன்றெனல்	...
அ	அவச்சேதவாதத்திற்குடம்	...
க	தேகத்திற்குப்புறம்பே ஆபாசப்பிரகாசமும், சாட்சிப்பிரகாசமும்	...
க0	உள்ளே ஆபாசப்பிரகாசமும், சாட்சிப்பிரகாச மும்	...
கக	சாட்சிப்பிரகாசத்தில் விருத்தியங்கீகாரபட்சம்	...
கஉ	ஆகாசதிருஷ்டாந்தத்தாற் கொள்ளக்கூடந்த தோரிகசியம்	...
கங	மனோலயமே பிரமோபலப்திஸ்தானமெனல்	...
கச	செய்யுளின்முன்றும்பாதத்திற்கு வேறுமொரு பொருள்	...
கரி	சுநாயகன் என்றதற்குப்பொருள்	...
கௌ	காரணப்பிரமத்திற்குச் சாட்சித்தன்மை அசம் பவமாகாமை	...
கஎ	பதங்கள் என்றது, விவாதவிஷயமாதலால், அதற்குச்சமாதானம்	...
கஅ	வேதாந்தாசாரியசிரோமணியாகிய வியாசபக வான் கருத்து	...
கக	அந்நியத்தின்நிந்தை - ஒன்றன்றுகியின்பொரு ட்டென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தம்	...
உ0	ஐந்துதேவதைகளினுபாசகர்க்கும் சமபயன்	...

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
௨௩	பரமாத்மாவொருவரிடத்து நானாநாமரூபங்கள் } ...	௧௮
௨௨	மொறு } ...	
௨௨	புராணவாக்கியங்களின் விரோதசங்கைக்கு மு } ...	௭௭
	க்கியசமாதானம் } ...	
௨௩	மந்தப்பிரஞ்ஞர் காரியப்பிரமத்தை உபாதிக்கு } ...	௧௩
	மாறு } ...	
௨௪	காரணப்பிரமத்தை உபாதிக்குமாறு } ...	௨௦
௨௫	உபலட்சணம் } ...	௭௭
௨௬	வியாசர் அப்பிராயமறியாமற் சைவராதியோ } ...	௨௧
	ர் துக்கிக்குமாறு } ...	
௨௭	சீவப்பிரமங்களின் ஏகத்துவம் பேதபரமன்று } ...	௨௪
	சுபாவதித்தமாமெனல் } ...	
௨௮	நூற்கு அதிகாரி } ...	௨௮
௨௯	நூற்கு விஷயம் } ...	௭௭
௩௦	நூற்குச் சம்பந்தம் } ...	௩௦
௩௧	நூற்குப் பயன் } ...	௩௧
௩௨	சாதனசதுஷ்டயம் } ...	௩௫
௩௩	தாபத்திரயம் } ...	௪௦
௩௪	அதிகாரிபேதம் } ...	௭௭
௩௫	விதிவத்துபசந்தத்துவம் } ...	௪௧
௩௬	திட்சைசெய்தியற்கைகுணஞ்சோதித்தல் } ...	௪௩
௩௭	கஅ-முதல் ௨௦-வது செ-ள் வரையும், போதன } ...	௪௫
	ப்பிரகாரம் } ...	
௩௮	சீவாதிசத்தவாச்சியம் } ...	௪௭
௩௯	சாக்விராதி அவஸ்தைகளினியல்பு } ...	௫௧
௪௦	அத்தியாசசாமக்கிரிகள் } ...	௫௪
௪௧	திருஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாரோபவிலக்கணம் } ...	௫௫
௪௨	சத்தியாதிவாதிநிருபணமும், கண்டனமும் } ...	௫௬
௪௩	அசத்தியாதிவாதிகள்கொள்கை } ...	௫௮
௪௪	ஆத்மக்கியாதிவாதிகள்கொள்கை } ...	௭௭
௪௫	அந்நியதாக்கியாதிகள்கொள்கை } ...	௭௭
௪௬	அசத்தியாதி, ஆத்மக்கியாதி, அந்நியதாக்கியா } ...	௫௧
	திகள் ரீதிகண்டனத்தோடு அக்கியாதிவாதி } ...	
	கள்கொள்கை } ...	
௪௭	அக்கியாதிமதகண்டனம் } ...	௬௦
௪௮	அத்வைதசித்தாந்தமாகிய அநிர்வசனீயக்கியா } ...	௬௧
	திநிருபணம் } ...	

அருங்கிரமணிகை.

௩௩

பிரசங்க தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
௪௩	பரிஞாமலிவர்த்தங்களினிலக்கணம்	௬௩
௫௦	மித்தியாசர்ப்பத்திற்குதிஷ்டானம் இரச்சுபடி	...
௫௧	தசேதனம் எனல்	...
௫௨	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பநிவிர்த்திகுடாதெனல்	...
௫௩	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பநிவிர்த்திகுடமாறு	...
௫௪	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பஞானநிவிர்த்திகுடாதெனல்	...
௫௫	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பஞானநிவிர்த்திகுடமாறு	...
௫௬	நிவிர்த்திருவகைத்தெனல்	...
௫௭	மற்றுமொருசமாதானம்	...
௫௮	பின்னுமொரு சமாதானம்	...
௫௯	சர்ப்பத்திற்கும், அதன்ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமொன்றேயெனல்	...
௬௦	சதசத்விலட்சணத்திற்குப் பொருள்கூறுவது	...
௬௧	பொருந்தாதெனல்	...
௬௨	அதற்குச்சமாதானம்	...
௬௩	அத்தியாசவிலக்கணம்	...
௬௪	அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தைகூறின	...
௬௫	தற்குத்தாற்பரியம்	...
௬௬	அத்தியாசவேறுபாட்டிற்குதாரணம்	...
௬௭	தாஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாசவிலக்கணம்	...
௬௮	அவ்வியத்தாதிசத்தங்கட்குப்பொருள்	...
௬௯	முக்குணங்களினுருவமாதி	...
௭௦	மற்றொருவகைச்சிருஷ்டி	...
௭௧	சகத்துற்பத்தியில் சுருதிக்கப்பிராயயின்றெனல்	...
௭௨	சகத்துற்பத்திக்கிரமத்தில், ரூத்திரகாரர், பாஷ்யகாரரப்பிராயம்	...
௭௩	அவித்தை அநந்தம்என்பதுமுதலியவாசஸ்பதி	...
௭௪	மதம்	...
௭௫	வாசஸ்பதிமதத்தின்னோடும்	...
௭௬	அஞ்ஞானம் ஏகம், அம்சம்அநேகம்	...
௭௭	அஞ்ஞானம் சுவாசிரய சுவவிஷயமெனும்பட்சம்..	...
௭௮	விரோசனன்மதம்	...
௭௯	சார்வாகஏகதேசிகளின் இந்திரியாத்மவாதம்	...
௮௦	பிராணாத்மவாதம்	...

சு

அநுகமிரமணிகை.

பிரசங்க த்தொ லை.	விஷயம்.	பங்கத் தொ லை.
௭௭	பாஞ்சராத்திரமதாநுசாரியர்கொள்கை	... ௧௫
௭௮	சுண்ணிகவிஞ்ஞானவாதம்	... ௭௭
௭௯	பாட்டமதம்	... ௧௬
௮௦	ஞனியவாதியரானபௌத்தர்மதம்	... ௭௭
௮௧	பிரபாகரமதம்	... ௧௭
௮௨	சரீரத்திரயங்களை ஈசரனுக்குக்கோசமாகக்கூ றியதற்குத்தாற்பரியம்	... ௧௮
௮௩	அத்தியாரோபத்தினுபயோகம்	... ௧௦௦
௮௪	சாக்கிரபதார்த்தத்தின்ஸ்மிருதியாகலின், சொ ப்பனம் சத்தியமென்னும்பூர்வபட்சம்	... ௧௦௧
௮௫	மற்றும் பூர்வபட்சமாகச்சொப்பனம் சத்திய மெனல்	... ௭௭
௮௬	சொப்பனம் ஸ்மிருதியென்பாரைமறுத்தல்	... ௭௭
௮௭	பிரத்தியட்சஞானம் இருவகைத்தெனல்	... ௧௦௨
௮௮	சொப்பனம் சத்தியமென்னும் மற்றொருபூர்வ பட்சமறுப்பு	... ௧௦௩
௮௯	சொப்பனபதார்த்தங்கட்கு அநிர்வசனீயமாக உற்பத்தியுண்டெனல்	... ௧௦௪
௯௦	சொப்பனபதார்த்தம் உற்பத்தியாமேல், சத்தி யமாமென்னுஞ்சங்கைக்குச் சமாதானம்	... ௧௦௫
௯௧	சாக்கிரசொப்பனம்இரண்டிற்கும்அதிஷ்டான மும், உபாதானமும்ஒன்றெனில், அவற்றிற் குப்பேதங்கடாதென்னுஞ்சங்கையும், சமா தானமும்	... ௧௦௭
௯௨	சொப்பனம்போலச் சாக்கிரத்திற்கும் தேசகா லசாமக்கிரியின்மை	... ௧௦௮
௯௩	சாக்கிரப்பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகாலசாமக்கிரி யின்றென்பதிற்பிரமாணம்	... ௧௦௯
௯௪	மதுகுதனசுவாமிகளின்வாக்கியம்பற்றிச் சாக் கிரப்பிரபஞ்சத்திற்கு யோக்கியகாலதேசம் உண்டெனல்	... ௭௭
௯௫	சாக்கிரப்பிரபஞ்சத்திற்கு யோக்கியகாலதேசம் உண்டென்று மதுகுதனசுவாமிகளுக்கு அ பிப்பிராயம் இன்றெனல்	... ௭௭
௯௬	மதுகுதனசுவாமிகள் அபிப்பிராயம்	... ௧௧௦

அறுக்கிரமணிகை.

௫

பக்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
க௭	தேசகாலங்களிற் காரணத்தன்மையின்மைக்கு ஏதுக்கள் } ...	ஷை
க௮	பூர்வபட்சமாகத் தேசகாலங்கட்குக் காரணத்தன்மை உண்டென்பதில் ஏதுக்கள் } ...	ககக
க௯	பிரமத்தின்காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் அந்நியதாக்கியாதிநீதியாற் றோற்றுகின்றதெனல் } ...	கக௨
க௧௦	பிரமத்தின்காரணத்தன்மை அந்நியதாக்கியாதிநீதியால் சர்வத்திலுத்தோன்றவேண்டுமென்னும் பூர்வபட்சியின்சங்கைக்குச் சமாதானம் } ...	கக௩
க௧௧	திருஷ்டாந்தமுகத்தால் பரமார்த்தமாகத்தேசகாலங்களிற் காரணத்தன்மை இன்றெனல் } ...	கக௪
க௧௨	சொப்பனபதார்த்தத்தினும் சாக்மிரபதார்த்தம் விலட்சனாமாமெனல் } ...	கக௫
க௧௩	சித்தாந்தம் } ...	ஷை
க௧௪	சாக்மிரபதார்த்தங்கள் சொப்பனபதார்த்தங்கள் போல ஓரவித்தையின் பரிணாமமல்ல வெவ்வேறு காரணங்களினின்றுமுண்டாகின்றனவென்னுஞ்சங்கையும், அதன்மறுப்பும், திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதமும் } ...	கக௬ கக௭ ஷை
க௧௫	ச௧, ச௭ - வது செய்யுளில் அபவாதவிலக்கணம் } ...	க௨௧
க௧௬	ச௧-முதல் ௫௨-வது செ-ள் வரையும், ஆவரணசத்தியின்றன்மை } ...	க௨௫
க௧௭	சாமான்யவிசேஷவிலக்கணம் } ...	க௨௮
க௧௮	ஈசரனிடத்தில் ஆவரணம் அங்கீகாரம் அத்வைதமிரந்தங்களில் இன்றெனல் } ...	க௧௯
க௧௯	௫௧ - முதல் ௫௫-ம் செ-ள் வரையும், விட்சேபசத்தி, ஆவரணசத்திகளாலுறும் நன்குநிங்கு } ...	க௧௨
க௨௦	விட்சேபசத்திபொய்யாகலின், அதனால்பெறப்படுமுத்தியும் பொய்யாமென்னுங்கடாவும், அதற்குவிடையும் } ...	க௧௫
க௨௧	கற்பிதகீவீர்த்தி அதிஷ்டானரூபமெனல் } ...	க௧௬
க௨௨	அவித்தைந்குமாறு } ...	ஷை

௯

அருக்கிரமணிகை.

திருச்சுக்க த்தொ ணை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ ணை.
ககடு	எ-முதல் கூ-ம் செ-ள் வரையும், திருஷ் } டாந்தத்தோடு சீவசப்தாவஸ்தை	... கக௭
கக௯	கூ-முதல் அ-ம் செ-ள் வரையும், மஹாவா } க்கியவிசாரம்	... கக௮
கக௭	சக்திவிருத்தி, லட்சணவிருத்திகளினியல்பு	... கக௯
கக௮	பிரமத்தினியல்பு	... கக௯
கக௯	சுகரணியல்பு	... கக௯
க௨௦	கூடஸ்தனியல்பு	... க௨௦
க௨௧	சீவனியல்பு	... க௨௧
க௨௨	கூ-முதல் கூ-ம் செ-ள் வரையும், பஞ்சகோ } சுவீவேகம்	... க௨௨
க௨௩	ஆன்மவிலக்கணமும், அநான்மவிலக்கணமும்	... க௨௩
க௨௪	அப்பிரகாசமாநியகடனானம் அதுவியவசாயத் } தால்பிரகாசிக்கிறதென்னும் நியாயமதத்தில் } அவஸ்தாதோஷம்	... க௨௪
க௨௫	நியாயமதகண்டனம்	... க௨௫
க௨௬	முராரிமீசிரமதகண்டனம்	... க௨௬
க௨௭	பட்டர்தகண்டனம்	... க௨௭
க௨௮	பிரபாகரமதகண்டனம்	... க௨௮
க௨௯	எ-முதல் எ-ம் செ-ள் வரையும், அநுபவரு } ப-ஆன்மா அநுபவவிஷயமாகாதெனல்	... க௨௯
க௩௦	வாச்சியார்த்தங்கள் பேததர்மமுடையனவாக } லின், அவற்றிற்கு ஆயிக்கியங்கூடாதெனல்	... க௩௦
க௩௧	எ-முதல் அ-ம் செ-ள் வரையும், மூவகை } இலக்கணையும், அவைகளின்உதாரணமும்	... க௩௧
க௩௨	தாஷ்டாந்தத்தில் பாகத்தியாகலட்சணியால் } சாமவேதமஹாவாக்கியத்திற்குப் பொருள் } கோளியல்பு	... க௩௨
க௩௩	உணையமஹாவாக்கியங்களின் பொருள்கோளி } யல்பு	... க௩௩
க௩௪	சத்தியாதிபதங்களின் பொருள்கோளியல்பு	... க௩௪
க௩௫	துவிதவிருத்தியாதி	... க௩௫
க௩௬	அதுபூதிநிலை	... க௩௬
க௩௭	அ-முதல் க௨-ம் செ-ள் வரையும், பிரதிபந் } தத்திரயமும், அவைகளின்விரோதிகளான } சிரவணாதிகளினியல்பும்	... க௩௭

அநுக்கிரமணிகை.

௭

பிரசங்க த்தொ லை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ லை.
கந.அ	கூச-முதல் க௦௪-ம் செ-ள் வரையும், ஐவன்மு } ...	கஅ௫
கந.க	த்தரின்பாருபாடும், அவர்களினியல்பும் } ...	கஅ௭
க௦௦	ஐவன்முத்தரினமகிமை } ...	கஅ௮
க௦௧	கம்மத்திரயவொழிபு } ...	கஅ௯
க௦௨	சஞ்சிதாகாமியங்களைப்போலப் பிராரத்தமும் } ...	க௧௦
க௦௩	பொருந்தாதென்று ஓரோவிடத்திற்கூறுவ } ...	க௧௧
க௦௪	தற்கு அபிப்பிராயம் } ...	க௧௨
க௦௫	நாநாசரீராரம்பகமான ஓர்கருமத்தால் பிரதமச } ...	க௧௩
க௦௬	ரீரத்தில்ஞானம்உண்டாகில், அவனுக்கு அ } ...	க௧௪
க௦௭	நீரியசரீரப்பிராப்தியுண்டென்னுஞ்சங்கைக் } ...	க௧௫
க௦௮	குச் சமாதானம் } ...	க௧௬
க௦௯	பிராரத்தாதுபவகாலத்தில் ஞானியின்றேகத் } ...	க௧௭
க௧௦	தாலுளதாகும் ஆகாமியம்போம்வழி } ...	க௧௮
க௧௧	விதேகமுத்தியினியல்பு } ...	க௧௯
க௧௨	ஞானிகள்தேகபாதத்தில் காலதேசாதி } ...	க௧௦௦
க௧௩	நியமமின்மை } ...	க௧௦௧
க௧௪	உபாசகர்க்குத்தேகபாதத்தில் காலதேசாதி } ...	க௧௦௨
க௧௫	களின்பேட்சை } ...	க௧௦௩
க௧௬	ஞானிகடேகம்சவமாய்வீழில் அது } ...	க௧௦௪
க௧௭	விதேகிகைவல்லியமன்றாமென்னும் ஆசங் } ...	க௧௦௫
க௧௮	கைக்குச்சமாதானம் } ...	க௧௦௬
க௧௯	பிரமத்வம்ஒற்கெனவேயுள்ளதன்றி } ...	க௧௦௭
க௨௦	நாதனமாகவுண்டானதன்றெனல் } ...	க௧௦௮
தத்துவவிளக்கப்படலத்தின் அநுக்கிர மணிகை முற்றும்.		
சந்தேகந்தெளிதற்படலத்தின் அநுக்கிரமணிகை.		
க௨௧	சமுசயபேதம் } ...	க௨௦௧
க௨௨	ஐவகைப்பேதம் } ...	க௨௦௨
க௨௩	பிரமம் பிரமாணத்தெனல் } ...	க௨௦௩
க௨௪	பிரத்தியட்சாதிசுப்பிரமாணங்களுள், மதஸ்த } ...	க௨௦௪
க௨௫	ர்களுடன்பாடு } ...	க௨௦௫

அ

அறுக்கிரமணிகை.

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
கடுந	பிரமாணானவிலக்கணம்	... ௨௧௩
கடுச	பிரமம் பிரத்தியட்சப்பிரமாணவிஷயமாகாமை	... ௨௨௦
கடுடு	அநுமானப்பிரமாணம்	... ௨௨௧
கடுசு	வேதாந்தார்த்தாநுசாரமாக அநேகஅநுமானம்	... ௨௨௨
கடுஎ	பிரமம் அநுமானப்பிரமாணவிஷயமாகாமை	... ௨௨௨
கடு-அ	பிரமம் உபமானப்பிரமாணவிஷயமாகாமை	... ௨௨௩
கடுக	சுப்தப்பிரமாணத்திற்குப் பிரமம்விஷயமாதலு ம், விஷயமாகாமையும்	... ௨௨௪
கடு௦	இவர்பிரமாணம் நான்கென்றெடுத்ததற்கப்பி ராயம்	... ௨௨௪
கடு௧	அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம் [ணம்.	... ௨௨௪
கடு௨	சிஞ்ஞாசுக்கநுகூலமாயிவர்த்தாபத்தியின்உதார	... ௨௨௪
கடு௩	அநுபலப்பிப்பிரமாணம்	... ௨௨௫
கடு௪	சிஞ்ஞாசுக்கநுபலப்பிநிபுணவுபயோகம்	... ௨௨௫
கடு௫	பிரமம் வாக்குக்குவிஷயமாமாறு	... ௨௨௬
கடு௬	பிரமம் வாக்குக்குக்கோசராகோசரமாமெ ன்பதற்கு வேறுமொருசமாதானம்	... ௨௨௭
கடு௭	க௦-முதல் க௪-ம் செ-ள் வரையும், இரண்டாம் சங்கைக்குச் சமாதானம்	... ௨௨௮
கடு௮	அநான்மபதார்த்தங்களில் விருத்திவியாப்தி பலவியாப்தி	... ௨௨௯
கடு௯	ஆன்மாவில் விருத்திவியாப்திமாத்திரம்	... ௨௩௦
க௭௦	பிரமம் மனத்திற்குக்கோசரமாமாறும், அகோசரமாமாறும்	... ௨௩௧
க௭௧	பிரமம் மானசஞானவிஷயமன்றென்னும் நிஷேதத்திற்கப்பிப்பிராயம்	... ௨௩௨
க௭௨	மானதவிஷயத்தன்மைநிஷேதம்போலப் பிரமம் சுப்தவிஷயத்தன்மைநிஷேதத்திற்க ப்பிராயம்	... ௨௩௩
க௭௩	மனது சமாதியடையுமாறுவினாதுல்	... ௨௩௪
க௭௪	க௭-முதல் க௮-ம் செ-ள்வரையும், மனதுசமா தியடையுமாறு	... ௨௩௪
க௭௫	மனதின்கொருபம்	... ௨௩௫
க௭௬	வாசணையின்கொருபமும், அதன்பேதங்களும்	... ௨௩௬
க௭௭	மலினவாசணை	... ௨௩௭
க௭௮	உலகவாசணை	... ௨௩௮

அருங்கிரமணிகை.

க

பிரசங்க தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
கௌ௫	உலகவாசனைமலினமென்பதற்குதாரணம்	... ௨௪௪
கௌ௫	உலகவாசனைநகித்தற்குபாயம்	... ௨௪௪
கௌ௫	சாஸ்திரவாசனையின்பேதம்	... ௨௪௪
கௌ௫	சாஸ்திரபாடாபிமானம் மலினமென்பதற் குதாரணம்	... ௨௪௪
கௌ௫	சாஸ்திரத்தினர்த்தாபிமானம் மலினமென்ப தற்குதாரணம்	... ௨௪௪
கௌ௫	அருஷ்டானுபிமானம் மலினமென்பதற்குதா ரணம்	... ௨௪௪
கௌ௫	தேகவாசனையின்பாகுபாடு	... ௨௪௪
கௌ௫	லௌகிகசாஸ்திரியபேதத்தால் தேகத்திற்குக் குணசம்பாதினங்கள்	... ௨௪௪
கௌ௫	லௌகிகசாஸ்திரியபேதத்தால் தேகத்தின் ரோஷத்தைப்போக்குவன	... ௨௪௪
கௌ௫	தேகவாசனை, உலகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை முன்றும் மலினமாதலால், அவைவிடற்பால் னவாம்என்பதற்குக் காரணங்கூறியமறுத்தல்	... ௨௪௪
கௌ௫	சுத்தவாசனையின்சொருபம்	... ௨௪௪
கௌ௫	மனமிருந்தாற்போகமும், மனமிருந்தால்வன் முத்தியும் கூடுமாறெங்குனெனல்	... ௨௪௪
கௌ௫	இருவகைமனநாசம்	... ௨௪௪
கௌ௫	அருவமனமிருத்தலாற்போகமும், உருவமனமி றத்தலாற் சேவன்முத்தியுங்கூடுமாறு	... ௨௪௪
கௌ௫	திடஞானம், அதிடஞானம்	... ௨௪௪
கௌ௫	உச-முதல் உரு-ம் செ-ள்வரையும், மாகர்த்த ன், மாபோகி, மாத்தியாகிகளினியல்பு	... ௨௪௪
கௌ௫	உச-ம் செ-ளிலும், உச-ம் செ-ளிலும் சரீரதா ரியாய்ப்பிராரத்தவசத்தால் கிரியையில்நிற் பவன் எங்ஙன் கிருதகிருத்தியனானெனும் வினாவும், விடையும்	... ௨௪௪
கௌ௫	உச-ம் செ-ளிலும், உச-ம் செ-ளிலும் ஞானி க்கு ஞானதிடத்தின்பொருட்டுச் சிவனான பிவேண்டிமேயெனும்வினாவும், அதற்கு வி டையும்	... ௨௪௪
கௌ௫	உச-முதல் உரு-ம் செ-ள்வரையும், ஆருடரி ன்கிருதகிருத்தியத்தன்மையைக் கடாவி டைகளாலுணர்த்துதல்	... ௨௪௪

பக்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
ககஅ	சமாதியினியல்பு	... ௨௫௮
ககக	பூருடனுக்குக்கர்த்தவ்வியின்மையும், வியவகாரமும், ஞானமும் ஒன்றற்கொன்றுவிரோதமின்மையும்	... ௨௫௯
௨௦௦	ஒருவாற்றான், ஞானி ஈசரனோடு ஒப்பாமெனல்	... ௨௬௧
௨௦௧	கௌ-முதல் க௯-ம் செ-ள் வரையும், ஞானிசர்வான்மாவாயின், அவன்முத்தியடைந்து ரஜையோரடையாமைக்குக் காரணமென்னையெனாங்கடாவும், விம்பப்பிரதிவிம்பநியாயத்தால் அதற்குவிடையும்	... ௨௬௨
௨௦௨	௪௦-முதல் ௪௨-ம் செ-ள் வரையும், ஈசரவிபூதி களில்லாதஞானி அவரோடொப்பாமாதெங்ஙனெனும்வினாவும், அதற்குவிடையும்	... ௨௬௪
௨௦௩	ஈசரன் அணிமாதி, முனிகளுக்குண்டாயிருத்தற்குக்காரணம்	... ௨௬௭
௨௦௪	௪௪, ௪௫-ம் செ-ளில் வாதராயணர்முதலிய பூர்வாசாரியர்போல இக்காலத்துஞானிகளிடத்துச்சித்தியும், ஞானமும் ரணில்லையெனும்வினாவும், அதற்குவிடையும்	... ௨௬௯
௨௦௫	சித்திகளாற்பயனின்மையின், பூர்வகாலத்து ஞானிகளிலும் சிலர்சித்தியடையாமை	... ௨௭௧
௨௦௬	சித்திகளாற்பயனின்றேல், பூர்வகாலத்து ஞானிகளிற்சிலர், அவற்றிற்குமெய்வருத்தமுற்றதெற்றிற்கெனும்வினாவும், விடையும்	... ௨௭௩
௨௦௭	௪௬, ௫௦, ௫௧-இம்முன்று செ-ளாலும், தாந்தாஞ்செய்தகர்மம் அதுபவித்தாலன்றித்தீரா தென்றும், சஞ்சிதகர்மங்கண்முழுதையும் ஞானாக்கினிகடுமென்றும் கூறாநிற்குஞ்சருதிவாக்கியங்கள் ஒன்றற்கொன்றுவிரோதமாகலின், அவற்றில் யாதுண்மையெனும்வினாவும், அதற்குவிடையும்	... ௨௭௬
௨௦௮	அறிந்தோரும் ஞானமான்மியமறியாமல் கர்மப்படுகுழியில்வீழ்வானெனும் வினாவும், அதற்குவிடையும்	... ௨௭௯
௨௦௯	௫௪-முதல் ௫௮-ம் செ-ள்வரையும், ஈசரசிருஷ்டியும்; சிவசிருஷ்டியும் வேறென்று வினாவமுன்னிடஞ் சருதியுத்தியதுபவங்களாலுணர்த்தல்	... ௨௮௧

அங்கிரமணிகை.

கக

பக்க தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
௨௧௦	அச்சுவத்தமென்னும்சுருதிக்குப் பாஷியார்த்தம் ...	௨௧௦
௨௧௧	வியஞ்சனாவிருத்தியின்சொருபம் ...	௨௧௧
௨௧௨	தற்செயலானகாமாதிகளைத் தற்செயலென்னு து ஈசரச்செயலென்பவரும், அவை ஈசரச் செயலல்ல தற்செயலேயென்பவருமடையு ம்பயன் } ...	ஷை
௨௧௩	௬௦-முதல் ௬௧-ம் செ-ள் வரையும், ஈசரனிடத் து வைஷ்ணவியதோஷமின்றென்பதைக் க டாவிடைகளாலுணர்த்தல் } ...	௨௧௩
௨௧௪	தமக்குறுதிவேண்டினரால் செயற்பாலனவா னசோபானம் } ...	௨௧௪
௨௧௫	ஞானத்திற்கு முக்கியவந்தரங்கசாதனமாகிய விசாரசொருபம் } ...	௨௧௫
௨௧௬	ஞானத்திற்கு அந்தரங்கபிரங்கசாதனங்கள் ...	௨௧௬
௨௧௭	௬௨-முதல் ௬௩-ம் செ-ள் வரையும், விஷ்காமகர் மாதுஷ்டானம் சித்தசுத்திவாயிலாலல்லது, நேரே விசாரம்போலஞானத்திற்குக்காரணம ன்றென்பதைக் கடாவிடைகளாலுணர்த்தல் } ...	௨௧௭
௨௧௮	௬௪-முதல் ௬௫-ம் செ-ள்வரையும், மோஷ்சா தனம் ஞானமேயல்லது, கருமமன்றெனக் கடாவிடைகளாலுணர்த்தல் } ...	௨௧௮
௨௧௯	௬௬-முதல் ௬௭-ம் செ-ள்வரையும், ஞானமே சுகத்தைப்பயவாநிற்குமென்னுஞ்சுருதி கர்ம த்தாலும் அஃதுளதாமென்னல் எற்றிற்கெ னவினாவும், அதற்குவிடையும் } ...	௨௧௯
௨௨௦	௬௮-முதல் ௬௯-ம் செ-ள்வரையும், அகம்பிரம மென்னும் அந்தக்கரணத்தினபரோட்சவிரு த்திஞானமே மூலாஞ்ஞானவிரோதியென க் கடாவிடைகளாலுணர்த்தல் } ...	௨௨௦
௨௨௧	அஞ்ஞானத்தின்விரோதியை விரித்துரைத்தல் ...	௨௨௧
௨௨௨	அவச்சேதவாதத்தில் அஞ்ஞானவிரோதி ...	௨௨௨
௨௨௩	ஆபாசவாதத்தில் அஞ்ஞானவிரோதி ...	ஷை
௨௨௪	௭௦-முதல் ௭௧-ம் செ-ள்வரையும், கருமமும், ஞானமும் அந்தக்கரணகாரியமாயினும் அ ஞ்ஞானவிரோதிகர்மமல்ல ஞானமேயென் பதை வினாவமுன்னிட்டுணர்த்தல் } ...	௨௨௪

௧௨

அநுகிரமணிகை.

பிச்சுத் தொகை.	விஷயம்.	பிச்சுத் தொகை.
௨௨௫	வஸ்துதந்திர கர்த்ததந்திரங்களினியல்பு	... நகக
௨௨௬	கச-முதல் அஞ-ம் செ-ள்வரையும், தியானம் உண்மையன்றாயினும், அதற்குண்மையான முத்தியபக்கும் ஆற்றலுண்டென்பதைக் க டாவிடைகளா லுணர்த்தல்	... நகந
௨௨௭	தியானத்தான்முத்தியவின், விசாரமும், ஞான மும் ஏனென்னும்வினாவிற் குவிடை	... நக௫
௨௨௮	அகண்டாநுபவவித்தி கூடுமாறுவினாவும், விடையும்.	நக௬
௨௨௯	அகண்டாநுபவஞ்சிவன்முத்தரிடத்திருக்குமாறு	நக௭
௨௩௦	செகத்திற் அநாதரபுத்தியுண்டாதற்கு ஓர்ஆக் யாயிகை	... ந௨௦
௨௩௧	காரணந்துச்சமாகலின், காரியமும், அங்ஙனே யெனவுணர்த்திப் பொய்யிலுறக்கமும், மெய்யில்விழிப்புமாயிருவெனல்	... ந௨௧
௨௩௨	கச-முதல் கக-ம் செ-ள்வரையும், மித்தையா னசெகத்தையித்தையென்பதால் தோஷமி ன்றென்பதைக்கடாவிடைகளா லுணர்த்தல்	... ந௨௨
௨௩௩	மாயையினியல்பறிய அதனை அறுவகையாக வினாத்தல்	... ந௨௫
௨௩௪	முதல்நான்குவினாக்களுக்குவிடை	... ந௨௬
௨௩௫	மாயை அவாச்சியவழிவாமென்பதை விரித்து ணர்த்தல்	... ந௨௭
௨௩௬	கச-முதல் கஅ-ம் செ-ள்வரையும், மாயையும், பிரமமும் வேறெனின்;—வஸ்து துவிதமா மே? ஒன்றெனின்;—வஸ்து மித்தையாமே? என்னும் இரண்டுவினாக்களுக்குவிடை	... ந௩௦
௨௩௭	கச-முதல் க௦௦-ம் செ-ள்வரையும், பரமார்த்த மாகச்சத்தியில்லையாயினும் வியவகாரத்தி ல், யுத்தியினாற்கொள்ளற்பாலதெனல்	... ந௩௩
௨௩௮	மாயாநிவித்திமுத்தியாகலின், அதைக்குமா றுவினாத்தல்	... ந௩௫
௨௩௯	மாயாநிவித்தியுபாயம்	... ந௩௬
௨௪௦	பிருகதாரணியசுருதியின்றற்பரியமும், சாந் தோக்கியசுருதியின்பொருளும்	... ந௩௭
௨௪௧	திருஷ்டாந்தத்தில் காரியம், சத்தி, ஆதாரம் இ வையளினியல்பு	... ந௩௮

அநுகிரமணிகை.

கக

பிரசங்க த்தொ கை	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
௨௪௨	அநுமானத்தாலும் கடமித்தையெனல்	... ௩௪௦
௨௪௩	மன்சத்தியமென்பதில் அநுமானம்	... ௪௪
௨௪௪	பரிணாமபூரம்பவாதங்களின்மறுப்பும், சித்தந்	... ௪௪
	தமாவியவிவர்த்தவாதமும்	...
௨௪௫	குட்சுமதிருஷ்டியால் கடாதிகசலகற்பிதங்களு	... ௨௪௧
	க்கும் சேதனமேஅதிஷ்டானமெனல்	...
௨௪௬	உண்மையிலில்லாதஅசத்தாதிகனை நிவிர்த்திக்	... ௩௪௨
	குமாறுவினாதலும், அதற்குவிடையும்	...
௨௪௭	இதனாற்பயனின்னு இதனாற்பயனாண்டெனல்	... ௩௪௩
௨௪௮	அத்வைதநாதம்	... ௩௪௫
௨௪௯	சர்வவிருத்திகளினும் ஆநந்தந்தோன்றாமைக்கு	... ௩௪௬
	க்காரணம்வினாதலும், அதற்குவிடையும்	...
௨௫௦	சச்சிதநந்தவிலக்கணம்வினாதலும், அதற்கு வி	... ௩௫௦
	டையும்	...
௨௫௧	சத்திலக்கணவிரி	... ௩௫௧
௨௫௨	சித்திலக்கணவிரி	... ௪௪
௨௫௩	ஆநந்தவிலக்கணவிரி	... ௩௫௩
௨௫௪	கக௨-முதல் கக௪-ம் செ-ள்வரையும், ஆன்மா	...
	வினிடத்துச் சச்சிதநந்தவநுபவம்வினாதலு	... ௩௫௫
	ம், அதற்குவிடையும்	...
௨௫௫	ஆன்மா சுகசாதனமன்றெனல்	... ௩௫௦
௨௫௬	ஆன்மாவிடத்துள்ளபிரியம் நிரதிசயமெனல்	... ௩௬௧
௨௫௭	ஆன்மா துவேஷத்திற்குவிஷயமாமோவெனி	...
	ல்;—அன்றெனல்	... ௩௬௨
௨௫௮	வித்தபுத்திராதிகளில் ஆன்மாவைக்கிழிநாதற்	...
	குத்தக்க தாரதம்மியப்பிரீதியும், ஆன்மாவி	... ௩௬௩
	ன்முக்கியப்பிரீதியும் உளதெனல்	...
௨௫௯	கௌணன்மாமுதலியவற்றுள்,இத்தருணத்திவ்	...
	வான்மாமுக்கியமெனல்	... ௩௬௬
௨௬௦	கௌணவிருத்தி	... ௩௬௭
௨௬௧	ஆன்மாநத்தம்	... ௩௬௮
௨௬௨	ஆநந்தபேதங்கூறல்	... ௩௬௯
௨௬௩	முன்னாநத்தத்தில் ஓனையவாநத்தம் அடங்குமாறு	... ௪௪
௨௬௪	தொகுத்து எண்வகையாநத்தங்களினியல்புகூறல்	... ௩௭௧
௨௬௫	விஷயாநத்தவியல்பு	... ௩௭௨
௨௬௬	பிரமாநத்தவியல்பு	... ௩௭௩

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்	பக்கத் தொ கை.
உ௬௭	சுழுத்தியாநந்தத்திற்குச்சுருதியிற்குறும் ஐந்து திருஷ்டாந்தம்	... ௩௭௩
உ௬௮	குமாரன்முதலியபுவரைஉதாரணங்குறினதன் சூற்பரியம்	... ௩௭௫
உ௬௯	சுழுத்தியாநந்தத்திற்குச் சுருதியுத்தியநுவபம்	... ௩௭௬
உ௭௦	க௬௭-முதல் க௬௮-ம் செ-ள்வரையும், ஆரந்த மயனநுவபம் விஞ்ஞானமயனிடத்தில் எங் ஙனம் உதிக்கலாமெனவினாதலும், அதற்கு விடையும்	... ௩௭௭
உ௭௧	பிரமாநந்தத்திலமுந்தினேன அநைவிடவும், வெளிவரவும் காரணம்வினாதலும், அதற்கு விடையும், வாசனாந்தவியல்பும்	.. ௩௭௯
உ௭௨	நீலாநந்தவிலக்கணம்	... ௩௮௦
உ௭௩	முக்தியாநந்தவிலக்கணம்	... ௩௮௧
உ௭௪	முக்தியாநந்தமகிமை	... ௩௮௪
உ௭௫	சார்வபூமன்முதலியோர் இனையரெனல்	... ௩௮௬
உ௭௬	முக்தியாநந்தமடைந்தோனைத் துதித்தல்	... ௩௮௭
உ௭௭	சச்சிதாநந்தங்களினொருமையறியவினாதல்	... ௩௮௮
உ௭௮	கிருஷ்டாந்தமுதத்தால் சச்சிதாநந்தங்களினொ ருமையுணர்த்தல்	... ௩௮௮
உ௭௯	சச்சிதாநந்தங்களினொருமையைச் சுருதியாலு ணர்த்தப்புகுந்து பிரமத்திற்குச் சுருதியிற் சொல்லியவிநிதாமங்குறல்	.. ௩௯௦
உ௮௦	விலக்குநாமங்கள்	... ௩௯௩
உ௮௧	விதிவிலக்குக்குணங்களாகச் சொன்னதற்குக் காரணமும், அவைகுணங்களல்ல பிரமத்தி ன்சொற்பெனலும்	... ௩௯௮
உ௮௨	க௬௯-முதல் க௭௨-ம் செ-ள்வரையும், சச்சிதாந ந்தங்களினொருமையை யுத்தியாலுணர்த்தல்	... ௪௦௦
உ௮௩	சச்சிதாநந்தங்களினொருமையை அநுபலத்தா லுணர்த்தல்	... ௪௦௪
உ௮௪	சிடன் குருவருளின்படி அநுபூதியின்றும் உத்திதனாயாருடனாதல்	... ௪௦௫
உ௮௫	அஞ்ஞானபூமிகளினுமம்	... ௪௦௮
உ௮௬	க௬௭-முதல் க௬௮-ம் செ-ள்வரையும், அஞ்ஞா னபூமிகளினயல்பு	.. ௪௦௯
உ௮௭	ஞானபூமிகளினுமம்	... ௪௧௧

அ. துக்கிரமணிகை.

கடு

பிரதங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
உஅஅ	கடு-முதல் அடுக-ம் செ-ள்வரையும், ஞானபூமி களினியல்பு	.. சகஉ
உஅக	ஞானபூமிகளேழையும் ஐந்தவத்தைகளாகக்கூறல்...	சகடு
உஅ௦	விதேகவைவல்லியத்தைத் தூய்யாத்தமென்பவ ரபிப்பிராயம்	... சகௌ
உஅக	ஞானபூமிகளையடைந்தோர்க்குறும் நாமவேறுபாடு...	சகௌ
உஅஉ	கடு-முதல் கடுக-ம் செ-ள்வரையும், ஞான பூமிகளின்பெருமை	... சகஅ
உஅ௩	முத்திக்குத் துறவேகாரணமெனச் சிலர்கூறும் யக்கமகற்றவேண்டுமெனல்	... சஉக
உஅ௪	கடுஅ-முதல் கௌ-ம் செ-ள்வரையும், துறவுக் குக்காரணமும், துறவினவேறுபாடும், சங் கைக்குச்சமாதானமும்	... ஷே
உஅடு	பிராமணவர்ணமாத்திரத்திற்குச்சந்நியாசவதிகாரம்...	சஉௌ
உஅச	துறவறமன்றியும் இல்லறத்தார்க்கும் ஞானமு ண்டெனல்	... ஷே
உஅ௪	சூத்திரியவைசியர்க்கு வித்துவச்சந்நியாசத்தில திகாரமுண்டு விவிதிஷாசந்நியாசத்திலதிகார மில்லையெனல்	... ஷே
உஅஅ	வார்த்திககாரர்கொள்கை	... சஉஅ
உஅக	மற்றொருகிரந்தகாரர்கொள்கை	... ஷே
உஅ௦	குத்திரர்க்கு ஞானவேதுவானசிரவணத்திலதி காரமில்லையென்னும் ஓர்கிரந்தகாரர்மதம்	... சக௦
க௦க	குத்திரர்க்கு இதிகாசபுராணதிகளின்சிரவணத் திலதிகாரமும், அவர்க்கு உபதேசகிடேதத்தி ன்அபிப்பிராயமும், வித்தையினுபயோகிக ளான கர்மத்தினபாவத்தாலதிகாரமில்லையெ ன்பதற்குச்சமாதானமும், வேதத்திற்குப்பி ன்னமான அத்நியாத்மகிரந்தசிரவணதிகளி லதிகாரமும், இவ்வாறேபாஷ்யகாரர் அபிம தமாமெனலும்	... ஷே
க௦உ	வேதாநுசாரிகளைப்போலச் சகலமநுடர்க்கும் த த்துவஞானத்திலதிகாரமுளதெனல்	... சக௩
க௦௩	ஞானவேதுவான தெய்வசம்பத்தினியல்பும், அது தாரதம்மியமாயிருத்தலும், அதனிலாப த்தால்குத்திரர்க்குப் புராணதிகளின்விசாரத் தாலும், அந்நியசாதிகட்குப்பாஷாப்பிரபந்தா	... ஷே

கக

அநுக்கிரமணிகை.

பிரசங்க த்தொ கை.	விஷயம்.	பக்கத் தொ கை.
	திகளின் சிரவணத்தாலும் ஞானவாயிலாக முத்தியுண்டாமெனல்	
ந௦௪	ககச-முதல் ககஎ-ம் செ-ள்வரையும், துக்காபாவம்,	சகஉ
ந௦௫	ககஅ-முதல் ககக-ம் செ-ள்வரையும், சருவகாமாப்தி,	சகச
ந௦௬	ககஉ-முதல் ககக-ம் செ-ள்வரையும், கிருதகி } ருத்தியம் } ...	சக௦
ந௦௭	ககச-முதல் ககஎ-ம் செ-ள்வரையும், பிராப்தப் } பிராப்பியத்தன்மை } ...	சகக
ந௦௮	நூற்பயன் ...	சசச
ந௦௯	நூல்செய்ததற்குக்காரணம் ...	சச௫
நக௦	திருஷ்டாந்தமுகமாக நூலால்வினையன் ...	ஷ
	ச ந் தே க ந் தெ ளி த ற் ப ட ல த் தி ன் அநுக்கிரமணிகை முற்றும்.	

உ

செவமயம்.

கைவல்லியநவநீத

உரைச்சிறப்புப்பாசிரம்.

நேரிசையாசிரியப்பா.

திருவளர் தெய்வச் செழுமன்ற முடியின்
 பொருளதைச் சூத்திரம் புகன்றனன் மேனாட்
 டயாவுடை வல்லுபத் தனிமுனி வரனும்
 வியாதனாங் கதற்கு விரித்தனர் பாடியும்
 பற்பல ரவையெலாம் பக்க பாதச்
 சொற்பயில் வனவே தூயவவ் வியாதன்
 பொங்கர வணிந்த புராந்தகன் கலையே
 சங்கர நாமந் தயங்கலோர் பாங்கர
 னென்னத் தோன்றி யெனதுசூக் திரத்துக்
 குன்னத மெய்ப்பொரு ளுரைத்துமற் றும்பல
 அற்புத நடத்தி யவிர்தரு மெனவே
 பொற்புறு மற்புத புராண மதனில்
 முந்துரைத் திடுமருண் மொழிப்படி கலியுள்
 வந்தவ தரித்து வதரிநன் னாத
 மூர்த்தியைத் தேவ முழங்குரீர் நதியினின்
 றூர்த்தெடுத் தத்தலத் தமர்தரத் தாபனஞ்
 செய்துபுன் சமண்முதற் செறிபல மதத்தைபு
 மைதுவென் றோங்கு மரியசீர்ச் சங்கர
 பகவற் பாதர்செய் பாடிய மதுவே
 தகவிற் பொதுமையாத் தழைத்துமன் னியதால்
 அன்னபா டியவழி யறிஞர்பற் பலரும்
 சொன்னதூல் தமக்கோ தொகையிலே யவையெலாம்

தெள்ளிதி னாய்ந்துணர் சிந்தையன் மெய்வுதக்
 கள்ளிவர் தருமதுக் காடெனப் பெயரிய
 திருநன் னிலத்தொளி திகழ்தகு மரபில்
 வருமொரு தாண்ட வராயநா மத்தோன்
 நாரா யணப்பெயர் நயந்ததன் னாசான்
 சாராத் தனதுயர் சமாதியோ கத்திடை
 அன்பநீ யொருவே தாத்தநூ லறைகுதி
 யென்பதா வருளிய வின்னுரை கடைப்பிடித்
 தாய்ந்தபன் னூற்பொரு ளனைத்தையுந் திரட்டினீர்
 வாய்ந்தகை வல்லிய மாநவ நீதமாம்
 பெயறிற் புகன்றனன்.பேசுமந் நூங்கோ
 அயர்வுறு முரைபல ரறைந்துள ரவைநிற்க
 இத்தநா ளினிலோ ரினியநம் பேருரை
 முந்துநூற் பொருளெலா முழங்கிமன் விளங்கச்
 சொன்னயம் பொருணயந் தொடைநய மாதி
 யெந்நயங் களுஞ்சிறந் தெழுத்துமே லோங்கத்
 தத்து வார்த்ததீ பம்மெனத் தகுபெயர்
 வைத்தினி தியற்றி மகிக்கு வழங்கினன்
 அங்கவ னாரெனி லறைகுவன் முன்புகல்
 சங்கர பகவற் பாதர்தம் மரபிற்
 போந்தொரு சமிவனப் புண்ணிய கேத்திரம்
 ஆந்தகு மான வணிவணி கர்கள்வாழ்
 தருதிருக் கோயி லூர்த் தண்ணறும் பதிக்கட்
 டிருநெல்லை நாயகித் தேவியோ டமர்த்த
 கொற்ற வாஸீசர்பொற் கோயில்வா னளாவி
 யுற்றகோ புரங்களு மொளிர்விமா னங்களும்
 வளமலி விடைமதிள் மண்டபங் களுந்திருக்
 குளமுநீ ராழிக் கோதில்மண் டபமும்
 மஹைய பிறவும் வயங்கிமன் பொலிவு
 பெற்றிட வியற்றிப் பெரியோர் வசித்திடத்
 தகுமடா லயமதுஞ் சால்புறச் சமைத்துத்
 தொகுமடி யார்க்கெலாந் தூசன முதவிச்

உரைச்சிறப்புப்பாயிரம்.

௩

சாற்றுமத் தருவே தாந்தநன் குணர்த்தி
 வீற்றினி திருந்த விழுத்தவ சில *
 முத்தரா மல்கு முதல்வனான் மலரடி
 சித்தத் திருத்தித் திகழ்தே சிகனும்
 சிதம்பர முனிபத சேகர னெவர்க்கும்
 இதம்பகர் வாய்மை யின்சொன் மாட்சியன்
 கற்றவர்க் கினியன் கவின்றழை யுருவன்
 உற்றவர் குறைதப வுதவுசி ருதாரன்
 தென்கலை வடகலை திகழிந்துத் தானி
 மன்கலை யாதியும் வாய்ம்த் துயர்ந்தோன்
 சிலகா ருணியத் தெள்ளமு தக்கடல்
 பாவக வீசர பத்தியா ரணியம்
 வரமுறு பாச வயிராக் கியமலை
 பிரம ஞானப் பெருந்தனிப் பாங்கரன்
 விரும்புந் நெத்தவ மேலவ ரஞ்சார்
 பெரும்பந் தப்புலி யூரமர் பெரியோன்
 தன்னம் பினர்க்கொரு தருவெனும்
 பொன்னம் பலப்பெடர்ப் புத்தியா தவனே.

இஃது

நிருப்பாதிப்புலியூர்

க ரா. சிவசித்தம்பரமுதல்யார்

இடற்றியது.

உ

கணபதிதுணை.

சிவமயம்.

கைவல்லிய நவந்தம்.

உரைப்பாயிரம்.

குருவணக்கம்.

வேத நான்கினுட் பொருளினை மறைத்தவெந் *தமக்குப்
போத பாநுவாய்ப் புனிதநல் லருளுருப் புனைந்து
சேது, வாம்பர சுகத்தினைத் திகழ்தர விளக்கும்
வாத ராயணன் மலரடி முடிமிசை வைப்பாம். (க)

இதுவு மது.

பொங்குருண் ஞான நங்கள் புண்ணிய மனைத்து மொன்றாய்
அங்குபுல் லென்ன வந்தான் டருமறைப் பொருளை யார்க்கும்
அங்கையி னெல்லி போல வளித்தரு ளமலா நந்த
சங்கர பகவத் பாதன் றுண்மலர் நந்த லைக்கே. (உ)

* தமத்துக்கு எனற்பாலது அத்துச்சாரியை குறைந்து தமக்கென
நின்றது.

இதுவு மது.

உகந்த தேயிக னெண்டலிப் பதத்தையிவ் வுலகை
 இகந்த முத்தரா மப்பெய ரிறைமல ரடியைச்
 செகந்த னுதெனுஞ் சிதம்பர தேவனம் றானே
 அகந்தை தீரலெம் மகத்தினுஞ் சிரத்தினு மணிவாம். (க)

நூலாசிரியர் வணக்கம்.

மாண்ட மெய்ப்பொருள் கையிலா மலகமே யென்ன
 ஈண்டி யாவரு மெளிகினி லுணர்தர வெவையும்
 நூண்டு சோதியே வந்ததென் றியாவருந் துதிக்கும்
 தாண்ட வப்பெருந் தண்ணருண் மூர்த்திதாள் சார்வாம் (ச)

தற்சிறப்புப் பாயிரம்.

அன்ப ராய்த்தனை நினைபவ ரகத்திருந் தருளும்
 இன்ப நாடகத் திறைமல ரடியுளத் திருத்தி
 முன்பு கன்றமு தறிஞர்நான் முறைபிற ழாமே
 என்பு லத்தன விதற்குணா யியம்புவ னெடுத்தே. (ரு)

உ

கணபதிதுணை.

சி வ ம ய ம் .

கைவல்லிய நவநீதம்.

மூலமும்,

தத் துவாரீ த்ததீபமென்னும்

உரையும்.

நூன்முகம்.

முதலூலிருக்கவும் வழிநூல் சார்புநூல் செய்யப்புகுவோர் ஆதிக் கண்ணே மங்கலஞ் செயற்பாலது அவசியமே; என்னை? கிரந்தசமா ப்திக்குப் பிரதிபந்தங்களாகவுள்ள எவ்வித விக்ஷிணங்களும் அம்மங்க லத்தால் நாசமுறுதலின். விக்ஷிணமென்பது பாவம். பாவத்தினால் சுபகாரியங்கள் சமாப்தியாகா; ஆகலின் அப்பாவங்களைப் போக்கவல் ல மங்கலம்வேண்டும். பாவமின்மையராயினோவெனின்? அவ ள்களும் மங்கலஞ்செய்யத் தக்கதேயாம்; இன்றேல் அந்நூலை நோ க்குவோர்க்கெல்லாம் நூலாசிரியரிடத்து நாஸ்திகப் பிராந்தியுன் டாகி அந்நூற்கண் ணுக்கஞ்செல்லாதென்க.

- (க) அப்படிச்செய்யும்மங்கலம் வஸ்து நிர்த்தேசரூபமங்கலமெ ன்றும், நமஸ்காரரூபமங்கலமென்றும், ஆசீர்வாதரூபமங் கலமென்றும் மூவகைத்தாம். சகுணம், அல்லது நிர்த்தே சணமாகவுள்ள பரமாத்மாவே வஸ்துவாம். அவ்வஸ்துவி ன் கீர்த்தனமே வஸ்துநிர்த்தேச மங்கலமெனப்பபெம். அ ப்படிக்கன்றி அவ்வஸ்துவுக்கு வணக்கங்கூறுவது நமஸ் காரரூபமங்கலமாம். தனது அல்லது மாணக்கரது வா ஞ்சிதவஸ்துவைப் பிரார்த்திப்பது ஆசீர்வாதமங்கலம்.

கைவல்லிய நலநீதம்.

இத்தாலாதிர்யர் இங்கே கிஷ்டாசாரத்தாற்பெற்ற இஷ்டதெய்வ
நமஸ்கார ரூபமக்கலத்தை அங்கேகீக்கின்றார்.

பொன்னில மாத ராசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளம்
தன்னிலத் தரத்திற் சீவ சாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கும்
எந்நிலங் களினு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம்
நன்னில மருவு மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி. (க)

(இதன்பொருள்) பொன் நிலம் மாதர் ஆசை பொருந்தினர்
பொருந்தார்-பொன்னாசை மண்ணாசை பெண்ணாசை இயைந்த அஞ்
ஞானிகளும் இயையாத ஞானிகளுமாகிய இவர்களது—உள்ளத்தன்
னில்-அந்தக்கரணங்களில்—அந்தரத்தில்-(தாரதம்மியமான மட்குட
ம்பொற்குடங்களிற் பெய்யும் பண்டங்கட்குத்தாரதம்மியமற அவகாச
ங்கொடுப்பதுமாத் திரமாய் நிற்கும்) ஆகாயத்தைப்போல—சீவ சாட்சி
மாத் திரமாய் நிற்கும்-சீவ சாட்சிமாத் திரமாக நிற்கின்ற—ஏகநாயகன்—
அகண்டைகரசனான சிவபெருமானுடைய—பதங்கள் போற்றி-சீர்
பாதங்கட்கு நமஸ்காரம்—என்றவாறு.

நிலத்திற் குரிமையுடைய மைந்தனா ஆகு பெயரால் “நிலம்”
என்றார்.

(உ) அங்ஙனமாயினும் விடயபேதத்தால் மனோதங்கள் அநே
கமாயிருக்கவும்இவர் மூவகையாகத்தொகுத்தது யாதுகருதி
யோ வெனின் ? எல்லா ஆசையும் அம்மூவகையுள் அடங்
கியிருத்தல் பற்றி என்க.

இவ்வாறே, “மணவியு மகரும் பொன்னு மமதைசெய் தமுதம் போல,
நீணவியு னேயஞ் செய்து நீணிலத் துள்ள வெல்லா, மணையவர்க்
காகச் செய்வர்” என வாசிட்டத்தும், “விழைவெ னப்படு கின்றது
மென்மெல, வழல்வி ரிந்த கனகத் தரும்பிமென், மழலை மாதர் மருங்
கிற் படர்ந்தபைங், குழவி மீதுகொ ழுத்துவிட் டோங்குமால்” எனப்
பாகவதத்தும், மனோதங்களனைத்தையும் அம்மூவேடனையுளடக்கி
க்கூறியிருக்கின்றமை காண்க. அருணகிரிநாதரும் இக்கருத்தே பற்
றியன்றே “மூவேடனையென் றமுடிந் திடமோ” என்றார்.

(ஈ) அற்றேலஃதாருக. உலமில் அஞ்ஞானிகளுள்ளும் சில் லோர் மனைவி மக்கள் அர்த்தவேடணைத்தியாகிகளாகக் காணப்படுதலின், “ஆசைஇயையாதார் ஞானிகள்” என விரித்தது அதிவியாப்தி* யாமே யெனின் ? முவேடணை மாத்திரமொழித்த அவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்திற்கேடநிரு ஷ்டியினானும், பரோட்சமித்தியா புத்தியினானும் விராக முண்டாயிருப்பினும், பிரபஞ்சத்தின்கண் அபரோட்ச சத்தியபுத்தி பிரபலமாக விருத்தலின் ரோடங்கண்ட விட யங்களிற் காலாந்தரத்தில் நல்லதென்னும் புத்தியுளதாகா நிற்கும் ; அஃதுளதாகவே விராக நீங்கி இராகமுளதாமாக லின், அஞ்ஞானிகள்பாலுள்ள விராகம் மந்தவிராகமாம். ஞானிகள்பாலோவேனின் ? அவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்தில் அபரோட்ச மித்தியா புத்தியால் விராகமுளதா யிருத்த லின், அது திடவிராகமாம். “குறையுமாப் பிணிப் புற்றா லுங் கொண்டவிப் புலன்க ளெண்ணி, லறைகட லணைய நெஞ்சத் தவாவறா னறிவினில்லான்” எனக் கீதையில் பகவானு லருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதால், ஏடனாத்திர யத்தியாகிகளான அஞ்ஞானிகட்குச் சூட்சுமமான அநுற் புத்த வாசையுள்ளதே ; ஆதலால் “ஆசைபொருந்தாதார் ஞானிகள், என்றது அதிவியாப்தியாகாதென்க. [அநுற் புத்தவாசை புலப்படாதவாசை.] வாசிட்டத்தும். “அட 0 க்கமா யுணாத்தே மஃதறிந் தவர்க்கு மறிகிலா தவர்க்குநற் குறிக, டொடக்கமில் சன்மாத் திரமதா மறிவின் சொலு பரின் றசைவிலா தவரே, விடற்கருங் காம முதற்பகை கடந்தோர் மெய்யறி விலார்கடப் பரியோர்” என ஆசை யின்மையும், உண்மையும் ஞானி அஞ்ஞானிகட்குச் சின் னமாகக் கூறியிருப்பது காண்க.

* அதிவியாப்தி=இலக்கியமல்லாததன்கண்ணுமிருப்பது: அது “ஆவிற்குக்கோடுடைமை.” அவ்வியாப்தி=இலக்கியத்தின் ஏகதேசத்தின் இலக்கணமில்லாமை: அது “ஆவிற்குக் கபில நிறத்தன்மை.” அசம்பவம்=இலக்கிய முழுதினுமின்மை: அது “ஆவிற்கு ஒற்றைக்குளம்புடைமை.”

- (௧) பொன்னில மாதர் என்பதைப்-பொன்னில் அம்மாதர் எனப்பிரித்துத், திருமகள்போலும் அழகிணையுடைய பஞ்சலிய சமஷ்டிருபமான பெண்களிடத்து எனப்பொருளுரைப்பினும் அமையும்.

இத்தமையுமாறு, “பார்க்கைய யுடையோன் யாவ னவனுக்கே பற்றும் போகம், நாரியை யில்லா தார்க்குப் போகத்தி னலமெங் குண்டாம், காரிகை தன்னை நீங்கிற் கருத்துறு சகத்து நீங்கும், பேரியற் சகத்து நீங்கிற் பிரிவில்பே ரின்ப முண்டாம்.” என வாசிட்டத் திருப்பியுள்ள இரகுநாதன் திருவாக்கானும், “நெய்விட்ட கருங் குழவர் தம்பால் வைத்த நெஞ் சொழிந்தா னாம்புலன்சே ரின்ப ரோகம், கைவிட்டா ரொழியாவா நந்த போகக் காமுகராய் முடிந்த படி. காண்மின் காண்மின்” என்னும் அஞ்ஞவதைப்பரணியின் செய்யுளானும் அறிக.

- (௨) “ஆசைபொருந்தினர் பொருந்தார்” எனச்சிறப்புப்பற்றி உயர்நினைமேல் வைத்துச் சொன்னாரேனும், “ஒரு மொழி யொழிதன் னினங்கொளற் குறித்தே” என்பதனால் பிரமாமுதற் தம்பபரியந்தமான சேதனப் பிரபஞ்ச முழு வதுங் கொள்ளற்பா லனவாம். “உள்ளம்” என்றது அந்தக்கரணம். “உள்ளந்தன்னில்” என்றது சாதி யொருமை.

கிரிந்தியாதிய வசேதனப்பிரபஞ்சத்தின்கண் ணந்தக்கரண மின் மையின், அவைகளில் அவச்சின்னசேதனம் ஞானமென்றும், சாட் சியென்றுஞ் சொல்லப்படவில்லை.

“ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளந் தன்னிலந் தரத்திற் பே சாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கும்” என்றதால் அந்தக்கரணமொன்றே பிரமாதாவுக்கு விசேடணமும், சாட்சிக்கு உபாதிபுமாம் என்பது பெற்றும்.

- (௩) அங்கனமாயின், அவ்விரண்டின்மையும் யாவையோ வெனின்? ஒன்றன் சொரூபத்திற் பிரவேசித்து வியாவர்த்தகமாகிப்பது விசேடணம். அந்நியத்தினின்றும் ஒன்

ஹே வேறுபடுத்துவது வியாவர்த்தகமாம். எது வேறுபடுத்துக்காட்டப்படுமோ அது வியாவர்த்தியமாம். நீலக்குடமென்புழி நீலத்தன்மை குடத்தின் விசேடணம். என்னை? நீலக்குடத்தில் நீலத்தன்மை பிரவேசித்து அதனைப் பொன்மைக்குட முதலியவற்றினும் வேறுபடுத்துக்காண்பித்தலான்; அந்நீலத்தன்மை விசேடணமாம். அவ்வாறு பிரமாதாவுக்கு அந்தக்கரணம் விசேடணமாம். என்னை? பிரமாதாவின் சொரூபத்தி லந்தக்கரணம் பிரவேசித்து அதனைப் பிரமேய சேதனத்தினின்றும் வேறுபடுத்துக்காண்பித்தலால் என்க.

ஒன்றன் சொரூபத்திற் பிரவேசியாமல் வியாவர்த்தகமாய் நிற்பது யாது அது உபாதியெனப்படும். நியாயமதத்தில் கர்ணசட்குலியின் அவச்சின்னாகாயஞ் சுரோத்தினோந்திரிய மெனப்படும்; அங்கே கர்ணசட்குலி சுரோத்தினோந்திரியத்திற்கு பாதியாம். என்னை? சுரோத்தினோந்திரியத்தின் சொரூபத்திற் கர்ணசட்குலி பிரவேசியாமல் வாகிய வாகாயத்தினின்றும் சுரோத்தினோந்திரியத்தை வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் உபாதியாம். [கர்ணசட்குலியென்பது செவித்துணை.]

வேறுமொரு திருஷ்டாந்தம்.

கடாகாயமானது மனு* பரிமாண அந்நத்திற்கு அவகாசங்கொடுப்பதால் ஆகாயத்திற்குக்கடம் உபாதியாம். என்னை? மனு அந்நத்திற்கு இடங்கொடுக்குமாகாயத்தின் சொரூபத்தில் கடம் பிரவேசியாமல், வியாபக வாகாயத்தினும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் மனு அந்நத்திற்கு அவகாசங்கொடுக்கும் ஆகாயத்திற்குக் கடம் உபாதியாம்.

அதுபோல அந்தக்கரணவுபகித சேதனம் சாட்சியாமென்புழி, அந்தக்கரணம் சாட்சிக்கு உபாதியாம். என்னை? அந்தக்கரணம் சாட்சியின் சொரூபத்திற் பிரவேசியாமல், பிரமேய சேதனத்தினும் சாட்சியை வேறுபடுத்துக் காட்டுவதால் என்க. அந்தக்கரண மொன்றே சாட்சிக்கு உபாதியாகவும், பிரமாதாவுக்கு விசேடணமாகவும் நின்றமை காண்க. இவ்வாற்றால் அந்தக்கரணவுபகிதசேதனமோ சாட்சியாம். அந்தக்கரண விசிட்ட சேதனம் பிரமாதாவாம்.

* மனு = மணங்குள்ளும் ஓரெடுத்தலளவை.

அ

கைவல்லிய நவநீதம்.

உபாதிபுடையது, உபபிதமென்றும், விசேடண முடையது, விசிட்டமென்றும் கூறப்படும்.

அந்தக்கரண விசிட்டமான பிரமாதாவே கர்த்தா, போக்தா,கதி, துக்நி என்னும் சம்சாரியாவிய சீவனம்; இது அவச்சேதவாதத்தின் தன்மை.

இனி ஆபாசவாதம்.

ஆபாசவாதத்தில் ஆபாச சகித வந்தக்கரணம் சீவனுக்குவிசேடணம். ஆபாசசகிதவந்தக்கரணம் சாட்சிக்கு உபாதிபாயம்; ஆதலால் ஆபாசத்தோடு கூடின வந்தக்கரண விசிட்டசேதனம் சீவனம். ஆபாசத்தோடு கூடின வந்தக்கரண வுபபிதசேதனம் சாட்சியாய்ம். இரண்டு பட்சத்திலும் விசேடணத்தோடு கூடின சேதனம் சீவனம்; அவனே சம்சாரியாய்ம். ஆயினும் விசேடிய பாகமான சேதனத்தின் கண்ணே யோ, ஐநமரண முதலிய சம்சாரசம்பவமில்லை. விசேடண மாத்நிரத்தில் அச்சம்சாரம்உண்டு. ஆதலான் இக்கருத்தையறிவித்தற் பொருட்டே பிரம கிதையில் “பருதி நெஞ்சிலு மொழிந்தவர் நெஞ்சிலும் பரனே, கரிய தாகின் றறிபவன்” என்றும், “உருத்திரன்மான்) முதலாகத் தம்பமீளு வுளபொருட்குஞ் சான்ருகு மொருவன்” என்றும், பாகவதத்தில், “சொன்ன புந்தியிற் கரியெனத் தோன்றிய வறியை” என்றும், கூறப்பட்டிருப்பது போல, “ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளத் தன்னிற் சீவ சாட்சியாய் நிற்கும்” என்றொழியாது, “சாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கும்” என்று “மாத்நிர” பதந்தந்து விசேடித்துக் கூறினர்.

- (எ) ஆபாச சாட்சியென்னாது “சீவ சாட்சி” எனப்பொதுப்படக் கூறினமையின், இவ்வாசிரியர்க்கு அவச்சேதவாதந்தான் உடன்பாடாமோ வெனின்? இரண்டாம் படலத்தில் “உன்முகம் போற்கண்ணாடிக் குள்ளொரு முகங்கன் டாற்போல், சின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்போற் புத்தி தோன்றும்” என்றாபாசவாதங் கூறப்பட்டிருப்பதால், இவர்க்கு உடன்பாடன்றென்க. இவருடன்படாமைக்குக் காரண மென்னையோ வெனின்? பாஷியகாரர் ஆபாசவாத மங்கீகரித்திருப்பதானும், வித்தியாரண்ணிய

சுவாமிகள் அவச்சேத வாதத்திற் றோடஞ்சொல்லியிருப் பதானு மென்க.

- (-அ) வித்தியாரண்ணிய சுவாமிகள் அவச்சேத வாதத்திற் சொ ல்லிய தோட மென்னையோ வெனின் ? அது கூறுதும். ஆபாசரகிதவந்தக்கரண வவச்சின்ன சேதனத்தைப் பிர மாதாவாக வொப்பிழில் ? கடாவச்சின்ன சேதனமும் பிர மாதாவாக வேண்டும். என்னை ? எப்படி அந்தக்கரணம் பூதங்களின் காரியமோ அப்படிக்கடமும் பூதகாரியமாம் ; அன்றியும், அந்தக் கரணம் சேதனத்தின் வியாவர்த்தக மாக எப்படியுளதோ அப்படிக்கடமும் சேதனத்தின் வி யாவர்த்தகமாம் ; ஆதலால் அந்தக்கரண விசிட்டம்போ லக்கடவிசிட்டமும் பிரமாதா வாதல்வேண்டும். அந்தக் கரணத்தின்கண்ணாபாசக் கிரகணம் அங்கீகரிக்கில் இவ் வாறான தோடமின்றும். என்னை ? அந்தக் கரணமோ பூதங்களின் சத்துவருண காரியமாகவின், சொச்சமாம். கடமுதலியவை பூதங்களின் மமோருண காரியமாகவின், சொச்சமல்ல. யாது சொச்ச பதார்த்தமாமோ அதுவே ஆபாசயோக்கியமாம். மலினபதார்த்தம் ஆபாசயோக்கிய மாகா ; இஃதெதுபோலவெனின் ? கண்ணாடியும், அதன் முடியும் போல வென்க. இவ்வாற்றால் அந்தக் கரணத் தின்கண் இருவிதப் பிரகாசமுள ; ஒன்றோ வியாபகமா ன சேதனப் பிரகாசம். மற்றொன்றாபாசப் பிரகாசம். சரீராதிகளிலும், குடமுதலியவற்றிலும் ஒரு வியாபகமா ன சேதனத்தின் பிரகாசமோ வுண்டு. மற்றோராபாசப் பிரகாச மில்லை. ஆதலால் இருவிதப் பிரகாசத்தோடு கூடின அந்தக்கரண விசிட்டசேதனமே பிரமாதாவென ப்படும். ஒரு வியாபகசேதனப் பிரகாசத்தோடு கூடின கடாதி விசிட்டசேதனம் பிரமாதா வன்று. எவருடை ய மதத்தில் அந்தக் கரணத்தில் ஆபாசமில்லையோ, அவ ருடைய மதத்தில் கடாதிகளைப் போல அந்தக்கரணத்தி லும் ஆபாசப் பிரகாச மில்லை. வியாபக சேதனத்தின் யாதொரு ஏகப் பிரகாசம் அந்தக் கரணத்தின்கண்ணு ன்டோ, அவ்வியாபக சேதனத்தின் பிரகாசமே கடாதி

க்கண்ணும் ளளது; ஆதலால் அந்தக்கரண விசிட்டம் போலக் கடவிசிட்ட சேதனமும், சரீரவிசிட்டசேதனமும், குட்டியவிசிட்ட சேதனமும் பிரமாதாவாதல் வேண்டும். அங்ஙன மாகாமையின், ஆபாசவாதமே உத்தமம். அவச்சேதவாதம் அன்று. இவ்வாறானதோடங் கூறியிருத்தலின் அவச்சேதவாதம் இவர்க்கு உடன்பாடன்றென்க.

- (௩) எப்படி அந்தக்கரணம் ஆபாசசகிதமாகவுளதோ, அப்படியே அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியும் ஆபாசசகிதமாகவேயுளது. அந்தக்கரண விருத்தி நேத்திரோந்திரியவாயிலாகப் புறம்போந்து விடயசமானாகார மடையும்; அப்போது அவ்விருத்திபாகத்தால் விடயத்தின்கண் ஆவரணம்பங்கமாம்; ஆகவே ஆபாசஞல் இதுகடம், இதுபடம் என இவ்வாறு விடயம் பிரகாசியா நிற்கும். இவ்வாறே ஏனையவிந்திரியவாயிலாகப் புறம்போந்துறும் விருத்திகளிலும் ணகிக்க.

புறம்பே சாட்சிப்பிரகாசம் எவ்வா றுள்ளதோவெனின்? கடத்தை நான் கண்டேனென்று கடஞானத்தின் பின்னிகழாநிற்கும் பிரகாசமே சாட்சியாமென்க. [பிரகாசமெனினும், ஞானமெனினும் ஒக்கும்.]

- (௪௦) இனி உள்ளே இருவிதப்பிரகாசங்களைக் கூறுதும். இச்சை, ஞானம், கிரியை, சுகம், துக்கம், துவேடம் இவை ஆறும் பிரதானகுணங்கள். நியாயமதத்தில் இவைகளை ஆன்மாவின் குணமென்பர். வேதாந்தத்தில் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமென்ப. இவைகளில் ஒன்று பிரகாசமாகும்போது சிதாபாசனைக்காணலாம். அல்லாதபோது அவனைக்காணக்கூடாது. ஆகலின் தப்தாயபிண்டத்தக்கினி போன்று அவைகளே தானாகப்பிரகாசிப்பவன் ஆபாசன்.

சாக்கிரசொப்பனங்களில் விருத்திகள், விருத்திகளின் அந்தராளம், சுருத்திமுதலியவற்றில் விருத்திகளின் அபாவம் ஆகிய இவைகளை

ப்பிரகாசிப்பிப்பது சாட்சியாமென்க. சாட்சிப்பிரகாசத்தில் விருத்தி யாதங்கார பட்சம் உணர்கப்பட்டது.

இனி விருத்தியங்காரபட்சம்.

(கக) அவித்தை, அந்தக்கரணங்களின்பரிணாமம் விருத்தியென ப்படும். குரோதசகாதிகளும், ஆகாசாதிகளும் முறையே அந்தக்கரணம், அவித்தை இவைகளின் பரிணாமமாயினும் அவைகளால் யாதொருவிஷயமும் பிரகாசியாமையின், அவை விருத்தியென்று சொல்லப்படவில்லை. மற்றதை விருத்தியென்பரோவெனின்? அவித்தை, அந்தக்கரணங்களின் ஞான ரூபபரிணாமத்தால் விடயங்கள் பிரகாசமாகலின், அதனையே விருத்தியென்பர்.

சுகதுக்கம், காமக்குரோத முதலிய எவ்வளவு அந்தக்கரணத்தின்பரிணாம முண்டோ அவைகளனைத்தையும், விருத்தியென்று சொஸ்திரங்களில் விவகரித்திருக்கினும் தத்வாதுசந்தான அந்வைதகௌஸ்துப முதலிய கிரந்தங்களில் பிரகாசகபரிணாமமே விருத்தியென்றனர். ஆதலான், மாணய, அந்தக்கரணங்களின் ஞானரூபபரிணாமமே விருத்தி சத்தத்திற்கு அந்வைத மதத்தில் பாபிபாஷிக* ப்பொருளாம். அவ்விருத்தி ஞானம் இருவகைத்தாம். ஒன்று பிரமா ரூபம். மற்றொன்று அப்பிரமா ரூபம். பிரமாணஜந்நிய ஞானத்தைப் பிரமாவென்பர். அதனின் வேரூ னாகரஞானம், சகாதிகோசரஞானம், ஸ்மிருதிஞானம், பிரம (ஹ்ரி) ஞானம், ஆகிய இவை அப்பிரமா ரூபமாம். அவற்றுள், ஈசரஞான முதலியவை யதார்த்த அப்பிரமா. பிரம (ஹ்ரி) ஞானம், அயதார்த்த அப்பிரமா. இவைகளின் விரிவை யறியவேண்டின் விருத்திப்பிரபாகர கிரந்தத்திற்கான்க. இது நிற்க..

எப்போது அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் சுகரூபமாக, அல்லது துக்கரூபமாகவுளதாமோ, அப்போது அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூப விருத்திசுகதுக்க கோசரமாகவுளதாகும்; அவ்விருத்தியின்கண் ஞான

*சாஸ்திரத்தின் அசாதாரணசங்கேதம் பரிபாஷை; பரிபாஷையினுற் சொல்லும்பொருள் பாபிபாஷிகப்பொருளாம்.

௧௨

கைவல்லிய கவந்தம்

டமானசாட்சி அவைகளைப்பிரகாசிப்பிக்கின்றது. ஆகலின் கிரந்தகாரர் கூறுக்கம் சாட்சிக்கு விடயமென்றனர். விருத்தியன்றிக் கேவலம் சாட்சிக்கு விடயமாகா.

ஈண்டிது இரகசியம்.

- (௧௨) “அந்தரத்தில்” என ஆகாயத்தை உவமானமாகக்காட்டினமையின் ஆகாயத்தின்கண் கடாகாயமென்னுந் நாமமும், சலம் கொணர்தலாகிய காரியமும், கடரூபஉபாதி திருஷ்டியாற்றோன்றிக்கடரூப உபாதி திருஷ்டியன்றி அவை தோன்றாமல் கடாகாயமாத்திரமே தோன்றுவதால் கடாகாயம் எப்படி மகாகாயரூபமோ அப்படிச் சேதனத்தின்கண் சாட்சியென்னுந் நாமமும், கூறுக்காதிதர்மங்களோடுகூடின வந்தக்கரணத்தின் பிரகாசரூபமாகிய காரியமும், அந்தக்கரணரூப உபாதி திருஷ்டியாற்றோன்றி அவ்வந்தக்கரணரூப உபாதி திருஷ்டியன்றிச் சாட்சியென்னுந் நாமமும், கூறுக்காதி தர்மங்களோடுகூடின அந்தக்கரணத்தின் பிரகாசரூபமான காரியமும் தோன்றாமற்சைதந்நியமாத்திரமான பிரமமே தோன்றுவதால் சாட்சி “பிரமரூபமே” என்னும் ஈதோரிரகசியார்த்தமுங் கொள்ளக்கிடந்தமை காண்க.

கடவுபாதியினுற் கடாகாயமும் நானாவாய்ப்பரிச்சின்னமாயிருப்பினும், மகாகாயத்திற்குப்பின்னமாக இராமல் மகாகாயரூபமே யாகின்றதபோல அந்தக்கரணவுபாதியால் சாட்சியும் நானாவாய்ப் பரிச்சின்னமாயிருப்பினும் வியாபகமான பிரமத்திற்குப் பின்னமாகாமற் பிரமரூபமாகவேயுள்ளது. ஆகலால், “ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளர் தன்னிலந் தரத்திற் சேவ சாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கு மேக நாயகன்” என்றார். [“சேவசாட்சி” என்பது சேவனது சாட்சி, சேவனுக்குச்சாட்சி, சேவன்கட் சாட்சி எனவியும்.]

“எந்நிலங் கனிநு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம், என்னில மருவும்” என்பது ஏக நாயகனுக்கு விசேடணம். (இ-ள்) எந்நிலங்களினும்—(சாங்கியர், யோகியர் முதலிய மதஸ்தர்களால் நாபேதமாகக் கூறப்பட்டுள்ளனவாகிய) ஞானபூமிகளைத்தினும்—

பாசிரம்.

௧௩

ய்க்க எழுநிலம்- (நிரதிசயாநந்தத்வதத்தருதலால் ஆன்றோர்கட்குரிய மதமாகச்) நிறத்தவை (சுபேச்சைமுதலியனான) சத்தபூமிகளாம்—அவற்றில்-அப்பூமிகளுள்—மேலாம் நன்னிலம் மருவும்—மேலாகிய துநியபூமியின்கட் பொருந்தியொளிராநிற்கும்—ஓகநாயகன் பதங்கள் போற்றி.—எ-று.

துரியத்திற்குமேல் விதேககைவல்லியமாவதேயல்லாமல் வேறு பூமியின்மையின், “மேலாம் நன்னிலம்” என்றும், மகாநந்தமய மாதலின், துரியத்தை “நன்னிலம்” என்றும், தன்சொருபமுள்ள வாறு வெளிப்படுத்தானமாகலின், “நன்னிலமருவும்” என்றுங்கூறின் னென்க.

இரண்டாம்படலத்தினந்தத்தில் ஞானசத்த பூமிகளை இவ்வாசிரியரே விஸ்தாரமாகக் கூறியிருப்பதால் அவைகளை காண்பவிரித்திலேம். சுபேச்சை, விசாரணை, ததுமானசி, சத்துவாபத்தி, அசம்சத்தி, பதாந்ததாபாவணை, துரியம் என்பன அப்பூமிகளின் நாமங்களாம்.

(௧௩) சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி என்னும் அவஸ்தைகளின் பரிமானமே பந்தமெனப்படும்; அவ்வவஸ்தைகளும், கோரம், சாந்தம், மூடம் என்னும், மனோவிருத்திகளாதலால் விசாரரூபம், அல்லது தியானரூபமாகிய பிரமாநுசந்தான வலியால் அவைகளுசமாம்; ஆகவே அவைகட்குக் காரணமான மனதும் பிரமப் பிரகாசத்தில் விஸிணமாம்; ஆகவே பிரமம் அகண்டைகரசமாய்த் தன்மயமாகவே விளங்காநிற்கும். நெடுங்காலம் நிரந்தரம் ஆதரவோடும் அதுஷ்டித்துவாராநின்ற பிரமாநுசந்தான வலியால் அஞ்ஞானமும், அதன் காரியங்களுமாகிய வனர்த்தங்களின் லிங்க நிரதிசயாநந்தமாத்நிரமாகப் புருடன் விளங்காநிற்கும் ஸ்தானமே முடிந்தநிலமான துரியமாம். பிரமவித்து, வரன், வரியான் என்னு மிம்முவர்க்குமேலாய் நான்காமவனான வரிட்டனூலடையப்படுவதாகலின், துரியமென்றுபெயராம்.

(௧௪) அல்லது “நன்னிலம்” என்பது துரியத்திற்கு வேதாந்தத்தின் பரிபாஷையாகிய சத்தமன்மையின், “எந்நிலங் க

னினு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம், நன்னில மரு
வும்” என்பதற்கு, எல்லாப்பதிகளினுஞ் சிறந்தொளிநா
திற்கும் சத்தபுரியினுஞ் சிறந்த நன்னிலமென்னுத்தலத்தி
ன்சுன்னே எழுந்தருளாதிற்குமென்று வேறுமொருபொ
ருங்கூறியு மமையும் ; இஃதமையுமாறு, “நன்னிலத் த
னி லெழுந்த நாரணன் நிருபையாலே, தன்னிய னானே
ன் நான்.” என்று இந்நூலினத்தத்தில் வித்தியாநத்தங்கூ
றுங்காலையிற் கூறியிருக்குங்காரணத்தினால் அறிக.

“நன்னிலம்” என்பது கிலேடையாய்த்துரியபுமியையும், மது
வனமென்னும் சத்தலத்தையும் உணர்த்தாநின்றது.

(௧௧) அயனடியருந்திரநாதியர்போற்றோற்ற மொடுக்கயின்பை
யின், “சுகம்” என்றும், அன்னோர்க்கும் தான் இறையா
கலின், “நாயகன்” என்றுங்கூறினர். இவ்வாற்றால், இது
காரணப்பிரமமென்பது பெற்றும்.

(௧௨) மாயாவிபிப்டசைதநீயத்தைக் காரணப் பிரமமென்று
கூறியிருக்கின்றன நாகலின், அதற்கு உள்ளத்தன்னிற்
சாட்சிமாத்திரமாய்கிற்கை அசம்பவமாமேயெனின்? அ
து பரமார்த்தமாகச் சத்தப்பிரமமேயாகலான், சாட்சித்த
ன்மை அதற்கு அசம்பவமாகாதென்க.

(௧௩) இவ்வாற்றால், இஃது தோடயின்றாயினாகு. “பதங்கள்”
என்னுஞ்சத்தம் உபலட்சணமாய் ஆபாதமஸ்தக பரியந்த
மான முத்திபோதகமாயிருத்தலின், இது சத்தப்பிரமத்தி
ற்கும், அப்படியே காரணப்பிரமத்திற்கும் பொருத்தாதா
கலின், சரிவிபிப்ட சைதநீயங்களான காரியப்பிரமங்
களுள்ளே யாதானுமொன்றைக் கூறலாமேயெனின்? அங்ஙனங்
கூறுதற்குச் சதுப்புல, திந்நேத்திர, சதுண்ட,
அங்கடபுலாநிகளான காரியப்பிரமங்களின் கின்னங்களு
ள்ளே யாதானுமொரு கின்னங்களையெடுத்து விசேஷித்
திருத்தல்வேண்டும். அங்ஙனம் விசேஷியாமல், “சுக
நாயகன் பதங்கள் பேற்றி” என்றதால் காரியப்பிரம

ங்களுள் யாதானு மொன்றைக் கூறுதல் பொருந்தாது. ஆயின், “பதங்கள்” என்றது காரணப்பிரமத்திற்கு அசம்பவமாமேயெனின்? அக்காரணப்பிரமம் ஓரோர் காலையில் பக்தாதுக்கிரகார்த்தம் அவர்வேண்டிய அருளுருக்கொண்டாவிர்ப்பவிக்கும் ஆற்றலுடைத்தானமையின், அதற்குப்பாதங்கூறியது உபசாரமும், அசம்பவமுமாகாது. இதனை, புருட னென்றுரை செயப்படு வதுபரி பூரணமாகின்ற, சொருப நின்றவா நிற்கவிங் கருனொடு தே. ன்றவல் வவன்றானே, யரனு மன்றுமா வயனும்ன் நெவர்க்கு முள் ளாகியே யாவர்க்கு, தெரிவ ருஞ்சிவ னவனையிங் கொருங்விய சிந்தையார் தெளிவாரே.” என்னும் பிரமநீதையினானும், “சாவாது பிறவாது தனிமுதலா யிருந்தநா, னாவாவிலுலகுபடு மழிதுயர்திர்ப் பதற்காக, மேவாதுநீநேயென் மாயையினான் மெய்யேபோ, லோவாது பிறந்திடுவே னுகந்தோறு முகந்தோறும்” என்னும் பகவந்தீதையினானும், “துயரில் கடரொளி தன்னுடைச்சோதி நின்ற வண்ண நிற்கவே, துயரின் மலியும் மனிதப்பிறவியிற் றோன்றிக்கண் காணவந்து, துயரங்கள் செய்துதன் நெய்வநிலை யுலகிற் புகவுய்க்குமம்மான், நுயரயில்சீர்க்கண்ணன் மாயன் புகழ்துற்ற யானோர் துன்பமிலேனே” என்னுந் திருவாய்மொழியினானும், தன்பராபரம தானதிரு மேனிகிலையிற் சலனமின்றியொரு தன்மையினி னின்றருளியே, யன்பரானவர்க ணெஞ்சினிலு வந்தவடிவா யங்கு வந்தவர்க ளுய்யும்வகை செய்தவருளும்.” என்னும் அஞ்ஞவதைப்பரணியினானும் அறிக. இது, சிஞ்ஞாடையோர் உபாசிக்கத்தக்கது காரணப்பிரமமேயென்னும் சாஸ்திரார்த்தத்தைத் தனது ஒழுக்கத்தால் உபதேசித்ததாம்.

(௧-௨) ஸ்ரீ விநாயகவானது அபிப்பிராயமும் இதுவே. என்னே? விநாயகவான் ஒருவனே ஸ்காந்தபுராணத்தில் சிவனுக்கு, சதந்தரத்துவமுதலிய ஈகரத்தன்மங்கூறினர். அந்நிய தேவர்க்கு, சிவகிருபையினால் சர்வவிபுதியின் பிராப்திகூறி அதனால் சீவதன்மங்கூறினர். அப்படியே ஒருவர்க்குப் புராணத்திலும், ஒருவர்க்கு உபபுராணத்திலுமாக விஞ்ஞ,

கைவல்ய நவநீதம்.

சிவன் இவரின் வேளுனகணேசாதிகட்கும், ஈசரத்தன்மை கூறினர் ; இவ்வாற்றால், வியாசருடைய வாக்மியங்களில் விரோதந் தோன்றுகின்றதே எனின் ?

அதற்குச் சமாதானம்.

சர்வமும்ஈசரனே. எந்தப்பிரகரணத்தில் அந்நியதெய்வத்தின் நிந்தைகூறியிருக்கிறதோ; அந்நிந்தை அதனுபாசனத்தி யாகத்தின்பொருட்டன்று. அப்படிவியாசர்க்கு அபிப்பிராயமில்லை. மற்றென்னையோ வெனின்? வைஷ்ணவ புராணங்களில் சிவன் முதலியோர் நிந்தையும், விஷ்ணுவின் துதியும் விஷ்ணுவின் உபாசனையில் பிரவிர்த்தித்தற்கேதுவாயிருக்கிறது. அப்படியே சிவபுராணங்களில் விஷ்ணுவாதிகளின் நிந்தையும், அவர்களினுபாசனத்தியாகத்தின்பொருட்டாகாமல் சிவனுடைய உபாசனையில் பிரவிர்த்தித்தற்கேதுவாம். ஓர் பிரகரணத்தில் அந்நியத்தினுடைய நிந்தையாகத்தின்பொருட்டேயாமாயின், சர்வ தெய்வங்களினுடைய உபாசனைகளும்ன்றோ தியாகமாகும்; அதனால் அந்நியத்தின் நிந்தை ஒன்றன் ஸ்துதியின் பொருட்டாகவே உளது. தியாகத்தின் பொருட்டன்று.

இதற்குத் திருஷ்டாந்தம்.

- (௧௨) வேதத்தில் அக்கினிஹோத்திரத்திற்கு இரண்டுகாலங்கூறியிருக்கின்றது : ஒன்று சூரியோதயத்திற்குப்பிரதமம் ; மற்றொன்று சூரியோதயத்திற்குநந்தரகாலம். அங்கே உதயகாலத்தின்பிரசங்கத்தில் அதுதயகாலத்தைநிந்தித்திருக்கிறது. அதுதயகாலத்தின்பிரசங்கத்தில் உதயகாலத்தை நிந்தித்திருக்கிறது; அந்நிந்தையின்றாற்பரியம் தியாகத்திலாமாயின், இரண்டு காலத்திலும் ஓமத்தின் நியாகமாம். நித்தியகர்மத்திந்தியாகங்கூடுமா? ஆகலின், உதயகாலத்தைத்துதித்தற்பொருட்டு அதுதயகாலத்தையும், அதுதயகாலத்தைத்துதித்தற்பொருட்டு உதயகாலத்தையும் நிந்தித்திருக்கிறது; அப்படி ஒத்தேவதையின் உபாசனையின் பிரசங்கத்தில் அந்நியத்தின் நிந்தை ஒன்றன் ஸ்துதியில் தாற்பரியமாம். அந்நியத்தின் நிந்தையில் அன்று.

(௨௦) எப்படிச்சாகிபேதத்தால் ஒருவர் உதயகாலத்தில்ஓமம்செய்ய, ஒருவர் அதுதயகாலத்தில் ஓமஞ்செய்ய, பயன்னிருவருக்குஞ்சுமானமாக உண்டாகின்றதோ! அப்படிஇச்சாபேதத்தால் ஐந்துதெய்வங்களில் எதனை உபாசித்தாலும்பிரமலோகப்பிராப்தியாம். அங்கே போகங்களைப் புதித்திருந்து இறுதியில் விதேகமோட்சமும் அடைவர். விஷ்ணுவாதிகளின் உபாசனைகளால் வைகுண்டலோகாதிகளின்பிராப்திபுராணங்களிற் கூறியிருக்கின்றதன்றிப் பிரமலோகத்தின் பிராப்திகுறவில்லையெ யெனின்? அங்ஙனம் கூறியிருப்பினும், உத்தமஉபாசகராய் விதேகமுத்திக்கு அறிகாரிகளாயினோர் சகலரும் தேவயானமார்க்கத்தால் பிரமலோகத்திற்கே போகாநிற்பர். பிரமலோகம் ஒன்றே, வைஷ்ணவ உபாசகர்க்கு வைகுண்டரூபமாகத் தோன்றாநிற்கும்; அவ்வுலகவாசிகளனைவரும் அவர்க்குச்சதுர்ப்புஜபார்ஷத*ரூபராய்த்தோன்றாநிற்பர்; தாமும் சதுர்ப்புஜமூர்த்தியாகாநிற்பர்; அப்படியே சைவஉபாசகர்க்கும் பிரமலோகமே சிவலோகமாகத்தோன்றாநிற்கும்; அவ்வுலகவாசிகளனைவரும் திரிநேத்ரிமூர்த்திகளாகத்தம்மோடு கூடத்தோன்றாநிற்பர்; இவ்வாற்றால், சர்வஉபாசகர்க்கும் பிரமலோகமொன்றே தமது உபாசியத்தினுடையலோகமாகத்தோன்றாநிற்கும்.என்னை? தேவயானமார்க்கமன்றி அந்நியமார்க்கத்தால் யாவர் செல்லாநிற்பரோ! அவர்க்கு மிளுதலுண்டாகும்; இதுநியமம்.தேவயானமார்க்கம் ஓர் பிரமலோகத்திற்கே உள்ளது. ஆகவின், விதேக மோட்சத்திற்கு யோக்கியரான உபாசகரனைவரும்பிரமலோகத்திற்கே போகாநிற்பர்; அது, உபாசகருடைய இச்சையின் அநுசாரமாகச்சகல சாமக்கிரிகளோடுகூட அவரவர்க்குத்தோன்றாநிற்கும்; இப்படிப்பட்ட அற்புத மகிமை அந்தப்பிரமலோகத்திற்கே உள்ளது. இவ்வாற்றால், ஐந்துதேவதைகளின் உபாசகர்க்கும் பயன் சமமாகவேயுண்டாகா நிற்கும்.

* பார்ஷதம்=கணங்கள், அல்லது சபையிலிருப்பவர்.

க.அ

கைவல்லிய நலநீதம்.

- (உக) அங்ஙனமாயின், ஐந்து தேவதைகளுக்கும் நாமரூபங்கள் வெவ்வேறுகக் கூறியிருக்கின்றன. ஈகரனோ ஒருவன்; ஒரு ஈகரனுக்கு நானா நாமரூபம் எங்ஙனங் கூடுமெனின் ?

அதற்குச்சொந்தானம்.

பரமரீத்தமாக நாமரூபங்களொன்றும் பரமான்மாவின் கண்ணே உளதாக இல்லை. மந்தபுத்தியுடையோர்க்கு உபாசனையின்பொருட்டு நாமரூபநிதமான பரமான்மாவுக்கு, மாயையினுற்பண்ணப்பட்ட கற்பிதநாமரூபங்கள் கூறினர். ஆதலால், ஓர் பரமான்மாவின் கண்ணே மாயையினுற்பண்ணப்பட்ட நானா கற்பிதநாமரூபங்கள் கூடும்; இவ்வாற்றால், சர்ப்புராணவாக்கியங்களின் விரோதமும் நீவித்தியாய்வீடு.

- (உஉ) புராணவாக்கியங்களில் விரோதசங்கைக்கு, முக்கியசமாதானம் யாதெனில் ? வீஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் என்பன முதலாக எவ்வளவுநாமங்கள் ஒவ்வொன்றற்குண்டோ! அவைமுழுவதும் காரணப்பிரமத்தினுடைய நாமங்களேயாம். காரியப்பிரமங்கட்கும், அவைமுழுவதும் நாமங்களாகப்பொருந்தும்; அது எங்ஙனம்? மாயாவீசிட்டமானகாரணத்தைப் பிரமமென்றவர், இரண்டுகர்ப்பரான காரியத்தையும் பிரமமென்றனர்; ஆகவின், வீஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் என்னும்பதங்கள் காரணப்பிரமத்தையும், காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்துகின்றன; அப்படியே அப்பதங்களின் பரியாயநாமங்களாயுள்ள நாராயணன், நிலகண்டன், விக்கினேசன், சத்தி, பாது இவைமுதலிய அந்நபதங்களும் அவ்விருவகைப் பிரமங்களையும் உணர்த்துகின்றன. பிரசங்கத்திற்கு ஏற்க ஓரிடத்தில் காரணப்பிரமத்தையும், ஓரிடத்தில் காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்தும்.

அஃதெப்படியெனின் ? சைந்தவபதம் அசுவம், லவணம் இரண்டினையும் உணர்த்தமேனும், போஜனப்பிரசங்கத்தில் லவணத்தையும், கமனப்பிரசங்கத்தில் அசுவத்தையும் உணர்த்துவதுபோலென்க, வைஷ்ணவபுராணத்தில் வீஷ்ணு, நாராயணநிபதங்கள் காரணப்பிர

மத்தையும், சிவன், கணேசன், சூரியாதிபதங்கள் காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்தாநிற்பனவாம். ஆதலால் வைஷ்ணவ மிரந்தத்திலுள்ள விஷ்ணுவின் துதிக்கும், சிவன்முதலியோர் நிறைதக்கும் வியாசரது அபிப்பிராயம் காரணப்பிரமம் உபாசிக்கத்தக்கது: காரியப்பிரமங்கள் உபாசிக்கத்தக்கனவல்லவென்பதாம்; அப்படியே ஸ்காந்தபுராணமுதலிய சைவமிரந்தங்களில் சிவன், மகேசன் முதலியபதங்கள் காரணப்பிரமத்தையும், விஷ்ணு, கணேசன், தேவி, சூரியாதிபதங்கள் காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்துவனவாம். ஆதலால், அவைகளிலும் காரணப்பிரமத்தின் ஸ்துதியும், காரியப்பிரமங்களின் நிறைதயும் உள. கணேசபுராணத்தில் கணேசபதம் காரணப்பிரமத்தின் வாசகம். விஷ்ணு, சிவன்முதலியபதங்கள் காரியப்பிரமங்களின் வாசகங்களாம்; அதிலும் காரணத்தின் ஸ்துதியும், காரியங்களின் நிறைதயும் உள: காளிபுராணம், சூரியபுராணங்களிலும் அப்படியேஉண்டு; இவ்வாறு, சகலபுராணங்களிலும், காரியகாரணங்களின்நாமசங்கேதங்கட்குப்பேதம் உள; கொள்ளற்பாலதும், தள்ளற்பாலதும் ஆவிய பொருள்கட்குப்பேதமில்லை. சகலபுராணங்களிலும் காரணப்பிரமத்தின் உபாசனை கொள்ளற்பாலதும், காரியங்களின் உபாசனை தள்ளற்பாலதுமாம்; அதனால் சகலபுராணங்களும் ஓர் காரணப்பிரமத்தை உபாசிக்கத்தக்கதாகவே உணர்த்துகின்றன; அவைகளுக்குத் தம்மில் விரோதமில்லை.

(2.௩) எப்படியும் சதுர்ப்புஜ, திரிநேத்திர, சதுண்ட, அஷ்டபுஜாதி மூர்த்திகள் மாயையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்; ஆகவின், காரியம்: அவைகளின் உபாசனையுங்கூறப்பட்டிருக்கின்றது; அங்ஙனங்கூறப்பட்டிருப்பினும், அச்சதுர்ப்புஜாதி மூர்த்திகளுக்கும், மாயா விசிட்ட காரணப்பிரமத்திற்கும் விசாரிக்குமிடத்துப்பேதமில்லை. ஆதலால், காரியப்பிரமங்களின் ஆகாரங்களை வாதித்து* அவர்களைக் காரணரூபமாக உபாசிக்க வேண்டுமென்பது தாற்பரியம். என்னை? ஆகாரம் காரியமாதலின், துச்சம்: காரணம் சத்தியம். யாவரது மந்தப்பிரஞ்ஞை ஆகாரத்திலேயே ஸ்திதமாமோ! அவர் சாஸ்திரத்திற்சொன்ன ஆ

*வாதித்தல்=காரியம், காரணப்பிரமமே அந்நியமன்று என்பதாம்.

*விமர்சனம் = அச்சிபத்தினின்றும் ஒன்றை வேறுபடுத்துமது.
இஃது அ-ப-பு பி-ச-த-திற்காண்க.

கண்ணேயே உண்டாகின்றன: அந்நியத்தின்கண்ணில்லை என வியாவர்த்தகமாகவிருத்தலின், அவை உபலட்சணமாம். உபலட்சணத்திற்கு விசேஷியவஸ்துவின் சொருபஞானம் ஊதாதலே பிரயோஜனமாம். காகத்தால் தேவதத்தனது கிரகத்தின்ஞானம் ஊதாதலே பிரயோஜனமல்லாமல் அந்நியப் பிரயோஜனம் இல்லாததுபோல சதர்ப்புஜமுதலிய ஆகாரங்களால் நிராகாரமான காரணப் பிறித்தின் ஞானமே உபாசனையின் நிரித்தம் முர்த்திப் பிரதிபாதனத்தின் பிரயோஜன மல்லாமல் அந்நியமில்லை.

(௨௬) மந்தப்பிரஞ்ஞையுடையோர், சாஸ்திராபிப்பிராயம் அறியாமல் அவ்வாகாரங்களில் ஆக்கிரகஞ்செய்கின்றதமன்றி சியால்சாரமேயநியாயத்தால் பரஸ்பரம் கலகமும்வினைக்கின்றனர். சியால் என்பது ஒருஸ்திரீயின் தமையன் பெயர். சாரமேயன் என்பது நாயின்பெயர். நியாயம் என்பது திருஷ்டாந்தம். ஒரு ஸ்திரீயினுடைய தமையனுக்கும், அவள் கணவன்வீட்டுக்கு அடுத்தவீட்டு நாய்க்கும் உற்பாலகன் என்றுபெயர் இருந்தன. அந்த ஸ்திரீயின் தமையனுடைய சத்துருவுக்கும், அவள் கணவன் வீட்டு நாய்க்கும் தாவகன் என்று பெயர் இருந்தன; இப்படியிருக்க, அந்தஸ்திரீயானவன் பிரதமத்தில் கணவன்வீட்டுக்கு வந்தான்; அப்போது மேற்கூறிய இரண்டு நாய்களும் ஒன்றோடொன்று சண்டைசெய்துகொண்டிருந்தன; அதைக்கண்ட அவளுடையகணவன், அடுத்தவீட்டுநாயாகிய உற்பாலகனை, பன்றி, கழுதை என்பனமுதலியவார்த்தைகளால்வைது, தன்னுயைத்தாவகனைப்போற் கிடையாதென்று பெருமைப்படுத்திக்கொண்டாடினான்; அதைக்கேட்டிருந்த அந்தஸ்திரீக்குத் தன்தமையனை வைகிறதாகவும், தமையனுடைய சத்துருவைக் கொண்டாடுகிறதாகவும், பிராந்தி யுண்டாகி அதனால் அவள்துக்கமுடையவளாய்த் தன் பர்த்தாவோடு கிலேசித்திருந்தாள். நாயகன் அபிப்பிராயம்அறியாமல் சமானமானநாமத்தாலே பிராந்தி கொண்டு அவள் எப்படிக்கிலேசித்திருந்தாளோ அப்படியே

வைவல்லியரத்தங்களில் சென் முதவிய நாமங்களால் காரியப் பிரமங்களை நீக்கச்செய்திருப்பதைக்கண்ட சைவர் முதவியோர்களும், சைவவிரத்தங்களில் விஷ்ணுநாமத்தால் காரியப் பிரமத்தை நீக்கச்செய்திருப்பதைக்கண்ட வைவல்லியர்களும், துக்கத்தையடைவின்றனர். காரணப் பிரமம் பொலிக்கத்தக்கது. காரியப் பிரமங்கள் விடத்தக்கனவென்பதே சகல புராணங்களின் அபிப்பிராயமாம். மாயா விசிட்டசேதனம் காரணப்பிரமமென்றும், மாயையினுற் பண்ணப்பட்ட காரியவிசிட்டசேதனம். காரியப்பிரமமென்றும் சொல்லப்படும். பாரதவியாக்கியானத்தின் ஆரம்பத்தில் அறிஞர்கொமணியாகிய நிலகண்டபண்டிதரால் இவ்வாறு நெழுதப்பட்டிருக்கிறது. சகல வேதாந்தங்களின் சித்தாந்தமும் இதுவே என்று விசாரசாகரத்தின் ஏழாந்தரங்கத்திற் கூறியிருக்கின்றது.

இந்நாலாசிரியர், இவ்வபிப்பிராயத்தை அறிவித்தற்பொருட்டே காரியப்பிரமங்களின் சின்னங்களான சதூர்ப்புறு, திரிநேத்திர, சதுஸ்ட, அஷ்டபுரூபிகளுள்ளே யாதொன்றையும் எடுத்து விசேடியாமல், “சகலாயகன் பதங்கள் போற்றி” என்றார்.

இலக்கணையினால் தன்னதுபுதிமயமான இருக்குவேதமநாவாக்கையப்பொருளையே சித்தித்ததாம். ... (க)

ஆன்மசொருப நமஸ்காரரூப
மங்கலம்.

ஈன்றவிர்த் தழிக்குந் செய்கைக் கேதுவா மயனாய் மாலாய்
ஆன்றவீ சனுமாய்த் தானே யநந்தமுர்த் தியுமாய் நிற்கும்
பூன்றமுத் தனுமா யின்பப் புணரியா தவனாய் நாளும்
தோன்றிய விமல போத சொரூபத்தைப் பணிகின் நேனே(உ)

(இ-ள்) தானே—ஈன்று-உலகத்தைச்சிருஷ்டித்து—அளித்து—
இட்டித்து—அழிக்கும்-சம்மரிக்கும்—செய்கைக்கு-(இம் முத்)தொ
ழிக்கும்—உது ஆம்-காரணமாகும்—அயன் ஆய்-பிரமனாகியும்—மால்
ஆய்-நாராயணனாகியும்—ஆன்ற ஈசனும் ஆய்-மாட்சிமைபொருத்திய
உருத்திரனாகியும்—அநந்தமுர்த்தியும்-ஆய்-(இன்னும்) அளவிறத்தகா ந

நிதியக்காதி சேதனப்பிரபஞ்சங்களாயும் கிரந்தியாதிய அசேதனப் பிரபஞ்சங்களாயும்—பூன்றமுத்தனும்-ஆய்-(அனைத்தினும்) பூரணமாகும் நிதிய முத்தனான ஈகரனுமாய்—நிற்கும்-(நிறைந்து)நிற்கின்ற—இன்பப்புணரி ஆதவன் ஆய்-ஆந்தசமுத்திரமாயும் (பர)மாதித்தனாயும்—நாளும் தோன்றிய-சதாகாலமும் விளங்குவதாயி—விமல போதசொருபத்தை-நிர்மலமான ஆன்மசொருபத்தை—பணிவின்றேன்-வணங்குகின்றேன்—எ-று.

“தானே, ஈன்றளித் தமிழ்க்குஞ் செய்கைக் கேதுவா மயனாய் மாலா, யான்றவீ சனுமா யந்தமுர்த் தியுமாய்ப் பூன்றமுத் தனுமாய் நிற்கும் விமலபோத சொருபத்தைப் பணிவின்றேன்” எனக்கூட்டுக.

“அயனாய் மாலாயா ன்றவீசனு மாய்” என்றது காரியப்பிரமங்களை. “பூன்றமுத்தனுமாய்” என்றது காரணப்பிரமத்தை. இங்ஙனமனைத்துமாய் நிற்பதும் தனது ஏகதேசத்திலு; அதுவும் தோற்றரவுமாத்திரமே என்னும் பொருடோன்ற “இன்பப் புணரியாதவனாய்” என்றார். அன்றியும், “இன்பப் புணரியாதவனாய்” என்றதை ஏதுகாப்பவிசேடண மெனினுமமையும். “இன்பம்” என்பது பிரசித்த சமுத்திரத்தினும் ஆன்மமகோததிக்குள்ள விலட்சணத்தன்மையையும், “நாளந்தோன்றிய” என்பது பிரசித்த சூரியனினும் பரமாதித்தனுக்குள்ள விலட்சணத்தன்மையையும் குறிப்பித்து நின்றது. “விமலபோதம்” என்றதால் பஞ்சகோசங்களே ஆன்மாவென்பாரையும், “போதசொருபம்” என்றதால் ஆன்மாவிற்கு ஞானங்குணமென்பாரையும் மறுத்தன ரென்றும், “தானே” என்றதால் அந்நிய நிமித்தோபாதானம் இன்மையைக்குறிப்பித்தனரென்றுங் கொள்க.

ஈதனைத்தும் ஆன்மாவே யென்னுஞ்சுருதியால், தன்னைவணங்கினதாம்.

குருவின் நமஸ்காரரூபமங்கலம்.

எவருடை யருளால் யானே யெங்குமாம் பிரம மென்பால் கவருடைப் புவன மெல்லாக் கற்பித மென்ற நிந்து சுவரிடை வெளிபோல் யானென் சொருபசு பாவ மானேன் அவருடைப் பதம பாத மறுதினம் பணிகின் றேனே. (க)

(இ-ள்) எவருடை அருளால்-(தாயினுஞ்சிறந்த) யாவருடைய கிருபையினால்—சுவரிடைவெளிபோல்-குட்டியத்தின்கண்-(அதன)

உரு

கைவல்லிய நவநீதம்.

வாச்சாதிக்கப்பட்டிள்ள). சூகாயத்தை (அக் குட்டியத்தை யிடித்தொழிந்து அதுவே மகாகாயமென்றறிந்தாற்) போல — யானே—(அசங்கிதாற்பாவான வெண்ணையாச்சாதித்துள்ள பஞ்சகோசங்களையும், அவை என்னுலரியப்பட்டுச் சடமாயிருத்தலின், இது நானல்ல இது நானல்லவென்று நேதித்து, மேலே அவைகளினபாவருபமான சூனியத்தையும் ஒழித்து அவைகட்டுச்சாட்சியாய் அசங்கிதாத்மாவான) நானே—எங்கும் ஆம் பிரமம்—அரியயன் வின் அந்தகன் இக்கிராறிய விடத்தோறும் (முத்தினுள் நூல்போல அநுருதமாய்ச்சாட்சியாய்) கிறைந்திருப்பதாகிய பிரமமாம் — என்பால்—(இப்படிப் பரப்பிரமமான என்னிடத்து)—கவருடைப்புடனம் எல்லாம்—நாநாகுறுபாடுடைய பிரபஞ்சமெல்லாமும்—கற்பிதம் - (கானற்சலம்போல அத்தியஸ்தமாதலின்) மித்தையாம்—என்று அறிந்து—என்று (சமூகயதில்லாமற்) சாட்சாத்கரித்து—சுபாவம் - சுபாவமாக—யான் என்சொகுபம். ஐனேன்—நான் எனது(ரிச) சொகுபமாயினேனோ — அவருடைப்பதுமபாதம்—அக்கருணாமுத்தியினுடைய தாமரைமலர்போலத் திருவடியை—அகுதினம் பணிகின்றேன் - நாடோறும் உணங்குகின்றேன்—எ-று.

எவருடையருளால் ஐனேனெனக்கூட்டுக.

யாவரும் முடிமேற்கோடலானும், யாவரினும் பெருமையுடைமை யானும், அபக்குவர் அன்மைக்கணிஞ்ஞதம் அடையாமையானும், பக்குவர் செய்மைக்கணிஞ்ஞதம் தேடிவந்தடைதலானும் “பதுமபாதம்” என்றார். ஞானம் வந்தபின் பணிதலொழியின் செய்கின்றி கொன்றதோடும் வருமென்பதை, “அகுதினம்” என்னும்பதத்தாற்குறிப்பித்தனர்.

- (உரு) “சுபாவம்” என்றபதத்தால் அம்ஸாம்ஸிபாவம், விகாரவி காரிபாவம், உபாசகவுபாசியபாவமுதவியனபோல எனக் கும்பிரமத்திற்குக்கொஞ்சமும் பேதம்இன்றென்பதையும், பேதம்இன்மையின்; காரியத்தன்மை, பிரகாசியத்தன்மை, சூடுதயத்தன்மை, சூதிய பாதந்திரமுடையன் அன்றென்பதையும் குறிப்பித்தனர். “யானே யெங்குமாம் பிரமம்” என்பதற்கு, உதாரணம். பிரபுலிங்கலிலை. “வானமல்லேன் வரியல்லே னாழன் ஈல்லேன் மண்ணல்லேன் ஞான மல்

லேன் வினையல்லே னானே சிவமென் றெண்ணினே, னான மில்லா வொருசிவமே யாவ னிவ்வா றுன்னோதா, னான மெல்லா முடையவுடம் பெடுத்துச் சுழலு மெஞ்ஞா ன்றும்” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றாற்காண்க. “அ துதினம் பணிவின்றேன்” என்றதற்கு-உ-ம்-பிரமகீதை. “மாய வன்புலத் தெழாவகை தீர்ந்ததன் வாய்மையான் மயிர்க்காலாற், பாய வின்னமு திருசெவித் துனைவழி பாய் ச்சினான் பதுமத்தா, டாயுந் தந்தையுஞ் சுற்றமு மற்றுந் தனமுமென் றடைவான்றன், காய முள்ளா வும்புகழ்ந் தேத்துவான் கற்றதோர் கலையாலே” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றாற்காண்க. “யானே” என்பது மஹாவாக்யியத்தின்-அகம்பதம். “எங்குமாம்பிரமம்” என்பது பிரமபதம். “ஆனேன்” என்பது அஸ்மிபதம்.

அதுபுதிவாக்கியார்த்தஸ்யிருதியோடு குருவினது பெருங்கருணையைவியந்ததாம். (ந.)

[குருவின் சீர்பாதவல்லபத்தைத் துதித்தல்.]

என்னுடை மனது புத்தி யிந்திய சரீர மெல்லாம்
என்னுடை யறிவி னாலே யிரவிமுன் னிமமே யாக்கி
என்னுடை நீயு நானு மேகமென் றைக்கியஞ் செய்ய
என்னுடைக் குருவாய்த் தோன்று மீசனை யிறைஞ்சி னேனே.

(இ-ள்) என்னுடைமனது-எனது (சமுசயரூபமான) மனதும்—புத்தி-(நிச்சயரூபமான) புத்தியும்—இந்தியம்-(ஞானகரு) மேந்தியங்களும்—சரீரம்- (பிராணபஞ்சகத்தோடு இவ்விவிங்கதேகத்திற்கிடமானதால்) சரீரமும் — எல்லாம்-(இவ்விரண்டிற்கு மூலமான அஞ்ஞானக்கூறென்னும் காரணசரீரமும், இவைகளைப்பற்றி வாராநின்ற சாக்கிராதி அவத்தாத் திரயமும், விசுவாதி அபிமானித்திரயமும், இன்னும் விராட்டாதி சமட்டி சரீரத்திரயங்களும், சிருஷ்டியாதி அவத்தாத் திரயமும், வைசுவானராதி அபிமானித்திரயமும், ஆகிய துவம்பத தற்பதங்களிலுள்ளமாயாகற்பிதங்க) ளனைத்தையும்—என்னுடை அறிவினாலே-(தம்மாற்போதித்த புத்தியினாலேயுளதாகிய) எனது பி

தஞ்சையிலேதானே—இரவிமுன்மே ஆக்கி—சூரியன்முன்னே பனியைப்போலவே (அபாவ) மாக்கி—நீயும்—(துவம்பதலட்சியார்த்த மென்னும் கூடஸ்தனாகிய) நீயும்—நானும்—(தற்பதலட்சியார்த்த மென்னும் பிரமமாயி) நானும்—சுகம் என்று—(கடாகாயம் மடாகாயம்போல) ஒன்றையென்று—என்னுடை ஐக்கியம் செய்ய—என்னுடைய ஐக்கியத்தை (எனக்) குபதேசித்தருள—என்னுடைக் குரு ஆபத்தோன்றும் ஈசனை—என்னுடைய குருமூர்த்தமாயெழுந்தருளிய ஈசனை—இறைஞ்சினேன்—உணங்கினேன்.—எ-று.

தத்துவசமூகங்களுள் மனதைமுன்னே காட்டினது, வாசிட்டத்தில், “பரமமா மறிவின் முன்னே புறப்படும் பொய் யாமுள்ளம் புலனவிகற்பங்களேனும் பொய்யைக் காட்டும்.” எனக் கூறியபடியே, சுகலசகற்பனைக்கும் மனதேகாரணமாதல்பற்றி. “எல்லாம்” என்றபதத்தால், சமஷ்டி சரீரத்திரயமுதலியவை வருவித்தாம். “எல்லாம் இரவிமுன்னிமமேயாக்” என்பதால், அனர்த்தநிவிர்த்தியும், “ஐக்கியஞ்செய்ய” என்பதால், ஆந்தப்பிராப்தியும், குருவினால் உளவாயினவென்பது பெற்றும். இப்பேறு குருவின் சீர்பாதவல்லபத்தாலாதலின், இதவே குருவின் சீர்பாதவல்லபமாமென்க.

“நானும்” என்றது, பிரமவித்து பிரமமேயென்னும் சுருதியாலென்க. ஐக்கியத்தனக்கு ஏற்கனவே உளதாயிருத்தலான், “என்னுடை ஐக்கியம்” என்றும், “ஈசனிங் கருள் செய்யவந் திருக்கிற விடமவன் நிருமேனி” என்னும் சுருதியால் “என்னுடைக் குருவாய் த்தோன்று ம்சனை” என்றுங்கூறினார்.

[“ஈசன்” என்பதற்கு ஐசுவரியசம்பன்னென்று பொருள்.] இறைஞ்சாநின்றேன் எனினது, “இறைஞ்சினேன்” என்று, இறந்த காலத்தாழ்க்கினது, ஐகநீசரன் குருமூர்த்தமாய் வந்தருளியதும், கீழ்ப்போன அந்தஸ்தரங்களில் யான் நீஷ்காமனாய் உபாசித்துவந்த உபாசனையின் பெரும்பேரமென்னுங்கூறிப்பு. “குரு” என்பதில், குகாரம்=அஞ்ஞானம். ரகாரம்=ஞானமாம்; ஆகவே, ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தை நீவிர்த்திசெய்பவரே குருவாம். மந்தையர் குருச் சத்தத்திற்கு அருகாவல்லரென்றாக. இதற்கு, உ-ம்- பிரமகதை. “உன்போற் றேன்று முன்கேலா முன்மை யன்றென வுணர்த்தி

யெப் பொருளுங், கண்டசான் நதனைக் காட்சிய தறவே கண்டிடக்
கரியெனக் காட்டும், பண்டைவே தாந்த வாக்நியஞ் சொன்ன படி.
யிலே பரமனோ டொன்றாய், விண்டிடா வண்ண முணர்ந்துவான்
நன்னை வியன்குரு வென்றிடும் வேதம்.” எ-ம், “காட்சியை யெல்லா
ங் கண்ணதாய்க் கரைத்துக் கண்ணொழிந் தொருபொரு ளில்லா,
மாட்சியை யளிக்க வல்லவன் குருவா மாரிபோன் மாறுவேண் டா
தே, மீட்சியில் பதத்தைக் கருணையா லளிக்கும் வித்தகக் குரவனே
யெவருந், தாழ்ச்சிசெய் தேத்தற் குரியதத் துவமாஞ் சங்கர னென்
றிடத் தகுவான்.” எ-ம் வரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க.

குருவின் றிருமேனிக்கண்ணிருந்துசாமவேதமஹாவாக்நியத்தை
உபதேசிப்பதும், ஈசரனையென்னுஞ்சுருதியின்பொருளை யறிவித்த
தாம். (சு)

[குருவைவணங்கி அவரருளால் நூல்செயப்புருந்து, நூலின்
அதிகாரி, சம்பந்தம், விடயம், பயனென்னும் அதுபந்த ச
துஷ்டயமறிந்தாலல்லாமல் விவேகிக்கு, நூல்கேட்டற்க
ண்ணுக்கம் பிறவாதாகலின், அவற்றை இரண்டிசெய்யுளா
ன் முன்னேகூறத்தொடங்கி, இதில் அதிகாரியையும், விட
யத்தையும் கூறுகின்றார்.]

அந்தமு நடுவு மின்றி யாதிபு மின்றி வான்போல்
சந்தத மொளிநு ஞான சற்குரு பாத ம்போற்றிப்
பந்தமும் வீடுங் காட்டப் பரந்தநூல் பார்க்க மாட்டா
மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத் துவஞ்சொல் வேனே. (இ)

(இ-ள்) ஆதியும் நடுவும் இன்றி-(தனக்குத்)தோற்றமுந்தியுமி
ல்லாமல்—அந்தமும் இன்றி-நாசமுமில்லாமல்—வான்போல்-ஆகாய
ம்போலச்(சூட்சுமமாய்வியாபகமாய் அசங்கமாய்)—சந்ததம் ஒளிரும்-
சார்வகாலமும் விளங்காநிற்கும்—ஞானசற்குரு பாதம்போற்றி-ஞா
னமயமானசற்குரு*வினுடையசீர்பாதங்களைத்துதிசெய்து(அப்பாதா
ம்புஜப்பிரசாதலேசத்தால்)—பந்தமும்வீடும் காட்ட-பந்தலட்சணம்
இன்னது, மோட்சலட்சணம் இன்னதென்று(அதிகாரிக்)கறிவித்தற்
பொருட்டு—பரந்தநூல்-(வாதராயணர்முதலியபூர்வாசாரியரால் அரு

*சற்குரு=சத்துபதேசஞ்செய்பவர்.

உஅ

கைவல்லிய நவநீதம்.

னிச்செய்யப்பட்டுள்ள சூத்திரபாடியம், வார்த்திகமுதலிய) வேதாந்த நூல்களை—பார்க்கமாட்டாமந்தரும்—விசாரித்தறியச் சமர்த்தமின்றிய மந்தபுத்தியுடைய வதிகாரிகளும்—உணரும்.ஆறு- (அப்பந்தமோட்ச சொரூபங்களையெளி) தறியும்படி—வத்து தத்துவம்சொல்வேன்—உஸ் துவின் உண்மையை (இந்நூலின்கட்) சொல்லுவேன்—எ-று.

“மந்தர்”=இந்நூலின் அதிகாரி. “வத்துதத்துவம்”=இந்நூலின் விடயம்; “வத்து”=சேவப்பிரமங்கள். “தத்துவம்”=அவைகளின் ஏகத்துவம்.

(உஅ) சகலபிரானிகளின் அந்தக்கரணத்துள்ள மலம்,நீ விட்சேப ம்,ஆவரணம்என்னும் மூவகைத்தோடங்களுள்ளே நீட்கா மகர்மாதுட்டானத்தால், மலதோடமும், உபாசனையால்,வி ட்சேபதோடமும், ஞானத்தால், சொரூபாவரணரூபமான அஞ்ஞானதோடமும் நீங்காநிற்குமென்று கூறப்பட்டிருப் ப்பதால், நீட்காமகருமத்தால், மலதோடமும், உபாசனை யால், விட்சேபதோடமும் நீங்கி ஓரஞ்ஞானதோடமாத்தி ரத்தோடுகூடி நான்குசாதனங்களையுமுடைய புருடனோ இ ந்நூற்கதிகாரிகளாம்.

(உக) பிரதிபாதனம்பண்ணப்படுவதுயாது? அது விடயமென ப்படும். இந்நூலின்கண்ணே சேவப்பிரமங்களின் ஏகத்து வம் பிரதிபாதனம்பண்ணப்படுதலின், அவ்வேகத்துவமே இந்நூற்குவிடயமாம்.

“மந்தரும்” என்பதில், உம்மைஇழிவு சிறப்பாய்க்கரிய மதியு டைய ஏனையோரும் என எதிரதுதழீஇ நின்றது.

“மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத்துவஞ்சொல் வேன்” என்பத ன்கருத்து, பூர்வாசாரியரான வாதராயணர்முதலியோரால் தெய்வவா ணியால் வெகுசிரந்தங்கள் முன்னமே அருளிச்செய்திருக்க, நீர்நூத னமாகச்செத்தமிழ்ப்பாஷையாலியற்றும்நூலானது கீட்பலமாமென் றுவரும் சூசகங்கையப்பற்றித்தெய்வவாணியாலுள்ள அந்நூல்களா

ஓமலம்=பாவம்.

பாயிரம்.

உக

ற்குரியமதியுடையோர்க்கே போதம்உளதாம். மந்தமதியுடையோர்க்குப்பாஷாசிரந்தங்களாலல்லாமல் அந்நூல்களால் போதம் உளதாகாதென்பது துணிவாதலால், னாதனமாகவிந்நூலாரம்பிப்பது சபலமாமென்பது. (டு)

[ஆனால், செந்தமிழ்ப்பாஷையினும் பிரபந்தங்கள் அநேகமிருத்தலின், நீர் னாதனமாகச் செய்வதில் விசேடம் இன்மையின், இது நிட்பிரயோஜனமாமென் றுசங்கித்துத்தாம் னாதனமாகச் செய்யப்புக்கநூலின் விசேடத்தைத் தெரித்துணர்த்துவின்ரார்.]

படர்ந்தவே தாந்த மென்னும் பாற்கடன் மொண்டு முன்னூற்குடங்களி னிறைத்து வைத்தார் குரவர்க ளெல்லாவ் காய்ச்சிகடைந்தெடுத் தளித்தே னிந்தக் கைவல்ய நவநீ தத்தை [க் அடைந்தவர் விடய மண்டின் றலைவரோ பசியி லாரே. (சு)]

(இ-ள்) படர்ந்த வேதாந்தம் என்னும்-(அநேகமாய்) விரிந்துள்ளஉபநிஷத்துக்களென்றுகூறும்—பாற்கடல் மொண்டு-பாற்கடலில் முகந்து—முன் நூல் குடங்களில்-(குத்திரபாஷியம், வார்த்திகமுதலிய) புராதன கிரந்தங்களென்னுங் குடங்களிலே—நிறைத்து வைத்தார்-பூரித்துவைத்தார்கள்— குரவர்கள் எல்லாம்-(வாதராயணர்முதலிய) பூருவாசாரியர்களெல்லாம்—காய்ச்சி-(உபநிஷத்து வாக்கியங்களென்னும் அப்பால்களைச்சற்குரு சந்நிதித்தியிற்) காய்ச்சி—கடைந்து-எனததபூதிமத்தான் மதநஞ்செய்து—எடுத்து அளித்தேன்-(திரட்டி) யெடுத்துக்கொடுத்தேன் — இந்தக்கைவல்ய நவநீதத்தை-இக்கைவல்வியநவநீதமென்னும் (ஞான) நூலினை;—அடைந்தவர்- இதனையநபூதியளவிற்பெற்றோர்—விடயமண் தின்று-(சாரமற்ற) விடயமாகிய மண்ணையுண்டு—அலைவரோ-(அவ்விடயவாசனையான் மீண்டும்மீண்டும் ஐநமரணங்கனையடைந்து) வருந்துவரோ(வருந்தார்)—என்னை? பசியிலார்-திருப்தராகலின்.—எ-று.

அர்த்தகெம்பீரத்தால் அளத்தற்கரிதாகலானும், பரிபூரணபரமாரந்தரூபமான சிதளத்தைப்பயத்தலானும், அமலமாயும், அற்புதமாயுமிருத்தலானும் வேதாந்தத்தைப், “பாற்கடல்” என்றும், பூர்வாசாரி

௩.௦

கைவல்லிய நவநீதம்.

யராவிய வாதராயணர் முதலியோர் தாம் உபதேசிக்கும் வகைக்கேற்
கத்தமக்குவேண்டிய வாக்கியங்களை அங்கங்கே எடுத்துக்கொண்ட
தை, “மொண்டு” என்றும், அங்கங்கியங்களை நாலாகப்பூர்த்திசெய்
ததை, “முன்னூற்குடங்களில் நிறைத்து” என்றும், அப்புராதனகிர
ந்தங்களை இவ்வாசிரியர் குருமுகமாக ஆராய்ந்து, அவற்றில் இன்ன
துபர்வபட்சம், இன்னதுசித்தாந்தமெனத்தாம் தேர்ந்ததை, “காய்ச்
சி” என்றும், சித்தாந்தத்திலும் ஆக்யூயிகை* ஆக்யூனடி முதலியவ
ற்றை ஒழித்துச் சாராம்ஸமான பிரகரணர்த்தங்களைத் தமது அதுப
வபலங்கொண்டு பலபடவிசாரித்ததை, “கடைந்து” என்றும், பிர
மாண்மவைக்கிய ஞானத்திற்கு முக்கிய உபயோகிகளான பதார்த்தங்
களைத் தமதுமனதிலே தாரணைசெய்ததை, “எடுத்து” என்றும், அ
வைகளைப்பத்தியருப்பிரபந்தமாகச்செய்ததை, “அளித்தேன்” என்
றும், இக்காரணத்தான், இந்நூற்குக் கைவல்லியநவநீதமென நாமமி
ட்டேமென்பார், “கைவல்லிய நவநீதத்தை”† என்றும், இதைக்குரு
முகமாகவேகேட்டு அநுபூதிபெற்றவர், செய்யத்தக்கவையெல்லாஞ்
செய்து அநுடயத்தக்கவையெல்லாம் அடைந்தேன் என்னும் அமை
திருபமான கிரங்குசுதிருப்தராய்ச் சம்சாரவணர்த்தத்தினின்றும் மு
த்தராவர் என்பார், “விடய மண்டின் றலையரோ பசியி லார்” என்
றுங்கூறினார்.

“எடுத்தளித்தேன்” என்பது, சம்பந்தம். “விடய மண்டின்
றலையரோ பசியி லார்” என்பது, அனர்த்தநிவிர்த்தி ஆனந்தப்பிராப்தி
ருபமான இந்நூலின் பயன்.

(௩.௦) கிரந்தத்திற்கும், விடயத்திற்கும் பிரதிபாத்திய பிரதிபாத
கபாவசம்பந்தம். கிரந்தம், பிரதிபாதகம்: விடயம், பிரதி

* ஆக்யூயிகை=பிரத்தியட்சதடத்தசத்தார்த்தம்.

† ஆக்யூனடி=பரோட்சவிருத்தாந்தம்.

¶ கைவல்லிய நவநீதம், என்பது கைவல்லியத்தை, ஞானவாயி
லாகப்பயக்கத்தக்க நவநீதம்போன்றது என இரண்டாம் வே
ற்றுமை உருபும் பொருளுமுடன்ருக்க தொகையாய் நூற்
கு உவமவாகு பெயரென்னும் காரணக்குறியாயிற்று.

கைவல்லியம்=மோகமும். நவநீதம்=வெண்ணெய்.

பாத்தியம்; யாது பிரதிபாதினஞ்செய்வதோ! அது பிரதிபாதினம்; யாது பிரதிபாதினஞ் செய்ய யோக்கியமாமோ! அது பிரதிபாத்தியமாம். அதிகாரிக்கும், பலத்திற்கும் பிராப்பிய பிராபகபாவசம் பந்தம். பலம், பிராப்பியம்: அதிகாரி, பிராபகன்; யாதொன்று பிராப்தமாமோ! அது பிராப்பியம்: எவன் பிராப்தமாகப்படுவனோ! அவன் பிராபகன். அதிகாரிக்கும், விசாரத்திற்கும், கர்த்தரு, கர்த்தவ்வியபாவசம்பந்தம். அதிகாரி, கர்த்தா: விசாரம், கர்த்தவ்வியம்; செய்பவன்யாவன், அவன் கர்த்தாவாம்: யாது செய்யயோக்கியமாமோ! அது கர்த்தவ்வியமாம். கிரந்தத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் ஐந்திய ஐநகபாவசம்பந்தம்: விசாரவாயிலாகக்கிரந்தம், ஞானத்திற்கு ஐநகமாம். ஞானம், ஐந்தியமாம்: உற்பத்திபண்ணுவதுயாது! அது ஐநகமாம். யாது உற்பத்தியாமோ! அது ஐந்தியமாம். இவை முதலான சம்பந்தங்கள் இன்னும் அநேகம் உள.

- (௩.௬) பிரபஞ்சத்திற்குக்காரணமான அஞ்ஞானமும், பிரபஞ்சமும் ஐநகமரணரூபமான துக்கத்திற்கேதுவாகலின், அவை அனர்த்தமாம்; ஆகவே, அவ்வனர்த்தநிவிர்த்தியும், பரமநந்தப்பிராப்தியும் மோட்சமெனப்படும்; இதுவே, கிரந்தத்திற்குப்பரமப்பிரயோஜனமாம்: அவாந்தரப்பிரயோஜனம் ஞானமாம். யாதொன்றனிடத்துப்புருடனுக்கபிலாஷையுண்டாமோ! அது பரமப்பிரயோஜனமாம்; அதனையே புருஷார்த்தமென்ப; அவ்வபிலாஷை துக்கநிவிர்த்தியிலும், சுகப்பிராப்தியிலும் சர்வபுருடருக்கும்உளதாம்; அதுவே மோட்சத்தின்சொருபமாம்; ஆகவே, பரமப்பிரயோஜனம் மோட்சமாம்: ஞானம்அன்று. என்னை? ஞானம்சுகப்பிராப்திக்கும், துக்கநிவிர்த்திக்கும்சாதனந்தான்; ஆயினும், ஞானம் சுகப்பிராப்தி, துக்கநிவிர்த்திரூபமானதன்று; இதனால், ஞானம்அவாந்தரப்பிரயோஜனமாம்: யாதொருவத்துவின்வாயிலாகப்பரமப்பிரயோஜனம் பிராப்தியாமோ! அதுஅவாந்தரப்பிரயோஜனமெனப்படும்; அப்படிப்பட்டது ஞானம். என்னை? கிரந்தத்தினால் ஞானவாயிலாக முத்திரூபமான பரமப்பிரயோஜனம்பெறப்படுதலின், ஞானம்

௩௨

கைவல்லிய நவநீதம்.

அவாந்தரப்பிரயோஜனமாம்: இவ்வாளுனசம்பந்தப்பிரயோ
ஜனாபிகளை இவ்வாறியர் இரண்டுசெய்யுளாற்றொகுத்துக்
கூறினர்.

சொல்லிய உருவகத்தால், இந்நூலானது சகலவேதாந்தசாஸ்திர
ரார்த்தசாராம்ஸங்களையும் சூத்திரம்போலச்செய்யுளுள்ளே அடக்கி
க்கொண்டிருப்பதென்பதும், ஓரிடத்திலாவது வேதாந்தசாஸ்திரத்தி
ற்கு விரோதமில்லாததென்பதும், ஞானத்திற்குமுக்கியஉபயோகியா
ன பதார்த்தங்களைப் பிரதிபாதிப்பதென்பதும் ஏனைய பாஷாகிரந்தங்
களோடு இணையானதன்று; சர்வபாஷாகிரந்தங்களினும், உத்தமோத்
தமமாம் என்பதும்பெற்றும். (சு)

[இந்நூலின் படலவகை கூறுகின்றார்.]

முத்தனை வேங்க டேச முருந்தனை பெனையாட் கொண்ட
கர்த்தனை வணங்கிச் சொல்லுங் கைவல்லிய நவநீ தத்தைத்
தத்துவ விளக்க மென்றுஞ் சந்தேகந் தெளித லென்றும்
வைத்திரு படல மாக வகுத்துரை செய்கின் றேனே. (எ)

(இ-ள்) முத்தனை-(சம்சாரபந்தம்)விடுபட்டவனை—வேங்கடே
சமுருந்தனை—வேங்கடமென்னும்மலைக்கிறைவனான திருமலை—எனை
ஆன்கொண்டகர்த்தனை—என்னை அடிமைகொண்ட கருத்தனை—வண
ங்கிச்சொல்லும்—(என்மயமாக)வணங்கிச்சொல்லஎடுத்துக்கொண்ட—
கைவல்லிய நவநீதத்தை—கைவல்லியநவநீதமென்னும்பெயரையுடைய
இந்த ஞானநூலினை—தத்துவவிளக்கம்என்றும் சந்தேகம்தெளிதல்
என்றும்—இருபடலமாக வகுத்துவைத்து—இரண்டுபடலமாகப்பிரித்
துவைத்து—உரைசெய்கின்றேன்—சொல்கின்றேன்.—எ-று.

மு என்பது, முத்தி. கு என்பது, புத்தி; இவைகளைமுறையேஞா
னிகட்டும், பத்திமாண்கட்டுங்கொடுப்பவன், “முருந்தன்” ஆம். “முத்
தன்” என்பது விடுபட்டவனென்னுஞ்சுருதியால் சுபாவமாகச்சமுசா
ரபந்தம் இவர்க்குச்சர்வாத்மநாஇல்லை; இதனால், “முத்தன்” யாதொ
ருசகாயமும் அபேட்சியாமல் பிரபஞ்சகிருட்டியைச்சுதந்தரனாகச் சு
வேச்சையினாலே பண்ணுவின்றமைமையால், கர்த்தாவாம்; இங்ஙனம்வி

பாயிரம்.

௩௩

ய். னுசகஸ்திரநாமபாஷியத்திற்குடற்பட்டுள்ளன. நாராயண தேசிக னென்னும் நாமத்திற்கியை “வேங்கடேசமுகந்தன்” என்றார்.

குருவருளுடையோர்க்கே சகலசுருதிப்பொருள்களும் உள்ளவா றுதோன்றுமாகலான், “எனையாட்கொண்டகர்த்தனை வணங்கிச் சொ ல்லும்” என்றார். இதனால், குருவினது கிருபாபலங்கொண்டு, இந்நூ ல் சொல்லுகின்றேனல்லாமல்,, எனது புத்திவலிகொண்டு சொல்ல வில்லையென்பதுகுறிப்பு.

இங்ஙனங்கூறியது அவையடக்கம்.

சேவபிரமங்களின் ஐக்கியஞானத்தைப்பிரகாசிப்பித்தலால் முத ற்படலத்திற்கு “தத்துவவிளக்கம்” என்றும், அதன்கண்ணுளவாகும் சந்தேகங்களைத்தெளிவித்தலால் இரண்டாம்படலத்திற்குச் “சந்தேக ந்தெளிதல்” என்றும், நாமஞ்சூட்டினர்.

படலம்=கிரந்தபேதம்; அதாவது நூலினுட்பிரிவு. (எ)

பாயிரம் முற்றிற்று.

உ

சிவமயம்.

கைவல்லிய நவநீதம்.

முதலாவது

தந்துவவிளக்கப்படலம்.

[குருசிடசம்வாதருபமாக அர்த்தநிருபணஞ்செய்வதால் அநாயாசமாகப் போதம் உண்டாமாகலின், அங்ஙனம் இந்நூல் நுவலத்தொடங்கி, இதுகேட்கும் அதிகாரிக்குரிய சாதனங்களை இங்கே கூறுகின்றார்.]

(கஉ) நித்திய வரித்தி யங்க ணிண்ணயந் தெரிவி வேகம்
மத்திய வீகப ரங்கள் வருபோகங்களினி ராசை
சத்திய முரைக்க வேண்மிஞ் சமாதியென் றுறு கூட்டம்
முத்தியை விரும்பு மிச்சை மொழிவாரசா தனமிந் நான்
[கே. (அ)]

(இ-ள்) நித்திய அநித்தியங்கள்-நித்தியாநித்திய வஸ்துக்களினுடைய—நிண்ணயம் தெரிவிவேகம்—நிச்சயமானதன்மையை அறியாநிற்கும் விவேகமும்—மத்திய இகபரங்கள்—மத்தியமான இகலோகபரலோகங்களில்—வருபோகங்களில் நிராசை—(முறையேகரும ஐந்நியமாய்) வருகின்ற (மாலை, சந்தனமுதலியனவும், அப்ஸரஸ்திரீ, அமுதமுதலியனவும் ஆகிய) போகங்களில் விராகமும்—சமாதி ஆறுகூட்டம்—சமாதிசட்கசம்பத்தியும்—முத்தியை விரும்பும் இச்சை—மோட்சத்தையடைய விரும்பாநிற்கும் இச்சையும்—(ஆகிய) இங்ளான்கே—சத்

தியம் உரைக்கவேண்டும்-உண்மையாக (அதிகாரிக்குரியனவாகத்) கூற
த்தக்க—சாதனம் என்று மொழிவர்-சாதனமாமென்று சொல்லுவர்
பெரியோர்.—எ-று.

“நீத்தியம்” = ஆன்மா. “அநீத்தியம்” = தேகாதிப்பிரபஞ்சம்.
“நின்னயம்” = ஆன்மாநாசயின்மையதும், நிரியையின்மையதுமாம்.
பிரபஞ்சம், நாசமுடையதும், நிரியையுடையதுமாம் என்னுந்தன்மை;
இவைகளின்பகுத்தறிவு “விவேகம்” இகலோகபரலோகங்களிலுள்ள
போகங்களில் அடுத்ததுக்காதி தோடதரிசனத்தால் வார்தாசனமுத்தி
ரபுரிஷங்களிற்போல அருவருப்புற்று ஆசைவிடுபதே, “இகாமுத்தி
ரார்த்தபலபோக விராகம்” சமமுதலிய ஆறின்பிராப்தியே “சமாதி
சட்சம்பத்தி” பிரமப்பிராப்தியும், அனர்த்தநீவிர்த்தியும் மோட்சத்தி
ன்சொருபமாகலின், இவற்றின்கண்ணுளதாகும் இச்சை “முமுட்சத்
துவம்.”

சமமுதலிய ஆறையும் ஒருசாதனமாக எண்ணியிருப்பதால் சா
தனம் ஒன்பதல்லவென்பார், “நான்கே” எனத்தேற்றங்கொடுத்தார்.
“சத்தியி னுரைக்க வேண்டும்” என்பது பாடமாயின், வைராக்கிய
மும், சீரவலியினளவு கூறவேண்டுமென்று பொருளுரைத்துக்
கொள்க. சாதனநான்கனுள்ளே முன்னர்விவேகத்தைச்சொன்ன
து, முன்னேவிவேகம் உளதாயிற்றான் பின்னர்வைராக்கியாதியுத்
தரசாதனங்கள் உளவாம்; அஃதுளதாகாதேல், உத்தரசாதனங்களு
ளவாகாவாகலின் என்க. (அ)

[சமாதிசட்கங்களின் நாமமும், அவைகளின்
இலக்கணமுங்கூறல்.]

சமந்தமம் விடல்ச கித்தல் சமாதானஞ் சிரத்தை யாரும்
சமமகக் கரண தண்டந் தமம்புறக் கரண தண்டம்
அமர்தரு கருமம் பற்றா தறுத்தலே விடலென் றாகும்
மமர்செயுங் காம மாதி வரினடக் குதல் சகித்தல். (க)

(இ-ன்) சமந்தமம்விடல்சகித்தல் சமாதானம்சிரத்தை-சமம்,
தமம், உபாசம், திதிட்சை, சமாதானம், சிரத்தை (யெனும் இவை)
—ஆறுஆம்-ஆறன் நாமமாம்—(இனிச்சமமுதலிய நான்கன் இலக்க

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

௩௭

னம்) சமம்-சமமாவது—அக்கரண தண்டம்-அந்தக்கரணத்தைத் தண்டித்து (விடயங்களில்நின்றும்) தகைதலாம்—தமம்-தமமாவது—புறக்கரண தண்டம்-வாவியகரணங்களைத்தண்டித்துச் (சத்தாநிவிடயங்களில்நின்றும்) தகைதலாம்—அமர்தரு கருமம் பற்றாது அறுத்தலே—(ஸ்திரீ, தனம், சாதியபிமானமுதலிய சாமக்கிரியையோடு) பொருந்திய (சகல) கருமங்களையும் பரிசியாமற்றியாகஞ்செய்தலே—விடல் என்று ஆகும்—உபரமமென்றுசொல்வதாம்—சுவித்தல்-திதிட்சை யாவது—மமர் செய்யும் காமம் ஆதி வரின்-மயக்கத்தைச்செய்யுங்காமமுதலியவை (பூருவவாசனையினால்அந்தக்கரணத்தில்) எழுமாயின்—அடக்குதல்—(விவேகத்தினால் அவற்றை விரியவிடாமல்) அடங்கச் செய்வதாம்—எ-று.

வெய்யில், சீதம், பசி, தாகம்முதலியவற்றைச்சபாவமாகச்சுவித்தலை, “திதிட்சை” யென்றுங்கூறுவர். மம்மர்எனற்பாலது தொடை. நோக்கி, “மமர்” எனத்தொக்குநின்றது. (௬)

[சமாதானசிரத்தைகளின் இலக்கணம்.]

சிரவணப் பொருளைத் தானே சித்தஞ்சிந் திக்கு மாறு சரதமா வைக்கு மித்தைச் சமாதான மென்பர் மேலோர் பரமசத் குருநா லன்பு பற்றலே சிரத்தை யாகும் வரமிகு சமாதி யாறு வகையின் சொற் பொருளி தாமே.(௧௦)

(இ-ள்) சித்தம்—(விடயங்களில்நின்றும்நகையப்பட்ட சித்தமானது—சிரவணப்பொருளைத்தானே—(பெரியோர்களிடத்திற்) கேட்ட ஞானசாஸ்திரார்த்தங்களையே—சிந்திக்கும் ஆறு—(அதுபவத்திற்குவரச்)சிந்திக்கும்படி—சரதமாவைக்கும் இத்தை—உள்ளபடிவைக்கும் இதனை—சமாதானம் என்பர் மேலோர்—சமாதானமென்று சொல்லுவர் பெரியோர்—பரம சற்குரு நால் அன்பு பற்றலே—உத்திருஷ்டமான ஞானசாரியராலும்(ஞான)சாஸ்திரங்களாலும் (உபதேசிக்கப்பட்ட வாக்கியங்களில் இவை சத்தியமாமென்று)விசுவாசம் வைத்தலே—சிரத்தைஆகும்—வரம் மிகு-சினோஷ்டமிக்க—சமாதிஆறுவகையின்—சம மு

* சாமக்கிரி=சாதனம்.

க. ௨/

கைவல்லிய நவநீதம்.

தலையெழுத்துவகைகளின்—சொற்பொருள் இது ஆம்—மொழிப்பொருளின்
வையோயாம்—எ-அ.

சமதமாதிசாதனமுடையவனே அதிகாரியென்றுசாஸ்திரங்களி
ல் ஆங்காங்கு எடுத்துவாணிக்கப்படுவதால், “வரமீகுசமாதி” என்றும்,
ஸ்தாயத்தில்கின்றனும்மிட்டமனதைஓர்போதும் விட்சேபமடையவிடா
மல் என்னும் பொருடோன்ற, “சிரவணப் பொருளைத் தானே” என்
றுங்கூறினர். (௬௦)

[சொல்லிப்போந்த சாதனங்களின் பயனை
விதிமுகத்தானும், எதிர்மறைமுகத்தானும் உண
ர்த்துகின்றார்.]

சாதன மின்றி யொன்றைச் சாதிப்பா ருலகி லில்லை
ஆதலா லிந்த நான்கு மடைந்தவர்க் கறிவுண் டாகும்
நாதன விவேகி யுள்ள நுழையாது நுழையு மாகில்
பூதசன் மங்கள் கோடி புனிதனும் புருட னாமே. (௬௧)

(இ-ள்) சாதனமின்றி-(எழுத்தானி, மண்வெட்டிமுதலிய)சா
தனங்களில்லாமல்—ஒன்றை- (எழுதுதல், மண்வெட்டுதல் முதலிய
காரியங்களுள்) ஒருகாரியத்தை — சாதிப்பார் - செய்துமுடிக்க வல்
லோர்—உலகில் இவ்வ-உலகின்கண் (ஒருவரும்) இவ்வ—ஆதலால்
இந்த நான்கும் அடைந்தவர்க்கு-ஆகையால் விவேகம், விராகம், சமா
செட்சம்பத்தி, முமுட்சுத்துவம் என்னும் இந்நான்குசாதனங்களையு
ம்(அவதிபரியத்தம்)பெற்றோர்க்கே—அறிவு உண்டாகும்- பிரமான்ம
வைச்சியஞானம்(பிரதிபந்தஃமின்றி)உண்டாம்—நாதன விவேகி உள்
ளத்தழையாது-புதியவிவேகியின் உள்ளமானது (ஞானவழியிற்)செ
ல்லாது—தழையும் சூகில்-செல்லுமாயின்—(அவன்) பூதசன்மங்கள்
கோடி-ஐத்திப்போன அந்தஸ்துக்களில்—புனிதன் ஆம் புருடன் ஆம்-
(இவ்வகாமகம்மங்களை அதுட்டித்துவந்ததால்) அந்தக்காண சந்திரையய
முடையவனான புருடனாகும்—எ-அ.

*பிரதிபந்தம்=சமூகிய விபரிதங்கள்.

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

௩௧

நான்கும், என்னுமுற்றும்மை, அவைகளிலொன்று குறையினும் ஞானம்பலியாதென்பதை விளக்கின்றது.

சற்சங்கசகவாசத்தால் வெருகாலந்தொடுத்துச் சாதனங்கனைய துட்டித்து வாராமையால், தீவிரவைராக்கியாதி சாதனங்களின்றிச் சன்மாந்தரபுண்ணியத்தாலுண்டான மந்தசிஞ்ஞாசையினற் குருவையடைந்து ஞானங்கேட்கும் புதியவிவேகிக்கு, அவர்தனையினுலுபதேசிப்பினும், அவன் உள்ளமானது அவ்வுபதேசவழியிற்சென்று பிரமான்மவைக்கியஞானத்தைப் பிரதிபந்தயின்றி அடையமாட்டாது என்பார், “நாதன விவேகி யுள்ள நுழையாது” என்றார்.

“இந்த நான்கு மடைந்தவர்க் கறிவுண்டாகும் நாதன விவேகி யுள்ள நுழையாது” என்பதற்கு, உ-ம்-அத்துவிதவுண்மை. “மேலாஞ் சதுட்ட சாதனங்கண் மேவி நிறைந்த பேர்க்குரைக்கின், மேலா மது நா மெனத்திடமாய் விளங்கு மவையில் லாதவர்க்கு, மேலாம் பரமன் மான்மமுவாய் விளங்கி யுலாத்தும் விளங்காது, மேலாஞ் சாதனங்கள்வர மேவ வேண்டுஞ் சாதுசங்கம்” எ-ம், வாசிட்டம். “தியக்குறு போ கத்தாசை தீர்ந்து புந்தி தெளிந்தவுனைப் போல்வார்க்கே திகழத்தோன்றும்” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. (கக)

[தீவிரமான வைராக்கியாதி சாதனாந்தரம்
அதிகாரியின் செய்கையைக்கூறுகின்றார்.]

இவனதி காரி யானே னிந்திரி யங்க ளாலும்
புவனதெய் வங்க ளாலும் பூதபௌ திகங்க ளாலும் [ம்பிப்
தவனமுன் றடைந்து வெய்யிற் சகித்திடாப் புழுப்போல் வெ
பவமறு ஞான தீர்த்தம் படிந்திடப் பதறி னானே. (கஉ)

(இ-ள்) இவன் அதிகாரி ஆனேன்-இச்சாதன சதுட்டயசம்ப
ன்னனே (இந்தால் கேட்டற்குரிய) அதிகாரியாம்—இந்திரியங்களா
லும்-அத்தியான்மிகத்தினானும்—புவனதெய்வங்களாலும்-புவனத்தி
ற்குரிய தெய்வங்களினானும்—பூத பௌதிகங்களாலும்-பூதகாரியங்
களானும்—தவனம் முன்று அடைந்து-(உளதாகும்)தாபத்திரயமெ
ன்னனும் அக்கினியையடைந்து—வெய்யில் சகித்திடாப் புழுப்போ
ல்-வெய்யிலின்(ரூபத்தைச்)சகிக்கமாட்டாத புழுவைப்போல—வெ
ய்யி-வாடி—பவம் அறும்-சம்சார (தாபம்) ஒழிதற்கேதுவாகும்—ஞா

னநீர்த்தம் பழந்திட-சுவான்ம தீர்த்தத்தின்கண்ணே முழுக—பதறி
ஞன்-வினாந்தனன்.—எ-று.

பிராமணாவருணம், பிரமசரியாதி ஆச்சிரமங்களுள்ளே, இவ்
வருணத்தன், இவ்வாச்சிரமத்தன் இந்நூற்கு அதிகாரியென்னும் நிய
மமின்று; எவ்வருணத்தனானும், எவ்வாச்சிரமியானும் விவேகா
திகாநனசம்பன்னனே அதிகாரியாமென்பதுதோன்ற, “இவனதிகா
ரியானே” என்றார். இது, இந்நூலின் அந்தத்தில் விரித்து உரை
க்கப்படும்.

(௩௩) வியாதி, பரிமுதலானவைகளால் உண்டாகுந்துக்கம், அ
த்தியான்மிகதுக்கம். இயக்க, இராக்கத, பிரேத, கிரகா
திகளானும், சீத, வாத, ஆதபங்களானும் உண்டாகாநிற்குந்
துக்கம், அதிதெய்வதுக்கம். சோர, வியாக்கிர, சர்ப்பாதி
களால் உண்டாகுந்துக்கம், அதிபூததுக்கம்.

இவ்வதிகாரி மந்தன், மத்திமன், உத்தமன் என்னும்மூவர்க்கு
ம் மேலான உத்தமோத்தமனாதலால், “வெய்யிற் சகித்திடாப் புழுப்
போல் வெம்பி” என்றார்.

அம்மூவரோவெனின்? வெய்யிலைத்தாரதம்மியமாகச் சகிக்கும்
எருமை, பறவைக்குஞ்சு, நீர்ப்பாம்புகள்போலத்தாரதம்மியமாகச் சகி
ப்பரென்க.

(௩௪) விவேகாதி நான்குசாதனங்களையும் ஐதுமாத்திரமாகவுடைய
யவன் மத்தன். சொருபபரியந்தமுடையவன் மத்திமன்.
காரியபரியந்தமுடையவன் உத்தமன். அவதிபரியந்தமு
டையவன் உத்தமோத்தமன் என்றறிக. இதனை, அத்
வைதபோததிபிகையிற்காண்க.

ஆன்மாஞ்ஞானத்தினால் உண்டாகியதுக்கம் ஆன்மஞ்ஞானத்தி
னாலேயே நீவித்தியாவதால், “பவமறு ஞான தீர்த்தம்” என்றும்,
அத்தியந்ததுக்க நீவித்தியும், பிரதிபந்தரகிதமான ஆருடஞ்ஞானத்தி
னாற்றினே உண்டாகத்தக்கதாகலின், “பழந்திட” என்றும் கூறினார்.

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

சுக

“பதறினான்” என்றது, சம்சாரதுக்கம் நமக்கு எதனால் வந்தது; எதனால் நிவிர்த்தியாம்: இதன் நிவிர்த்தியுபாயத்தை உபதேசிக்கவல்லபெரியோர் யாவர்? அவர் எங்குளர்; அவரை எவ்வாறடைவோமென்றடிக்கடி விசாரிப்பதையென்க.

“பதறினான்” என்றதற்கு, உ-ம்- அஞ்ஞாவதைப்பரணி. “நெருளுங்கலை பலவு ணர்ந்தொரு சிறித லம்பிறவா, வருளு நங்குரு பரணி ருத்திட மறிய வென்றெழுமே” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. (கஉ.)

[திவிரசிஞ்ஞாசையினந்தரம் அதிகாரியின்
வியவகாரத்தைச்சொல்லுகிறார்.]

(௩௫)-ஆனபின் மனைவி மக்க ளார்த்தவே டணைகண் மூன்றில்
கானவர் வலையிற் பட்டுக் கைதப்பி யோடி மான்போல்
போனவன் வெறுங்கை யோடே போகாத வண்ணஞ்
[சென்று
ஞானசற் சூருவைக் கண்டு நன்றாக வணங்கி னானே.]

(இ-ள்) ஆனபின்-இவ்வாறான திவிரசிஞ்ஞாசையினந்தரம்
— மனைவி மக்கள் ளார்த்த ஏடணைகள் மூன்றில் - தாரம், புத்திரர், தனமென்னும் ஏடணுத்திரயங்களில்நின்றும்—கானவர் வலையிற் பட்டு-வேடர்களுடையவலையிலகப்பட்டு—கைதப்பி ஓடும் மான்போல்-(அவ்வலையைக்கிழித்துக்கொண்டு அவர்கள்) கையிலகப்படாமல் ஓடாநிற்கும் மாணப்போல—போனவன்-(துறந்து சற்குருவைத்தேடிப்) போன அதிகாரியானவன்—வெறும் கையோடே போகாத வண்ணம்-வெறுங்கையோடே போகாதபடி—சென்று-(கரதலத்திற் பத்திரபுஷ்பபலாதிகனைக்கொண்டு) சென்று— ஞான சற்குருவைக் கண்டு-ஞானசாரியரைத்தரிசித்து—நன்றாக வணங்கினான்-(அவர்க்குச்) சந்தோஷமுண்டாகப்(பத்திரபுஷ்பாதிகளால் திருவடியில் அர்ச்சித்துப்பன்முறைவலம்வந்து) பணிந்தனன்.—எ-று.

ஏடணை=விருப்பம்; அது விரும்பப்படு பொருள்களுக்கு ஆகுபெயராயிற்று. “மான்போற் போனவன்” என்று மாணை உவமான

மாகச்சொன்னது, இங்ஙனம் துறந்தோனுக்குக் குடும்பத்தின்கண் மட்டுமென்றும் எழாமைமயின் என்க. “ஞான சற்குரு” என்றது, ஆசாரியர் இலக்கணம். “ஞானசற்குருவைக்கண்டு” என்றதால் சரியை, மெய்யை, யோகங்களை உபதேசிப்பவரும், உதரநீமித்தம் பொருள்விழைவான் ஞானியென்று பெயரிட்டுக்கொண்டிருப்பவரும் ஆகிய அநாகரியனாவிட்டென்பது, அருத்தாபத்தியாற்பெற்றும்.

“உணங்கினான்” என்றது, குருசேவை: சேவையிறுலேதான் உபதேசகுபமான நிருஷ்டபலத்திற்கேதுவான சந்தோஷங்குருவுக்குளதாகுமென்று அறிஞர்கூறுவதால், “நன்றாக” என்பதற்குச் சந்தோஷமுண்டாகவென்று பொருளுரைக்கப்பட்டது. இதற்குத்திரிகரணசுத்தியாகவென்று பொருள்கூறுவாரும் உளர்.

குருசேவை; ஆத்தம், அங்கம், தானம், சற்பாவம்என நான்காம்: இவைகளை வேதாந்தகுடாமணியிற் காண்க. விரிவாய் அறியவேண்டில், விசாரசாகரமிரந்தத்தின் முன்றாந்தரங்கத்திற் கண்டாவதுகேட்டாவது அறிக. (க௩)

[சேவையிறு குருவைச் சந்தோஷப்பித்துத் தனது குறையிரத்தல்]

[தால் வணங்கியின் றமுது சொல்வான் மாயவாழ் வெனுஞ்சோ கத் உணங்கினே நைய நேயென் னுள்ளமே குளிரும் வண்ணம் பிணங்கிய கோச பாசப் பின்னலைச் சின்ன மாக்கி இணங்கிய குருவே யென்னை யிரட்சித்தல் வேண்டுமென்றான்]

(இ-ள்) உணங்கி நீன்று அழுது சொல்வான்-பணிந்து (எழுந்திருக்காங்கூப்பி) நீன்று இரங்கிவிண்ணப்பஞ்செய்வான் — மாய வாழ்வு எனும் சோகத்தால் - பொய்யான(சம்சார) வாழ்வென்னுந் துச்சத்தினால்—உணங்கினேன்-(யான் அநேககாலமாக) வாடினேன்—என் உள்ளம் குளிரும் வண்ணம்-என்னுடைய அந்தக்கரணம் சீதளமாகும்படி—பிணங்கிய-(ஒன்றினுள் ஒன்றாக) நெருங்கிய—கோச பாசப் பின்னலை- பஞ்சகோசங்களில் (யான் எனதுஎனஎழும்) அபிமானகுபமானபந்தத்தை—சின்னம் ஆக்கி-நாசமாக்கி— இணங்கிய

தத்துவவிளக்கப்பட்டலம்.

௪௩.

(துக்கிகளான என்போலிகளை இரட்சிக்கக்கருணையேதிருவுருவாகப்) பொருந்திய—ஐயனே குருவே- (எனது) பிதாவாகிய ஆசாரியரே—என்னை இரட்சித்தல் வேண்டும் என்றான்-நாயேனைக்காத்தருளல் வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ் செய்தான்—எ-று.

சின்ன மாக்கி இரட்சித்தல் வேண்டும் எனக்கூட்டுக.

உள்ளம், சம்சாரவபிமானத்தினால் அடைந்துள்ள துக்கம், அது னேடுசம்பந்தத்தாற்றனக்கு வந்ததாகலான், அது சீதளமாகிற்றினுஞ் சீதளமாகலாமென்னுங் கருத்தினால், “உள்ளமே குளிரும் வண்ணம்” என்றான். (க௪)

[குறையிரந்த சீடனுக்கு ஆசாரியர்செய்த அருளினை இனிக்கூறுகின்றார்.]

(க௬) அன்னதன் சிசுவை யைய னுமைமீன் பறவை போல தன்னகங் கருதி நோக்கித் தடவிச்சந் நிதியி ருத்தி[த் உன்னது பிறவி மாற்று முபாயமொன் றுண்டு சொ [ல்வேன் சொன்னது கேட்பா யாகிற் றொடர்பவந் தொலையு [மென்றான். (கடு)

(இ-ள்) அன்ன-அப்படிக்குறைகூறியிரந்த—தன் சிசுவை-தனது சீடனை—ஐயன்-குருவானவர்—ஆமை(போல)-ஆமையானது (கரைக்கண் ஈன்றமுட்டையைத் தனதகத்திற்பாவிப்பது) போல—தன் அகம் கருதி -(அஞ்ஞானம் ஒழிந்து அவன்தனது நிசருபமாகும் படி) தமது திருவுள்ளத்திற்பாவித்து—மீன்(போல)-மீனானது (தனது சினையைப்பார்ப்பது)போல—நோக்கி- (அவனது சஞ்சிதவினைகள் கெடும்படி, அதுபூதியோடுகூடி விளங்காநிற்குந் தமது கிருபாவிட்சணத்தால்) ஈட்சித்து—பறவைபோல-பறவையானது (தன்சிறகினால் முட்டையைத்தடவுவது)போல—தடவி-(முடிவான ஆன்மவிசாரம் இவனுக்குதயமாகுவென) அஸ்தமஸ்தகசையோகஞ்செய்து—சந்திதி இருத்தி-எதிரே இருக்கவைத்து—உன்னது பிறவி மாற்றும்-உனதுசம்சாரதுக்கத்தை ஒழிவிக்கும்—உபாயம் ஒன்று உண்டு-ஒரு

௧௪

கைவல்லிய நவநீதம்.

பாயம் எனது—சொல்வேன்-(அதனைனக்கு) உபதேசிப்பேன்—
சொன்னது கேட்பாய் ஆகில்-(யான்) உபதேசிப்பதைத்(தவறாமல்)
அருஷிப்பாயாகில்—தொடர் பவம்-(அநாதிகாலமாய் உன்னைத்)
தொடர்ந்துவந்துள்ள சம்சாரமானது—தொலையும் என்றான்-நீவிர்த்
தியாய்விடுமென்று அருளிச்செய்தார்—எ-று.

அன்னதன் கிசையெனவும் பாடமுளது.

“சொன்னது கேட்பாயாகில்” என்றது, அவனது இயற்கை
குணஞ் சோதித்தற்பொருட்டென்க. (கரு)

[ஈடன் ஆசாரியர்செய்த ஆதரவினாலும், உ
பாயமுபதேசிப்பேனென்றமையாலும் தனது
காரியசித்தியாவதிற் சந்தேகமின்றென்றுகருதி
ஆரத்தமடைந்து விண்ணப்பஞ் செய்யத்தொட
ங்கல்.]

தொடர்பவந் தொலையு மென்று சொன்னதைக் கேட்டபோ
தடமறி முற்கி னுன்போற் சரீரமும் குளிர்ந்துள் ளாறி [தே
அடருமன் பொழுது மாபோ லாநந்த பாஷ்பம் காட்டி
மடன்மலர்ப் பாத மீண்டும் வணங்கிரின் றீது சொல்வான்.()

(இ-ள்) தொடர் பவம் தொலையும் என்று சொன்னதை-(அநாதி
காலமாய்த்)தொடர்ந்துவந்த ஐநமானது நீவிர்த்தியாய்விடுமென்று
(ஆசாரிய) ரருளியதை—கேட்டபோதே—கேட்ட அந்தக்கணமே—த
டமடு முழ்கினான் போல்-(வெய்யிலாற்றிப்பக்கப்பட்டுவாடி)விசாலமா
னமலையிலேமுழ்கினவனைப்போல—உள்ஆறி-மனவெப்பந்தணிந்து—
சரீரமும் குளிர்ந்து-தேகமும் தேளமாய்—அடரும் அன்பு-(உள்ளே)
நெருங்கிய அன்பானது—ஒழுஞ்மாபோல்-(ததும்பி வெளியே) ஒழு
ஞ்மாறுபோல—ஆரத்த பாஷ்பம் காட்டி-ஆரத்தக்கண்ணீர் விட்டு—
மடல் மலர்ப்பாதம்-இதழ்களையுடைய தாமரைப்பூப்போலத் திருவடி
யை—மீண்டும் வணங்கி நின்ற-மீட்டும் பணிந்தெழுந்து (இருகரங்க
ளையுஞ் சிரமேற்குப்பி) நின்ற—ஈதுசொல்வான்-இதனை விண்ணப்ப
ஞ்செய்வான்,—எ-று. (கசு)

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

சுரு

சொன்னது கேட்க மாட்டாத் தொண்டனா னாலுஞ் சுவாமி
நின்னது கருணை யாலே நீரெனை யாள் லாமே
உன்னது பிறவி மாற்று முபாயமொன் றுண்டென் றீரே[ன்.
இன்னதென் றதைநீர் காட்டி யீடேற்றல் வேண்டு மென்று.

(இ-ள்) சொன்னது கேட்கமாட்டா - (தேவரீர்) உபதேசிப்ப
தைக் கேட்டுத்தவறாமல் அதுட்டிக்கமாட்டாத-தொண்டன் ஆனா
லும்-அடிமையாயினும் — சுவாமி நின்னது கருணையாலே-குருவே
தேவரீரது கிருபையினாலே—நீர் என்னை-தேவரீர் அடியேனை—ஆள
ல்-ஆம்-ஆளுதன்முறைமையாம்— உன்னது பிறவி மாற்றும்-உனது
ஐநகத்தையொழிக்கும்—உபாயம் ஒன்று உண்டு என்நீரே-உபாயமா
னது ஒன்றுளதென்றருளினீரே—இன்னது என்று-இப்படிப்பட்ட
தென்று—அதை-அவ்வுபாயத்தை—நீர்காட்டி- தேவரீர் போதித்து
—ஈடேற்றல் வேண்டும் என்றான்-(ஐநகசங்கடத்தினின்றுங்) கடை
த்தேற்றல்வேண்டு மென்று விண்ணப்பஞ்செய்தான்—எ-று.

உலகின்கண் ணரசராயினோர், தமது ஆணைவழிசெல்லாதோ
ரைச்சதுர்வீதவுபாயங்களான் வசமாக்கித் தமது ஆணைவழி செலுத்
தியாள்வதுபோல, நீர்சுவாமியாகலானும், அடியேன் உமது ஆளாக
லானும், எவ்வாற்றானும் என்னையாள்வது உமக்குக்கடமையேயாகலா
ன் யான்முகமன்சொல்லவேண்டுவது என்னை! என்பான், “சொன்ன
து கேட்க மாட்டாத் தொண்டனா னாலுஞ் சுவாமி நின்னது கருணை
யாலே நீரெனையாள் லாமே” என்றான். (கஎ)

[பரீட்சையினால் சீடனது இயற்கைகுணஞ்சோதித்த ஆ
சாரியர்பின் உபதேசிக்கத்தொடங்கல்.]

[ணின்

(கஎ) அடங்கிய விருத்தி யானென் றறிந்தபின் செறிந்த மண்
[போலத்

குடம்பையுட் புழுமுன் னாதுங் குளவியின் கொள்கை
தொடங்கிய குருவு மான்ம சொரூபமே மருவ வேண்டி
உடம்பினுட் சீவனைப்பார்த் துபதேச மோது வாரோ.)

(இ-ள்) அடங்கிய விருத்தியான் என்று அறிந்தபின்-(சீவன்

சுரு

கைவல்லிய நவநீதம்.

அகம்பாவ) விருத்தியொடுங் கினவனென்று (சோதித்) தறிந்தபின்ன
ர்—செறிந்த மண்ணின் குடம்பை உள்-நெருங்கிய மண்ணினாலிய
கட்டினுள்ளே (சோதித்தெடுத்துவந்து வைத்த) —புழுமுன்-புழுவுக்
குமுள்ளே—ஊதும் குளவியின் கொள்கை போல—(அக்கேடந்தன்னு
ருவாகும்படி) தொனிசெய்யும்பிரமரத்தின் நன்மைபோல—தொட
ங்கிய குருவும்—(உபதேசிக்க) ஆரம்பித்த குருவும்— ஆன்மசொருப
மே மருவ வேண்டி— (அவன் சாபாசவந்தக்கரணவுபகிதமான) தனது
விசேடரூபத்தைத் (தாதான்மியமாகப்) பொருந்தவேண்டி—உடம்பின்
உள்-அவனது தேகத்தினுள்ளே—சீவனைப்பார்த்து— (சாபாசவந்தக்க
ரணவிசிட்டன) சீவனைப்பார்த்து—உபதேசம் ஓதுவார்—உபதேசஞ்
செய்வாராயினார்.—எ-று.

குளவியானது புழுவைக்கொட்டிப்பார்த்து, மிகத்துடிப்பதையும்
துடியாமற் கிடப்பதையும் ஒழித்து, மத்திய துடிப்புடையதையெடுப்
பதுபோல குருவும், “இயற்கைகுணஞ்சோதித்து” என்னும் விதிப்
படி சோதித்தே உபதேசிக்கப்புகுந்தமையின், “குளவியின் கொள்
கைபோல” என்றும், பந்தமுடையவன் சீவனாதலால், “சீவனைப்பா
ர்த்து” என்றுங் கூறினார். (யஅ)

[சம்சாரநீவிர்த்தியுபாயம் இனிஉபதேசிக்கத்தொடங்கி;
அது வந்ததற்குக்காரணமும், அதற்கவதியுமுபதேசிக்கின்
னார்.]

வாராயென் மகனே தன்னை மறந்தவன் பிறந்தி றந்து
தீராத சுழற்காற் றுற்ற செத்தைபோற் சுற்றிச் சுற்றிப்
பேராத கால நேமிப் பிரமையிற் றிரிவன் போதம்
ஆராயுந் தன்னைத் தானென் றறியுமவ் வளவுந் தானே. (கக)

(இ-ள்.) வாராய் என்பதனே—தன்னைமறந்தவன்—(பிரத்தியகபி
ன்னபரமான்மாவான) தன்னை (நான்யாரென்று விசாரித்) தறியாத
வன்—பிறந்து இறந்து—(சாரதிநியக்காதியோனிகளிற்) சந்தித்து மரித்
து—தீராத சுழல் காற்று உற்ற செத்தைபோல்—நிங்காத சுழற்காற்றி
லகப்பட்ட திரண்டபோல—சுற்றிச் சுற்றி—இகலோகத்தினின்று பர
லோகத்திற்குப்போவதும், பரலோகத்தினின்றும் மீட்டிகலோகத்தி

தத்.அவளினக்கப்படலம்.

சௌ

நற்றலெழாக விழுவதுமாய்—பேராத காலநேமிப் பிரமையில் திரிவ
 ன்—ஆழியாத காலசக்கரமாயே சுழற்சியிற் சுழலாநிற்பன் — போதம்
 ஆராயும் தன்னை - ஞானநிருஷ்டியினால் (யானாரென்று) விசாரித்த
 றியத்தக்க (பிரத்தியகான்மா)வாகியதன்னை— தான்என்று-பிரமமெ
 ன்று—அறியும் அவ்வளவும்—சாட்சாத்கரிக்கும் பரியந்தமும்—எ-று.

தனதுசந்தியிற்கேட்டுக் கொண்டிருப்பவனை, “வாராயென் ம
 ன்னே” என்றது, யான் உபதேசிக்குமுபாயத்தை, சித்தத்தையும்,
 சிரவணத்தையும் சாவதானமாக்கிக்கொண்டு கேளென்றவனை யபிமு
 கமாக்கியதென்க. நான், மாதம், ஆண்டு, உகங்களாகக்காலம் மீண்டு
 மீண்டுப்பவித்தலால், “நேமி” என்றும், படைப்பதும், படைத்தவை
 யனைத்தையுந் துடைப்பதுங் காலமாகலாத் “பிறந்திறந்துகால நேமி
 ப் பிரமையிற் திரிவன்” என்றுங்கூறினார். இங்ஙனங்கூறியவாற்றா
 ன், ஆன்மசாட்சாத்காரமுடையவன் காலாத்தனாவனென்பது பெற்
 றும்.

நாண்டி-துவிவேகம்.

(ந-அ) ஆபாசனானவன் தன்னையும், தனக்காதாரமும், தன்னினு
 ருபமுமாகிய கூடஸ்தனையும் தனதுசொருபமாகக் கருதி
 யுளன். யாண்டும் ஆபாசனென்னும் சத்தத்திற்கு, அந்த
 க்கரண சகிதமாகவேஆபாசனைக்கொள்ளல்வேண்டு மென
 க்கூறியிருத்தலின், தான் என்றும், சீவன் என்றும், ஆன்
 மா என்றும், சாஸ்திரங்களில் எங்கேவரினும் அவைகட்கு
 ஆபாசம், ஆசிரயம், அதிஷ்டானம் ஆகிய முன்றனையும்
 பொருளாகக்கொள்ளல்வேண்டும்; அங்ஙனம் கொள்ளா
 க்கால், பாகத்தியாகவட்சனை வியர்த்தமாம் : இதனை, உ
 கித்துணர்க. (கக)

[இனிஉபாயம் உபதேசித்தல்.]

தன்னையுந் தனக்கா தாரத் தலைவனை யுங்கள டானேல்
 பின்னையத் தலைவன் றுனாய்ப் பிரமமாய்ப் பிறப்புத் தீர்வன்
 உண்ணை யறிந்தா யாகி னுனக்கொரு கேடு மில்லை
 எண்ணை கேட்கை யாலே யீதுப தேசித் தேனே, (20)

(இ-ள்) தன்னையும்-(ஆபாசனான)தன்னையும்—தனக்கு -(ஆ

பாசனா) தனக்கு—ஆதாரத்தலையினையும்—ஆதாரமாய்கூடஸ்தனையும்—கண்டாளேல்-ஒருவன்கண்டாளாயின்—பின்னை-கண்டபின்—அத்தலையன் தானும்—அக்கூடஸ்தன் தானும்—பிரமம் ஆய்-கூடஸ்தனானதானே பிரம(மென்னு மதபுதியுடையவ)னாய்—பிறப்புத்தர் வன்-ஜன்மத்தினின்றும் விடுபடுவன்—உன்னை நீ அறிந்தாய் ஆயில்-இப்படி உனது கீழ்குபமான) கூடஸ்தனை (அகம்பிரமமென்று) அறிந்தாயாயின்—உனக்கு ஒருகேடும் இல்லை-உனக்குச் (சம்சாரவளர்த்தங்களுள்ளே) ஓரனர்த்தமும் உளதாதலில்லை (நீ ஆநந்தக்கடல் வடிவையாவாய்)—என்னை நீ கேட்கையாலே-என்னை நீ (சரணடைந்து) கேட்டமையின்—ஈது உபதேசித்தேன்-(அதிரகசியமான) இதனை உனக்குபதேசித்தேன்.—எ-று.

“என்னை நீ கேட்கை யாலே யீதுப தேசித் தேன்” என்றது இது சமைய உபதேசம்போலச் சாதாரணமாக வுபதேசிக்கத்தக்கதன்மென்னும் அதனருமைதோன்றக் கூறினதாம். பகவத்கீதையில், “நல்ல காதல்செய் என்பனா மாயெனை, யல்ல தியாவு மதியலை யாதலாந், சொல்லன் மேயினன்” என்று ஸ்ரீ பகவானா லு மருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

“தன்னையும்” என்பதற்குக் கூடஸ்தனையும், என்று பொருள்கூறுவாருமுளர்; அங்கனங்கூறின், கூடஸ்தனுக்கு ஆதாரம் பிரமமென்றுகொள்ளல்வேண்டும்; கொள்ளவே, கூடஸ்தன் ஆதேயமாம். இங்ஙனங் கூடஸ்தபிரமங்களை ஆதேயவாதாரமென்றதல், காரியகாரணமென்றதல், ஆரோபவதிஷ்டான மென்றதல் கூறுவது சம்பிரதாயப்பொருளன்றும்; இதனை, இப்படலத்தின் சுசு-ம்-செய்யுளில், “என்னிசுடி வினையான் காண நீகாட்டல் வேண்டும்” என்னும் சீடன் கடாவினாலும் உய்த்துணர்க. (20)

[அருளிய உபதேசத்தினால் சீடன் அமையாது மீண்டும் வினாது.]

என்னைத்தான் சடனாவுள்ளத் தெண்ணியோ சொன்னீ ரைதன்னைத்தா னறிபா மாந்தர் தரனியி லொருவ ருண்டோ [யாபின்னைத்தா னவர்க ளெல்லாம் பிறந்திறந் துழலு வானேன் சின்னைத்தா னம்பி னேற்கு கின்னய மருளு வீரே. (21)

(இ-ள்) ஐயா-எனது குருவே—என்னை-அடியேனை—சடனா-

தத் துவவரிளக்கப்படலம்.

சுரு

முடனாக—உள்ளத்து-திருவுளத்தின்கண்— எண்ணியோ-கருதியோ—சொன்னீர் - (உன்னை நியந்தாயாவினுனக்கொருகேடுவில்லையென்று) அருளினீர்—தன்னைத்தான் அறியாமாந்தர்-தம்மைத்தாம் அறியாத மதுடர்— தரணியில்-பூமண்டலத்தில் — ஒருவர் உண்டோ-யாரேனும் ஒருவர் உளரோ! (இவர்) — பின்னை அவர்கள்எல்லாம்—பிறந்துஇறந்து-ஐந்தித்துமித்து — உழலுவான்என்-சுழலாநிற்பது என்னை?—நின்னை-தேவரையே—நம்பினேற்கு—(மாதா, பிதா, குரு, தெய்வமாக) விசுவசித்துள்ளவெனக்கு— நின்னயம் அருளுவீர்-அந்நிச்சயத்தை (உள்ளவா) றுபதேசிப்பீராக.—எ-று.

தான், என்பது முன்றிடத்தும் அசைநிலை. “தன்னைத்தான் அறியா மாந்தர்” என்றது, ஒருமையிற் பன்மைமயங்கிய வழுவமைதி.

சாதனசம்பன்னனாய்க் குடும்பக்குற்றங்கண்டு ஏடனாத்திரயத்தினின்றும்நிங்கி எங்கெங்குந்தேடிவந்து மகேசனுக்கொப்பானஉம்மைச் சரணடைந்த சமதியானவென்னை இங்ஙனஞ்சொல்லன்முறைமையாவென்பான், “என்னைத்தான் சடனா வுள்ளத் தெண்ணியோ சொன்னியாயா” என்றும், “கரசரனாதி மட்டா நானிவனென்று காணாந், திரமது தானே முன்றா மகங்கராஞ் செகத்தோர்க் கெல்லா, முரியதாம்” என்னும் அபிப்பிராயத்தினால், “தன்னைத்தான் அறியா மாந்தர் தரணியி லொருவ ருண்டோ” என்றுங்கூறினான். (உக)

[தேகான்மவிவேகியே தன்னைத்தான்

அறிந்தவனாமெனல்.]

இன்னது தேகந் தேகி யிவனென வுணர்வான் யாவன் அன்னவன் தன்னைத் தானென் றறிந்தவ னாகு மென்றார் சொன்னபின் தேகி யாரித் தூலமல் லாம லென்றான் பின்னது கேட்ட வையர் பிழைபு நகையுங் கொண்டார் (உஉ)

(இ-ள்) இன்னது தேகம்-(கடம்போல அறியப்படுவதான) இதுதேகம்—இவன் தேகி-(அறிபவனான) இவன்(இதற்குவேறான) தேகி—என உணர்வான் யாவன்-என்றிவ்வாறு (சிற்புலங்களைப்) பிரித்தறிபவன் யாவனோ!—அன்னவன்-அப்படிப்பட்ட விவேகியே—தன்

னைத் தான் என்று அறிந்தவன் ஆகும் என்றார்-தன்னைப் பிரம்மென்றறிந்தவனானமென் (முசுரீய) ரருளினார்—சொன்ன பின்—(இவ்வாறு முசுரீயர் தன்னையறியும் நிர்ணயத்தை) அருளியபின்னர்—இத்நூலம் அல்லாமல்-இத்தத்துவதேகமே தானல்லாமல்—தேகியார்*-வேறேதேகியாவன்? (கானேன், இருந்தாற்காணப்படாது! படாமையின், அவனில்லை) — என்றான்-என்று (சீடன்) கூறினான் — பின்-பின்னர்—அது கேட்ட ஐயர்-அதனைக்கேட்ட ஆசாரியர்—பிழையும் நகையும் கொண்டார்-துன்பமும், மழிவுங்கொண்டனர்.—எ-று.

“தேகியாரித் தூலமல் லாமல்” என்னும், இவ்வியவகாரத்திற் கேதுவே ஆவரணமாமென்க. துர்க்கடகடஞ்சமர்த்தையான அவித்தையினால் மதுஉபதேசத்தை இவன் அறியாமற்போயினான். வெறுப்போய்யான இவ்வவித்தையினாலன்றோ! சகலபிராணிகளும் ஜநமரணரூபமான சம்சாரசமுத்திரத்தின்முழி வருந்தாநிற்கின்றனவெனத் தமது திருவுள்ளத்தின்கண்ணேஎழும்இரக்கத்தைப் “பீழை” என்றும், இவ்வவித்தியாநாசகமான அநேகசுருதி, யுத்தி, அநுபவம் தம்பால்இருத்தவின், ஓர் முகுர்த்தநேரத்தில் இதனைவிர்த்தித்து இவனை ஆர்த்தக்கடலின்கட்டினைக்கப்பண்ணுவாம்: இதுநமக்கு ஓர் அருமையாவெனத் தமதுதிருவுள்ளத்திலெண்ணி மந்தகாசங்கொண்டருளியதை, “நகை” என்றுங்கூறினார். இதற்கு, வேறுபொருள் கூறுவாருமுளர்.

(உஉ)

[சுத்தேகவிபர்த்தங்களினிவிர்த்தி சுருதி, யுத்தி, அநுபவம் என்னுமுன்றனும், அநுபவத்தின்கண்ணதேயாகவின், தேகத்திற்குத் தானவேறென்பதவனுக்குத்தானே அநுபவமாகும்படிக்கு அவனைத்தானே வினாதல்.]

தேகமல் லாமல் வேறே தேகியார் கானே னென்றாய்
மோகமாங் கனயில் வந்து முளைத்தவனெவன் சொல்வாய்[ய்
சோகமாங் கனவு தோன்றாச் சுமுத்திகண் டவனார் சொல்வா
ஆகந் நனை லெண்ணு மறிவுதா னேது சொல்வாய். (உஉ)
(இ-ள்) தேகம் அல்லாமல்-(நான் மதுஉனென்னும் அநுபவ

* தேகியாரித் தூலமல்லாமல் என்புழி, இருந்தாற்காணப்படாதுபடாமையின் அவன் இல்லை என்னுத்தொடர்மொழி எச்சமாய்கின்ற குறிப்புப்பொருளை வெளிப்படுத்தலாற் குறிப்பெச்சம்.

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

௮௧

(சத்தாற்) தேகமே (தானென்பதற்குப் பொருள்)ல்லாமல்—வேறே தேகம் இஃது காணேன் என்றாய் - அதற்கு அந்நியமாகத் தேகமென்பவன் யாவன் (இருந்தாற்) காணப்படாது (படாமையின், அவனில்லை) யென்றுசொன்னாய்—(அங்ஙனமாமேல்)மோகம் ஆம் கனவில் வந்து-(ஆன்மாவென் றுனக்கபிமதமான தேகம் சேட்டையற்றுக்கிடக்கவும்) நித்திராமோகத்தாலுளதாகுஞ் சொப்பனத்தின்கண்வந்து—முனைத்த வன் எவன் நீ சொல்வாய்-தோற்றிச் (சத்தாதிவிடயங்களை) யறிபவன்யாவன்? நீசொல்லு—சோகம் ஆம் கனவு தோன்றா-(இஃதன்றிச் சத்துருசர்ப்பாதிகளாற்) றுன்பமுளதாகும் அச்சொப்பனமுந்தோன்றாத—சுழுத்தி கண்டவன் ஆர் சொல்வாய் ஆக-சுழுத்தியின்கண்ணே (அஞ்ஞானத்தை)யறிந்தவன்யாவன்? சொல்லுவாய்—நனவில் எண்ணும் அறிவு தான் ஏது நீ சொல்வாய்-(தாருவினாற்செய்த யானையினுட்புகுந்து அதனையியக்காநிற்குமவன்போலச் சொப்பன, சுழுத்திகளிற் சேட்டையற்றுக்கிடந்த இத்தேகத்தைத்தரித்துநின்று அக்கினி, சந்திராதித்தியப் பிரகாசமொழிந்தபோதும்) சாக்கிரத்திற் (சத்தாதிவிடயங்களை) யறியாநிற்கும் அறிவுதான்யாது? நீ சொல்லுதி.—ஏ-று.

தடஸ்தலட்சணங்கொண்டிங்ஙனம் வினாவினரென்க.

(௩௧) சொப்பனாவத்தை, சுழுத்தியவத்தைகளின்வேறாய் இத்திரியங்களாற்றோன்றும் ஞானத்திற்காதாரகாலம் யாது? அது சாக்கிராவத்தை. இத்திரியங்களாற்றோன்றுவதல்லாத விடயகோசரமான அந்தக்கரணத்தின் அபரோட்சவிருத்தியின் அவத்தை சொப்பனாவத்தை. சொப்பனத்தில் ஞேயஞானங்கள் அந்தக்கரணத்தின்பரிணாமமாம். சுககோசரமும், அவித்தியாகோசரமுமான சாட்சாதஞ்ஞானத்தின் பரிணாமரூபவிருத்தியினவத்தையைச் சுழுத்தியென்பார்; சுழுத்தியில் அவித்தியாவிருத்தியின்கண் ஆருடமானசாட்சி, அவித்தையையும், சொரூபசுகத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றது.

சுழுத்தியவத்தையிற் சுகாகார அவித்தியாகாரபரிணாமமாக எவ்வஞ்ஞானக்கூறுண்டோ! அவ்வஞ்ஞானக்கூற்றில் அப்புருடனுடை

௫௨

கைவல்லிய நவந்தம்.

ய அந்தக்கரணம் விலிநமாடி நிற்கும். சாக்மிரகாலத்தில் அவ்வஞ்ஞானக்கூற்றின் பரிநாமமாக அவ்வந்தக்கரணமுண்டாகின்றதாகலின், அஞ்ஞானவிருத்தியினால் அநுபவித்த சுகத்தினதுஸ்மிருதி சாக்மிரத்திலுண்டாகின்றது. உபாநானத்திற்கும், காரியத்திற்கும் பேதமின்மையினால் அநுபவஸ்மரணத்திற்கு விரோதயின்மென்றறிக.

[கூறு எனினும், அம்ஸமெனினுமொக்கும்.]

சாக்மிர, சொப்பனங்களிரண்டிலும் அந்தக்கரணவிருத்தியுண்டு; சுழுத்தியிலோ! அஞ்ஞானவிருத்தியுண்டு; ஆகலின், அவத்தை முன்றும் விருத்தியின் அநினமாம்: சுகாதிஞானகாலத்தையும், உதாநினகாலத்தையும் சாக்மிரத்தில் அந்தர்ப்பாவமாகக்கூறுவர்; மரணம், முர்ச்சை இவைகளைச்சிலர் சாக்மிரத்திலும், சிலர் சுழுத்தியிலும் அடக்கிக்கூறுவர்.

[“அவத்தை” என்பது, காலத்துக்குப்பெயர்.] (உக.)

[சுவாமிகளுபதேசித்தவண்ணம், தேகத்திற்குத்தேகி அந்நியமென்பது இவ்வநுபவத்தினால் எனக்கு ஒக்குமெனல்.]

நனவுகண் டதுநான் கண்ட நனவுள நீனைவு நீங்கிக்
கனவுகண் டதுஞ்ச முத்தி கண்டதும் வேறென் றேபோல்
நினமநு பவிப்ப தொக்குந் தெரியவு மில்லை சற்றே
மனதினி லுதிக்கும் பின்னே மறைக்கும் தருளுவீரே. (உச)

(இ-ள்) நனவு கண்டதும்-சாக்மிரத்திற்(நிரமான சத்தாதிவிடயங்களை) அறிந்ததும்—நான் கண்ட-யானறிந்த—நனவு உள நீனைவு நீங்கி-சாக்மிரத்திலுள்ள நீனைவுகளொழிந்து—கனவு கண்டதும்-சொப்பனத்தின் கண்ணே (அஸ்திரமான சத்தாதிவிடயங்களை) அறிந்ததும்—சுழுத்தி கண்டதும்-சுழுத்தியில்(முலாஞ்ஞானவிருளை) அறிந்ததும்—வேறு ஒன்றேபோல் = (இத்தேகத்திற்கு) அந்நியமான ஒருதேகியே போல—நினம் அநுபவிப்பது ஒக்கும்-நாடோறும் (யான்) அநுபவிப்பது ஒவ்வும்—(ஓயின் அவ்வநுபவத்திலிருத்தியெனின்?) தெரியவும் இல்லை-(அஃதுள்ளபடி சார்வகாலமுந்) தோற்றவில்லை—சற்று மனதினில் உதிக்கும் பின்னே மறைக்கும்-இமைப்போது (சுவாமிகளுப

தத்துவங்கள் க்கப்படலம்.

௫௩

தேசத்தினுண்டாகிய) விவேகத்தில் விளங்குகின்றது; பின்னர் (இமைநேரத்தில் இருளாக அஞ்ஞானமானது) மறைக்கின்றது—அஃது அருளுவீர்-அது (அங்ஙனம் மறைபடாமற் சார்வகாலமும் அபரோட்சமாகும்படியானஉபாயம்) உபதேசிப்பிராக—எ-று.

[“மனது” என்றது விவேகத்தை.]

“சற்றே மனதினி லுதிக்கும் பின்னே மறைக்கும்” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “இம்மொழிகளா லிமைப்போ திருளா ிள விமைப்போது வெளியாகு மிவ்வாறாகி, மைம்முதிலா லற்பமாய் வெய்யிற் சேதம் வந்துவந்து போகின்ற மழைநாளொத்தேன்” எ-ம், “இந்த வடிவாமெனக்கோ ரேதுகானே னிடர்மனத்தா ருவின்விதையாம கங்காரத்தை, யுந்தும்வகை யறிகிலே னுந்த வுந்த வோடிவரு மதன லுன் னுடைந்தேன்” எ-ம், வரும், மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க.()

[இனி, விசேடமாக உபதேசிக்கத்தொடங்கல்.]

தாலத்தின் மரங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டுவார் போல் ஆலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யருந்ததி காட்டு வார்போல் தூலத்தை முன்பு காட்டிச் சூக்கும சொருப மான மூலத்தைப் பின்பு காட்ட முனிவரர் தொடங்கி னாரே.(௨௫)

(இ-ள்) தாலத்தின் மரங்கள் காட்டி-பூமியின்கண்ணுள்ளவிருட்சங்களின் (சாகைநுனியைமுன்னே) காட்டி—தனிப் பிறை காட்டுவார் போல்-(பின்னே) மூன்றும்பிறையைக்காட்டுபவரைப்போலவும்—ஆலத்தின் உடுக்கள் காட்டி-ஆகாயத்தின்கண்ணே (வசிட்டர்முதலியதூல) நட்சத்திரங்களை முன்னேகாட்டி—அருந்ததி காட்டுவார் போல்-(சூட்சுமமான) அருந்ததிநட்சத்திரத்தைப்(பின்னே) காட்டுபவரைப்போலவும்—தூலத்தை முன்பு காட்டி-தூலமான சகசீவபரங்களை முன்னே தரிசிப்பித்து—சூக்கும சொருபம் ஆன மூலத்தை-சூட்சுமரூபமான சகத்காரணப்பிரமத்தை—பின்பு காட்ட-பின்னே தரிசிப்பிக்க—முனிவரர் - (மனனசிலருள்சிரோஷ்டரான) ஆசாரியர்—தொடங்கினார்-ஆரம்பித்தனர்.—எ-று.

“தாலத்தின் மரங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டல்” சாகாசந்திரநியாயம். “ஆலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யருந்ததி காட்டல்” தூலருந்ததி நியாயம்.

௫௪

கைவல்யிய நவநீதம்.

“ஆலம்”-பெருமை; அது குணவாகுபெயராய் ஆகாயத்தை யுணர்ந்திற்று. (௨௫)

[பந்தமோட்சங்களுக்கு முறையேகாரணங்களாகிய அத்தியாரோபபவாதங்களுள், அத்தியாரோபங்கூறத்தொடங்கல்.]

அத்தியாரோப மென்று மபவாத மென்றுஞ் சொல்லும் உத்தியாற் பந்தம் வீடென்றுணாக்கும்வே தாந்த மெல்லாம் மித்தையா மாரோ பத்தாற் பந்தமா மபவா தத்தான் முத்தியா மிவ்வி ரண்டின் முத்தியா ரோபங் கேளாய். (௨௬)

(௩-ள்) வெளி.

“மித்தை” என்றபதத்தை, ஆரோபத்திற்குவிசேடணமாகக்கொள்ளில், சத்தியின்கண் அத்தியஸ்தமான இரஹதத்தையும், ஹஷ்டபூமியில் அத்தியஸ்தமான சலத்தையும் சத்தியமென்றுகூறுஞ் சத்தியாதிவாதத்தை மறுத்தனொன்றும், பந்தத்திற்கு விசேடணமாகக் கொள்ளிற் பித்தாந்தத்தில் அத்தியாசசாமக்கிரிகள்கூடாமையின், பந்தம்மித்தையன்று: சத்தியமாம்; ஆகலின், தனக்குறுதிவேண்டின் பித்தியாதிகருமங்கள் செய்யற்பாலதேயாமென்றும் ஏகபலிகவாதத்தைமறுத்தனொன்றுங்கொள்க.

(௪௦) அத்தியாசசாமக்கிரியாவன, அதிஷ்டானம் சாமான்யரூபத்தால்ஞாதத்துவமும், விசேடரூபத்தால் அஞ்ஞாதத்துவமும், வஸ்துஞானஜநியசம்ஸ்காரமும், பிரமாதருதோடமும், பிரமாணதோடமும், பிரமேயதோடமுமாம் என்க. விஸ்தாரபயத்தால் இவைகளை இங்குவிரித்திலேம்: சிஞ்ஞாசையுளதேல், விசாரசாகரகிரந்தத்திலிரண்டாந்தரங் கத்திற் கண்டுகொள்க.

அகங்காராதிகளும், அவைகளின் ஞானங்களும் பந்தமாம்: அவைகளின் அத்தியந்தநிவீர்த்தியே முத்தியாம்.

“பந்தத் தருவங் கேட்டுணேரில் பரவீட் றொரு மேல்வெளியாம்” எனவாகிட்டத்திற்குறிப்பதால், “முத்தியாரோபங்கேளாய்” எனக்கூறினார்.

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

௫௫

பத்தமுத்தி இலக்கணம், வாசிட்டத்தில், “இந்தச் சகல நான்முதலா மிவைமெய் யென்றல் பந்தமதா, மந்தக் கருத்து நிற்பளவு மரிதா முத்தி” எ-ம், “துன்றுவா தனையே பந்தந்தொல்லைவீ டதனைத்திர்தல்” எ-ம், “ஈன மான வகங்காரப் பிராந்தி யன்றோ விடர்பந்த, மான வீடா வதுமடமை யந்த காரங் கெடலன்றோ” எ-ம், மற்றும் கூறியிருப்பனகொண்டுங் காண்க. (௨௬)

(சக) [அத்தியாரோபத்தின் பரியாயநாமங்களோடு திருஷ்டாந்தத்தில் அதன் இலக்கணங்கூறல்.]

ஆரோப மத்தி யாசங் கற்பனை யாவ வெல்லாம் [வ்
ஓரோர்வத் துவினில் வேறே யோரோர்வத் துவினை யோர்த
நாருடு பணியாய்த் தோன்ற னரனாகித் தறியிற் றேன்றல்
நீருடு கானற் றேன்ற னிறந்தலம் வெளியிற் றேன்றல். (1)

(இ-ள்) ஆரோபம் அத்தியாசம் கற்பனை—ஆவ எல்லாம்—ஆவனவனைத்தும்—ஓர் ஓர் வத்துவினில்—ஒவ்வொருவத்துவினிடத்து—வேறே ஓர்ஓர் வத்துவினை ஓர்தல்—அந்நியமான ஒவ்வொருவத்துவை உணர்தலாம்—(அது) நர் ஊடு பணி ஆய்த் தோன்றல் - (சர்ப்பமின் மையிடமான) இரச்சலின்கட் சர்ப்பமுளதாகித்தோற்றுதலும்—தறியில் நரன் ஆகித் தோன்றல்—(புருடனின்மையிடமான) தானுவின்கட் புருடனுளனாகித்தோற்றுதலும்—கானல் ஊடு நீர் தோன்றல்—(நீரின்மையிடமான) கானலிடத்துச் சலமுளதாகித் தோற்றுதலும்—வெளியில் நிறம் தலம் தோன்றல்—(நிறந்தலங்களின்மையிடமான)—ஆகாசத்திலே நீலவார்ணமும்(கொப்பகைவித்தாற்போலுள்ள) இடமும் உளதாகித்தோற்றுதலும் (பிறவுமாம்).—எ-று.

“பணியாய்” என்றதால், அர்த்தாத்தியாசமும், “தோன்றல்” என்றதால், ஞானாத்தியாசமும்பெற்றும்.

இன்மையெனினும், அபாவமெனினும் ஒக்கும். தோன்றலெனினும், அவபாசமெனினும் ஒக்கும்.

“ஓரோர்வத் துவினை வேறே யோரோர்வத் துவென வோர்தல்” எனவும் பாடமுளது; அங்ஙனம் பொருள்கொள்ளில், நியாயவை சேடிகமதா துசாரியரானசிந்தாமணிகாரர்க்குடம்பாடான அந்நியதாகியாதிஈ என்றும். வேதாந்தசித்தாந்தத்தில் அநிர்வசனியக்கியாதிவே

ஈ கியாதி=ஞானம், அல்லது வார்த்தை.

௨௬

கைவல்லிய நவரீதம்.

உடம்பாடாகலின், அது பாடமன்று; எட்டிலெழுதினவர்களுடைய புத்திதோஷத்தாற் பிறழ்ந்ததேயாம்.

“நாளுடு பணிமை யோர்த னரன்மைதா னுவினோர் தல்பேய்த், தேருடு நீர்மை யோர்த மெரியுந் லீமைவிண்ணோர்தல்” என்றும் பாடமுளது.

திருஷ்டாந்தஞானமின் நித்தாஷ்டாந்தஞானமுதியாதாதலால், திருஷ்டாந்தத்தைத்தானே நன்றாகவிரித்து விசாரிப்பது ஆவசியகமாமாகலின், அதனைவிரிக்குதும்.

இரக்கசர்ப்பம், சுத்திரஜதமுதலிய பிர(ஹ)மஸ்தலத்தில், சத்தியாதி, அசத்தியாதி, ஆத்மக்கியாதி, அந்நியதாக்கியாதி, அக்கியாதி எனவைந்துமதங்கேட்கப்படுகின்றன: வைணவர் முதலியோர், சத்தியாதிவாதிகள். குணியவாதி, அசத்தியாதிவாதி. நியாயவைசேடிகர், அந்நியதாக்கியாதிவாதிகள். சாங்கியபிரபாகரர், அக்கியாதிவாதிகளாம்.

(௪.௨) இவர்களுள், க-வது—சத்தியாதிவாதிகள், சுத்தியினுடைய அவயவங்களோடு இரஜதத்தினவயவமும் எப்போதுமிருக்கின்றதெனவும், சுத்தியினவயவம் சத்தியமாவதுபோல, இரஜதாவயவமுஞ் சத்தியம்; மித்தையன்றெனவும், தோடத்தோடுகூடிய நேத்திரசம்பந்தத்தால் சித்தாந்தத்தில் அவித்தையின் பரிணாமமாக அநிர்வசனீயரஜதம் உண்டாவதுபோலத் தோடத்தோடுகூடிய நேத்திரசம்பந்தத்தால் இரஜதாவயவங்களினின்று சத்தியரஜதமும் உண்டாகின்றதெனவும், சித்தாந்தத்தில், அதிஷ்டானஞானத்தால் அநிர்வசனீயரஜதநிவீர்த்தியாவதுபோலச் சுத்திஞானத்தால் சத்தியரஜதமும் தனதவயவத்திற்கும்குறையுமெனவுங்கூறுவர்; அது நிராகரிக்கத்தக்கது: யாதினாலெனின்? சுத்திரஜத திருஷ்டாந்தத்தினால், பிரபஞ்சம் மித்தையெனவும் அதயிதியுண்டாகின்றது. சத்தியாதிவாதத்தில் சுத்தியில் ரஜதஞ்சுத்தியமாம்; ஆகவே, அதைத்திருஷ்டாந்தமாகவைத்துப் பிரபஞ்சத்தில் மித்தியாத்வசித்திபெறுவது கூடாதாதலாலென்க; இன்னும், இரத்தப்பட்டசத்திற் பிரப

லதோடங்கள் அநேகமுன; அவை சுத்திஞானத்திற்குப்பி
ன் சுத்தியில் காலத்திரயத்திலும் இரஜதமே இல்லையென்
ன்று, சுத்தியினிடத்துத் திரைகாலிகரஜதாபாவப் பிரதிதி
யுண்டாகின்றது; [பிரதிதி=ஞானம்.] சித்தாந்தத்தில் அ
நிர்வசனீயரஜதமோ! மத்தியகாலத்தில்மாத்திரம் உண்டு:
வியாவகாரிகரஜதாபாவம் திரைகாலிகமாக இருக்கின்றது.
சுத்தியாதிவாதிமதத்தில் வியாவகாரிகரஜதம் உண்டாகுங்
காலையில் வியாவகாரிகரஜதாபாவங் கூடாது; ஆகவின்,
திரைகாலிகரஜதாபாவப்பிரதிதியினால் வியாவகாரிகரஜத
ஞ்சொல்லுகை விருத்தமாம்; அன்றியும், அநிர்வசனீயர
ஜதத்தின் உற்பத்தியில் பிரசித்தரஜதத்தின் சாமக்கிரிவே
ண்டுவிடில்லை. தோஷசகித அவித்தையினால் அதனது
உற்பத்திகூடும்: வியாவகாரிகரஜதத்தின் உற்பத்தி பிரசித்
தரஜதத்தின் சாமக்கிரியின் றிக்கூடாது. சுத்தியின்கண்
ணே இரஜதத்தின் பிரசித்த சாமக்கிரியில்லை; ஆதலால்,
சுத்தியரஜத உற்பத்தி சுத்தியில் உளதாமென்கைகூடாது:
சுத்தியின்கண் இரஜதாவயவம் உண்டு; அதுவே சுத்தியர
ஜதத்தின் சாமக்கிரியாம் எனின்? அது உற்பூதரூபமா? அ
தற்பூதரூபமா? உற்பூதரூபமெனின்? இரஜதத்தினுற்பத்
திக்கு முன்னரே அதுபிரத்தியட்சமாதல்வேண்டும்: அது
ற்பூதரூபமெனின்? இரஜதமும், அதற்பூதரூபமுடைய
தாம்; ஆகவே, அவ்விரஜதம் பிரத்தியட்சமாகாது.

அன்றியும், ஓரிரச்சுவின்கட்பத்துப்புருடர்க்கு வெவ்வேறாக ஒரு
வனுக்குத்தண்டம், ஒருவனுக்குமாலு, ஒருவனுக்குச்சர்ப்பம், ஒரு
வனுக்குச்சலத்தின்றாரை என இப்படி பிர(ஹ)மம் உண்டாகிறது;
அங்கே தண்டமுதலிய பதார்த்தங்களின் அவயவங்கள் சொற்பரச்சு
தேசத்தில் உண்டெனல்கூடாது. என்னை? மூர்த்தத்திரவியங்கள் ஸ்
தானத்தைத் தகையுமாதலால் என்க. சித்தாந்தத்தில், அநிர்வசனீ
யங்களாகத் தண்டமுதலியவை உண்டாகின்றனவாகலான், வியாவ
காரிகதேசத்தை அவைதகையாவாம். சுத்தியாதிவாதியும், தண்ட
முதலியவற்றில் ஸ்தானத்தைத்தகைவது முதலிய பயனை ஒப்பாவிடி
ன், தண்டமுதலியவற்றைச் சுத்தியமென்றுகூறுதல் விருத்தமும், நி
ஷ்பலமுமாம்: தண்டமுதலியவை தோற்றரவுமாத்திரந்தான்; அந்நி

யமானகாரியம் அவைகளால் உளதாகாதென்னின்? அப்போது அந்
நிவசனியவாதமே சித்தமாம்.

பிர(அ)மஸ்தலத்தில் சத்பதார்த்தஉற்பத்தி ஒப்பீழில், அக்ஷ
னியோகெடிய ஊஷாபூமியில் சலப்பிரம(அ)ம் உண்டாமாயின்
அங்கே அச்சலத்தால் அய்வக்கினி சாந்தமாதல்வேண்டும்: பஞ்சின்
மிதுவைத்த குன்றிமணிக்கொத்தில் அக்கினிப்பிரம(அ)ம் உண்டா
மாயின் அங்கே பஞ்சானது எரிதல்வேண்டும்: தோடத்தோகெடிய
காரணத்தினில்நின்றும் உண்டானபதார்த்தம் அந்நியனுக்குத் தோற்
றமாட்டாது: யாதொருவனுடைய தோடத்தினு லுண்டாயிருக்கிற
தோ! அவனுக்கே தோற்றுகிறதும்: தோடத்தின்காரியமான சலத்தி
னாலும், அக்கினியினாலும் நனைத்தலும், தகித்தலும் உளவாகாவென்
னில்? அப்போது அவைகளைச்சத்தியமென்றுசொல்லுதல் கேவலம்
நகைத்தற்கே ஏதுவாகுமல்லது வேறில்லை; அதனால், சத்தியாதிவாதி
களின்வார்த்தை யுத்தியில்லாதவார்த்தையென அந்தப்பட்டசம் நிராக
ரிக்கத்தக்கதேயாம்.

(௪௩) உ-வது—குன்யவாதிகள், இரச்சவினிடத்துச்சர்ப்பம் அத்
தியந்தம் அசத்தாம்; அப்படியே அந்நியதேசத்திலும் அத்
தியந்தம் அசத்தாம்; இப்படி அத்தியந்தம் அசத்தாகிய ச
ர்ப்பம்இரச்சவினிடத்துத்தோன்றுகின்றதென்பர்.

(௪௪) உ-வது—ஈணிக விஞ்ஞானவாதிகள், பழுதையினிடத்
தும், அப்படியே அந்நியதேசத்தும் புத்திக்குப்புறம்பே ஓரி
டத்தும் சர்ப்பமானது இல்லை: சகலபதார்த்தங்களும் புத்
தியினும் வேறாகஇல்லை. சகலபதார்த்தங்களின் ஆகாரத்
தையும் புத்தியே தரிக்கின்றது; அந்தப்புத்தியும் ஈணிக
விஞ்ஞானரூபம்: ஈணத்தில் நாசமும், ஈணத்தில் உற்ப
த்தியும் அடையாகின்ற விஞ்ஞானமே சர்ப்பரூபமாகத்
தோன்றுகின்றதென்பர்.

(௪௫) ச-வது — நியாயவைசேடிகள், புற்றுமுதலிய ஸ்தானங்க
னில் யதார்த்தமாகிய சர்ப்பமுள்ளது; அது நேத்திரத்தினுற்
காணப்பட்டிருக்கின்றது. நேத்திரத்திலுள்ள தோடபல
த்தால் எதிரே சம்பத்தில் இரச்சதேசத்திற்குள்ளுகின்ற

தத் துவவிளக்கப்படலம்.

௫௯

வினா. யதார்த்தசர்ப்பத்திற்கும், நேத்திரத்திற்கும் மத்தியிலுள்ள பித்தியாதிய அந்தராயங்கள் இருப்பினும் தோடசகித நேத்திரத்தால் அதுகாணப்படுவென்றதென்பார்.

விடை.—சிந்தாமணிகாரர், தோடசகித நேத்திரத்தினால் புற்றினிடத்துள்ள சர்ப்பஞானம் உண்டாமாயின், மத்தியிலுள்ள உணையபதார்த்தஞானங்களும் உண்டாதல் வேண்டும்; ஆதலால், பித்தியாதிய அந்தராயசகித வத்துவின் ஞானம் நேத்திரத்தால் உண்டாகாது. பின்னையோ? தோடசகித நேத்திரத்தினால் இரச்சவானது நீசரூபமாகத்தோன்றாமல், சர்ப்பரூபமாகத்தோன்றுகின்றது; இப்படி ஒன்றுமற்றொன்றுகத்தோன்றுகிறபதே அந்நியதாக்கியாதியென்பர்.

(௨௯) வினா.—அக்கியாதிவாதியர், அசத்தானது தோன்றுமாயின் வந்தியாபுத்திர, சசகிருங்கங்களுந் தோன்றவேண்டும்; அங்ஙனந்தோன்றாமையின், அசத்தியாதி அசங்கதம். ஆணிகவிஞ்ஞானத்தின் ஆகாரமே சர்ப்பாதிகளாமாயின், ஆணிகமாத்நிரத்தால் அதிககாலத் தோற்றரவுகூடாது; ஆதலால், ஆத்மக்கியாதியும் அசங்கதம். அந்நியதாக்கியாதியின் பிரதமரீதி சிந்தாமணிமதத்தால் தூஷிக்கப்பட்டதுபோலவே சிந்தாமணிமதரீதியினாகும் அந்நியதாக்கியாதிமதமும் அசங்கதமாம். எதனாலெனின்? ஞேயவது சாரமாகவே ஞானமுண்டாகின்றது; ஞேயம் இரச்சு; அதில் சர்ப்பஞானங்கூறுதல் அத்நியந்தவிருத்தமாமாதலின் எனமறுத்து, எங்கே இரச்சுவின்னகட் சர்ப்பப்பிரம (ஐ) முண்டாமோ! அங்கே இரச்சவினுடனே நேத்திரத்திற்குத்தன்விருத்திவழியாகச்சம்பந்த முண்டாய் அவ்விரச்சவினிடத்து இதுவென்னும் ரூபமாகச்சாமான்ய ஞானமும், சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியும் உண்டாகின்றன; அவ்விரண்டில் இதுவென்னுங்கூறு இரச்சவின் சாமான்யப்பிரத்தியட்சஞானம். சர்ப்பமென்பது ஸ்மிருதிரூப ஞானம். ஆகலான், இது சர்ப்பமென்புழி, இரண்டு ஞானமுண்டாம்; அப்படியுண்டாதற்குப் பிரமாதாவின்னகட் பயதோடமும், பிரமாணத்தின்னகட் டிமிரதோடமுமே காரணமாம். அவ

* அந்தராயம் = மறைப்புக்குக்காரணம்.

ற்றின்வலியால் புருடனுக்கு இதுவென்பது இரச்சுவின் சாமானியப்பிரத்தியட்சஞானமென்றும், சர்ப்பமென்பது புருவங்கண்டசர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதிஞானமென்றும் விவேகம் உண்டாகவில்லை; இவ்விருவகை ஞானத்தின் அவிவேகமே பிர(ஐ)மமென்பர்.

சத்தியாதியும், அக்கியாதிவாதியால் மறுக்கப்பட்ட அசத்தியாதி, ஒத்தமக்கியாதி, அந்நியநாக்கியாதிகளும் ஆகிய நான்குமதங்களும் யுத்தினைமாவதால் எப்படி அசங்கதமென்று தள்ளப்பட்டனவோ! அப்படியே அக்கியாதிமதமும் அசங்கதமாம்.

(௧௭) எதனாலெனின்? இது சர்ப்பமென்னும் ஞானத்தில் முன்னே, இதுவென்னுங்கூறு இரச்சுவின் சாமானியப்பிரத்தியட்சஞானமாம். சர்ப்பமென்னுங்கூறு பூர்வங்கண்டசர்ப்பத்தின் ஸ்மரணஞானமாம் என்பது அக்கியாதிவாதிகள் மதம்; அங்கே பூர்வங்கண்டசர்ப்பத்தின் ஸ்மரணமே ஒப்பி எதிலோ இரச்சுதேசத்தில் சர்ப்பஞானம் ஒப்பாவிடில் எதிலோகிடக்கும் இரச்சுவில்நின்றும் புருடனுக்குப்பயமுண்டாகித் திரும்பி ஓடவேண்டுவதில்லை; எதிலோகண்ட இரச்சுதேசத்திலேயே சர்ப்பஞானம் உண்டாகின்றதாதலால் அது புருவங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியல்ல; அன்றியும், இரச்சுவின் விசேடரூபயதார்த்தஞானம் உண்டானதன்மீன்னர் எனக்கு இரச்சுவினிடத்துச் சர்ப்பஞானம் மீதையாக உண்டாயிற்றென்னும் பாதமானது உண்டாகின்றது; இப்பாதத்தினாலும் இரச்சுவினிடத்துச் சர்ப்பஞானம் உண்டாகின்றதேயல்லாமல் புருவங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகவில்லை. இது சர்ப்பமென்புழி, ஞானமொன்றே தோன்றுகின்றது: இரண்டில்லை. ரககாலத்தில் அந்தக்காணத்தினின்று ஸ்மிருதிருபமும், பிரத்தியட்சரூபமும் ஆகிய இரண்டு ஞானமுளவாகா; ஆதலால் அக்கியாதிமதமும் அத்தியந்தமசங்கதமாம் என்க.

* பாதம் = மீதையென்னும் நிச்சயம். (வாயு:) எனும்வடமொழி தற்பவமாய், பாதம் எனவரும். ஏனையவிடங்களிலும் இதேபொருள்.

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

௬௧

இம்மதங்களின் பிரதிபாதனமும், கண்டனமும் விவரணம், ஸ்ரீராமர் எழுந்திருந்தியாதிய கிரந்தங்களிலும், விருத்திப்பிரபாகரகிரந்தத் துங் காண்க.

(௧.௮) இனிச்சித்தாந்தமாகிய அநிர்வசனீயக்கியாதியின் கொள்கைகூறுதும்.

அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி நேத்திராதிநீந்திரியவாயிலாகப்புறம் போந்துவிடயசமானாகாரத்தையடையும்போது அதனால்விடயத்தின் ஆவரணம் பங்கமாம்; ஆகவே, அவ்விடயந்தோன்றாநிற்கும். அங்கே பிரகாசசகாயமும் வேண்டும்; இன்றேற்பதார்த்தங்கடோற்றாவாம். ஆதலால் எங்கேஇரச்சுவில்சர்ப்பப்பிரமமுண்டு அங்கே முற்கூறியவாறு அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி நேத்திராநீந்திரியவாயிலாகப்புறம்போந்திரச்சுவோடுசம்பந்தமாயினும், திரிபாதிதோடப் பிரதிபந்தமிருக்கில் விருத்தியின்சொருபம் இரச்சுவின் சமானாகாரமாகாது; அந்தங்நனமாகாதபோதுஇரச்சுவின்ஆவரணம்பங்கமாகாது. இவ்வாறு ஆவரணபங்கநீயித்தம் விருத்திசம்பந்தமுளதேனும், எப்போது இரச்சுவின் ஆவரணம் பங்கமாகவில்லையோ! அப்போது இரச்சுச்சேதனத்துள்ள அவித்தையினிடத்து சேஷாபமுண்டாய் அவ்வவித்தை சர்ப்பாகார பரிணாமத்தையடையும். [சேஷாபம்=காரியாபிமுகாவஸ்தை.]

அவ்வவித்தையின்காரியமாகிய சர்ப்பம் சத்தெனின்? இரச்சுஞானத்தாற்பாதமாகாது; பாதமாகலின் சத்தன்று. அசத்தெனின்? வந்தியாபுத்திரன்போலத் தோற்றரவாகாது; ஆகலின் அசத்துமன்று; மற்றெத்தன்மையதோவெனின்? சதசத்விலட்சண அநிர்வசனீயத்தன்மையதாம்.

இங்ஙனம், சர்ப்பமானது அவித்தையின்பரிணாமமாவதுபோல அதன் ஞானரூப விருத்தியும் அவித்தையின் பரிணாமமே: அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமன்றாம். என்னை? இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பம் பாதமாகின்றதுபோல அதன்ஞானமும் பாதமாகின்றது. அந்தக்கரணத்தின்பரிணாமமாயின் அதுபாதமாகாது. ஆதலால்சர்ப்பஞானமும் சர்ப்பம்போல அவித்தையின் காரியமாய்ச் சதசத்விலட்சண அநிர்வசனீயத்தன்மையதேயாம்.

இங்ஙனம் சர்ப்பமும், அதன்ஞானமும் அவித்தையின்பரினாமமேயாயினும், இரச்சவுபகிதசேதனத்துள்ள தமோகுணப்பிரதானவ வித்தைக்கூற்றின்பரினாமம் சர்ப்பமும், சாட்சிசேதனத்துள்ளவ வித்தையின் சத்துவகுணப்பரினாமம் விருத்திஞானமுமாம்.

எச்சமயத்தில் இரச்சச்சேதனத்துள்ளவவித்தை சர்ப்பாகாரபரினாமமாமோ! அச்சமயத்திலேயே சாட்சியாகிரிதமானவவித்தை ஞானாகாரபரினாமமாம். என்ன? இரச்சசேதனவாகிரிதமானவவித்தையிடத்து யாதொருக்ஷோபநிமித்தமுளதோ! அந்நிமித்தத்தினாலேயே சாட்சியாகிரிதவவித்தைக்கூற்றினிடத்தும் க்ஷோபம் உளதாதலினேன்க.

இங்ஙனங்கூறியவாற்றால் சர்ப்பத்திற்கும், அதன்ஞானத்திற்கும் அவித்தை உபாதானகாரணமும், இரச்சவின் அப்பிரத்தியினால் இரச்சவவச்சின்னசேதனவாகிரிதமான வவித்தையின்கண்ணுளதாகும்க்ஷோபம், நிமித்தகாரணமும் ஆம்.

இவ்வாறு பிரம(ஹ்ரி)ஸ்தலத்தில் சர்ப்பாதி விடயங்களும், அறத்தின்ஞானங்களும் கூடவேஉண்டாய் இரச்சவாதிஅதிஷ்டானஞானத்தாற் கூடவே இலினமாம்.

இவ்வாற்றால், சர்ப்பமுதலிய பிரம(ஹ்ரி)த்தில் புறவவித்தைக் கூறு சர்ப்பமுதலியவிடயங்களுக்கும், சாட்சியாகிரிதமான அகவவித்தைக்கூறுஅவ்விடயஞானரூபவிருத்திகட்கும் உபாதானகாரணமெனப்படும். சொப்பனத்தினிடத்துச் சாட்சியாகிரிதமானவவித்தையின் தமோகுணக்கூறு விடயரூபபரினாமத்தையும், சத்துவகுணக்கூறு ஞானரூபபரினாமத்தையும் அடைகின்றமையின், சொப்பனத்தில் அகவவித்தையே விடயத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் உபாதானகாரணமாம்; இவ்வாற்றால், வாகியமான இரச்சசர்ப்பாதினும், ஆந்தரமான சொப்பனபதார்த்தங்களும் சாட்சிபாகியமென்றுசொல்லப்படும். அவித்தியாவிருத்தியின்வாயிலாக யாதொன்றைச்சாட்சியானது பிரகாசிப்பிக்குமோ! அது சாட்சிபாகியமாம். இரச்சவாதிகளில் அநிர்வசனியமான சர்ப்பாதினும், அவைகளின் ஞானங்களும் பிரம(ஹ்ரி)மென்றும், அத்தியாசமென்றுஞ்சொல்லப்படும். அத்தப்பிர(ஹ்ரி)மம் அவித்தையின் பரினாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

(௬௩) உபாதானகாரணத்திற்குச் சமானகபாவமுடையதாயும், அந்நியதாசொருபமாயுமுள்ளது பரினாமம். அதிஷ்டானத்தினும் விபரீதகபாவமுடையதாயும், அந்நியதாசொருபமாயுமுள்ளது விவர்த்தம். உபாதானகாரணமான அவித்தை யெப்படி அநிர்வசனீயமோ! அப்படியே இரச்சுசர்ப்பமு ம், அதன்ஞானமும் அநிர்வசனீயமாவதால், அவித்தைக் குச் சமானகபாவமுடையன: அந்நியதாசொருபமென்பது அவித்தையினும் வேறுபிரகாரமான ஆகாரம்; அப்படியே இரச்சுவவச்சின்னவதிஷ்டானசேதனம் சத்ருபம். சர்ப்பமும் அதன்ஞானமும் சத்தினும் விலட்சணமாவதால் விபரீதகபாவமுடையனவாம்: அந்நியதாசொருபமென்பது சேதனத்தினும் வேறுபிரகாரமான ஆகாரம்.

(௬௪) மித்தியாசர்ப்பத்தின் அதிஷ்டானம் இரச்சுவுபகிதசேதனமாம்: இரச்சுவல்ல. என்னை? சர்ப்பத்தைப்போல இரச்சுவும்கற்பிதம்; கற்பிதவத்து அந்நியகற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானமாதல்கூடாது. ஆதலால், இரச்சுவுபகிதசேதனமே அதிஷ்டானமாம்: இரச்சுவல்ல.

இரச்சுவிசிட்டத்தை அதிஷ்டானமென்றுசொல்வோமாயின், இரச்சுவும், சேதனமும்ஆகியஇரண்டும் அதிஷ்டானமாம்; ஆகவே, இரச்சுபாகத்தில் அதிஷ்டானத்தன்மை பாதிக்கப்பட்டிருத்தலின், இரச்சுவுபகிதசேதனமே அதிஷ்டானமாம்: இரச்சுவிசிட்டசேதனம் அதிஷ்டானமன்று.

அப்படியே சர்ப்பஞானத்திற்குச் சாட்சிசேதனம் அதிஷ்டானமாம்; இவ்வாற்றால், பிரம(ஐ)ஸ்தலத்தில், விடயத்திற்கும் அதன்ஞானத்திற்கும் உபாதிபேதத்தால் அதிஷ்டானம்பின்னமாம்: ஒன்றன்று. விசேடரூபமாக இரச்சுவினது அப்பிரதி அவித்தையில் கேடாபவாயிலாக இரண்டின்உற்பத்தியிலும் நிமித்தமாவதுபோல இரச்சுஞானமும் இரண்டன்நிவிர்த்தியிலும் நிமித்தமாம்.

(௬௫) சங்கை—மித்தியாவஸ்துவிற்கு யாது? அதிஷ்டானமோ! அவ்வதிஷ்டானஞானத்தினால் மித்தியாவஸ்து நிவிர்த்தியாமென்பது அத்வைதவாதத்தின் சித்தாந்தம்; இங்கே மி

த்தியாசர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானம் இரச்சவன்றும்; இரச்சுவுபலித சேதனமாம் என்றுகூறினமையின், இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பநிவிர்த்திகூடொழெங்கனெயெனின்?

- (௧௦) உத்தரம்—இரச்சுவாதிஸுடபதார்த்தங்களின்ஞானம் அந்தக்கரணத்தின் விருத்திருபமாகஉண்டாகுமேல் அங்கே ஆவரணபங்கம் விருத்தியின் பிரயோசனமாம். அவ்வாவரணம் அஞ்ஞானத்தினது சத்தியாகலான், ஆவரணம் ஐடத்தின் ஆபிரிதமன்று; ஐடத்திற்கு அதிஷ்டானசேதனத்தின் ஆபிரிதமாம். ஆகலான், இரச்சுவின் சமாநாகாரமான அத்தக்கரணத்தின்விருத்தியினால் இரச்சுவவச்சின்னசேதனத்தின் ஆவரணமேபங்கமாம். விருத்தியின்கண்ணுள்ளசிதாபாசனால் இரச்சுமாத்நிரம் பிரகாசிக்கும். சேதனபாகம் சுயம்பிரகாசமாவதால் அதன்கண் ஆபாசனுக்கு உபயோகமில்லை; இவ்வாற்றால், சிதாபாசனோடுகூடின அத்தக்கரணவிருத்திருபமாகியஞானத்திலுள்ள விருத்திபாகத்திற்கு ஆவரணபங்கரூபபயன் சேதனத்திலும், சிதாபாசபாகத்திற்குப் பிரகாசரூபபயன் இரச்சுவிலும்கூடுகின்றன. ஆதலால், சாபாசவிருத்திஞானத்திற்குக் கேவலம் சடமாகியஇரச்சு விடயமன்று. பின்னையோவெனின்? அதிஷ்டானசேதனத்தோடுகூட இரச்சுவானது சாபாசவிருத்திக்குவிடயமாம்; இக்காரணத்தால், சித்தாந்தகிரந்தங்களில் அத்தக்கரணத்தினின்றுஞ்சநியாநிற்கும்விருத்திஞானங்கண்முழுதும் பிரமத்தை விடயம்பண்ணுகின்றனவென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

இவ்வாறு இரச்சுஞானத்தால் நிராவரணமாய்ச் சர்ப்பத்திற்குதிஷ்டானமாகிய இரச்சுவின்வச்சின்னசேதனமும், தனது பிரகாசத்தால் விளங்குவதால் இரச்சுவின் ஞானமே சர்ப்பத்தினதிஷ்டானஞானமாகவின் சர்ப்பநிவிர்த்திகூடும்.

- (௧௧) சங்கை—இவ்வனம், சர்ப்பநிவிர்த்தி இரச்சுஞானத்தாகுகூடுமேல், கூடுக. சர்ப்பஞானத்திற்குதிஷ்டானமாகிய சாட்சிசேதனம் அஞ்ஞாதமாயிருத்தலின், சர்ப்பஞானநிவிர்த்திகூடொழெங்கனெயெனின்?

தத்துவயிளக்கப்படலம்.

௬௫

(௫௪) உத்தரம்—விடயத்தின் அதிநவமாக ஞானமுளதாகலின், விடயத்தினபாவத்தால்சர்ப்பஞானந்தானேநிவிர்த்தியாம். கற்பிகநிவிர்த்தி அதிஷ்டானஞானமின்றி உளதாகாதென்று மீண்டும் சங்கிக்கிறதும்.

(௫௫) நிவிர்த்தி இருவகைத்தாம்; ஒன்று அத்தியந்தநிவிர்த்தி: மற்ொன்று காரணத்தில் லயரூபமானநிவிர்த்தி. சகலகற்பிதவஸ்துக்களின் காரணமும் அதிஷ்டானவாசிரிதமான அஞ்ஞானம்; அவ்வஞ்ஞானத்தோடுகூடக்காரியங்களினிவிர்த்தி அதிஷ்டானஞானத்தினாலேயேயுளதாம். காரணத்தின்கண் லயரூபமான நிவிர்த்தி அதிஷ்டானஞானத்தினாலன்றியும் சுழுத்தியிலும், பிரளயத்திலும் சர்வபதார்த்தங்கட்குமுளவாம். அங்கே, சர்வபதார்த்தங்களினது லயத்தில் போகப்பிரதமான கர்மங்களினபாவம் நிமித்தமாகவிருப்பதுபோல, அதிஷ்டானஞானமின்றியே சர்ப்பஞானம் லயமாயிடத்துச் சர்ப்பஞானத்திற்குவிடயமான சர்ப்பத்தினபாவம் சர்ப்பஞானலயத்தில் நிமித்தமாகவுளது; இவ்வாறு சர்ப்பநிவிர்த்தி இரச்சஞானத்தாலும், சர்ப்பஞானத்தினதுலயம் அதன்விடயமான சர்ப்பத்தினபாவத்தாலும் உளவாம்.

(௫௬) அல்லது, சர்ப்பமும், அதனது ஞானமுமாகிய இரண்டனதுநிவிர்த்தியும் இரச்சஞானத்தாற்றானேயுளவாம். என்னை? எப்போது இரச்சவின் பிரத்தியட்சஞானமுளதாமோ! அப்போது அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி நேத்திரவாயிலாகப்புறம்போந்து இரச்சதேசத்தையடைந்து இரச்சவிற்குச்சமானமாகிய ஆகாரமாமாதலால், இரச்சவின் பிரத்தியட்சசமயத்தில் விருத்திஉபகிதசேதனமும், இரச்சவுபகிதசேதனமும் பேதமின்றி ஏகமாம்; இதற்கேதுகூறுதாம். சேதனத்திற்கு உபாதிபேதத்தாலன்றிச்சொருபத்தால் யாண்டும்பேதமில்லை. விருத்திஉபகிதசேதனம், இரச்சுஉபகிதசேதனங்களின் பேதகவுபாதி விருத்தியும், இரச்சவுமாம்; அவ்விருத்தியும் இரச்சவும் வெவ்வேறுதேசத்தி

ருக்கில் அப்போது உபாதிபுடையசேதனங்கட்குப்பேதமு
ண்டு. இரண்டுபாதியும் ஓரிடத்திருக்கில் அப்போது உப
கிதசேதனங்கட்குப்பேதமின்று. இவ்வார்த்தை வேதா
ந்த பரிபாலாதிபிரந்தங்கனிற்கூறியிருக்கின்றது. இவ்வா
ற்கூல், இரக்கவின் பிரத்தியட்சுரான்சமயத்தில் இரச்ச
வுபகிதசேதனமும், விருத்திஉபகிதசேதனமும் ஏகமாம்.
அந்தக்கரணத்திலும், அதன்விருத்தியிலும் உள்ள அவை
களின் பிரகாசகமான சேதனமாத்திரம் காட்சியெனப்படு
தலின், இரச்சுரானசமயத்தில் இரச்சவுபகித சேதனத்
தோடு அபின்னமான காட்சியும், அவ்விரச்சுரானத்தாற்
ருனே பாநமாவதால் கற்பிதசர்ப்புரான கீவிர்த்திகூடும்.

(௭௭) அன்றியும், காட்சியானது தான் அஞ்ஞாதமாயின் திரிபு
டிஞானம் அச்சாட்சியினாற்பொருந்தாது. ஆதலால், சர்
வதிரிபுடிகளின்ஞானத்திலும் காட்சிஞானம் அவசியமிரு
க்கின்றது; அச்சாட்சிஞானத்தால் சர்ப்புரானகீவிர்த்தி
கூடும். சர்ப்பத்திற்கும், அதன்ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டா
னம் வெவ்வேறுகக்கூறினமையின், இவ்வளவுசங்கை
சமாதானங்களுண்டாயின.

(௭௮) இனி சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டா
னம் ஒன்றேஎன்னும்பட்சங்கூறுதும். வாகியமான ஓரி
ச்சேதனத்தைச் சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும்
அதிஷ்டானமென்னல்கூடாது. எதனாலெனில்? எத்து
ணைஞானமுளவாகாகின்றனவோ! அத்துணையும், பிரமா
தா அல்லது காட்சியினாகித்தமாம். வாகியமான இரச்ச
சேதனவாகித்தமாக ஞானங்கூடாது; அப்படிச் சர்ப்பத்தி
ற்கும், ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமாக அந்தக்கரணவு
பகிதகாட்சிசேதனத்தையொப்பினால் சரீரத்தினுள்ளே அ
ந்தக்கரணதேசத்தில் சர்ப்பந்தோன்றவேண்டும். இரச்ச
தேசத்திற் சர்ப்பத் தோன்றவேண்டுவதில்லை. அகத்தே
உதியாகின்றசர்ப்பத்தின்குறற்றம் புறத்தே மாயையின் வ
லியாலுளதாமெனவொப்பினால் ஆத்மக்கியாதிமதம் சித்தி
யாம். ஆகலின், இரச்சவுபகிதசேதனம் ஞானத்திற்கு

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

௬௭

ஷ்டானமாதலும், அந்தக்கரணவுபகிதசேதனம் சர்ப்பத்தி
ற்கதிஷ்டானமாதலுங்கடாது.

இவ்வாற்றால், சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அநிஷ்டானம்ஒன்றென்கைபொருந்தாதேனும், நேத்திரேந்திரியவாயிலாக
ப்புறம்போந்து இரச்சுவின்சம்பமடைந்த இதுவெனும்ஆகாரமான அ
ந்தக்கரணத்தின் விருத்தியுபகிதசேதனத்தின் ஆசிரிதமாயுள்ள வவித்
தையின் தமோகுணக்கூறு சர்ப்பாகாரபரிணாமமும், சத்துவகுணக்கூ
று ஞானாகாரபரிணாமமுமாம். ஆதலால் விருத்திபகிதசேதனவாசி
ரிதமானவவித்தை சர்ப்பத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் உபாதான
காரணமாம். விருத்தியுபகிதசேதனம் அநிஷ்டானமாம். விருத்தி
இரச்சுதேசத்திப்புறம்பே நேத்திரவாயிலாகப்போந்திருத்தலால் விரு
த்திபகிதசேதனமும் புறம்பே உளது. இக்காரணத்தால், சர்ப்பத்
திற்காசிரயமாதல்கூடும். அந்தக்கரணத்தினதுசொருபம் எவ்வளவு
ளதோ! சாட்சியினதுசொருபமும் அவ்வளவேயுளது. சரீரத்தினகத்
தேயுள்ள அந்தக்கரணமே விருத்திருபபரிணாமமடைதலின், விருத்
தியுபகிதசேதனம் சாட்சியாம்; ஆகவே, அது ஞானத்திற்காசிரயமா
தலுங்கூடும்.

எப்போது இரச்சுவினது சாட்சாத்காரமாமோ! அப்போது இர
ச்சுசேதனம், விருத்திசேதனம் எனும் இரண்டும் ஏகமாம். ஆதலால்
இரச்சுவின்ஞானத்தால் சர்ப்பநிவிர்த்தியும் அதன் ஞானநிவிர்த்தியுங்
கூடும்.

ஓரிரச்சுவில் பத்துப்புருடர்க்குச் சர்ப்பம், தண்டமுதலிய பத்
துப்பதார்த்தங்கள் வெவ்வேறாகத்தோன்றுக; அல்லது சகலர்க்கும்
சர்ப்பம் ஒன்றேதோன்றுக; அங்கே எவனுக்குஇரச்சுவின்சாட்சாத்
காரமாமோ! அவனுக்கு அவனதுவிருத்திசேதனத்திற்கற்பிதமாகிய
அத்தியாசம் நிவிர்த்தியாகிறது: மற்றவனுக்கு இல்லை. ஆதலால், வி
ருத்திசேதனமே கற்பிதத்திற்கு அநிஷ்டானம். இரச்சுமுதலிய வி
டயவுபகிதசேதனம்அல்ல. இரச்சுவுபகிதசேதனத்தைச் சர்ப்ப த
ண்டாதிகட்கு அநிஷ்டானமாக ஒப்பினால் பத்துப்புருடர்கட்குத்
தோன்றுகிற்கும் பத்துப்பதார்த்தங்களும் ஒவ்வொருவனுக்குந்தோன்
றவேண்டும். நமதுகொள்கையால், எவனுடையவிருத்திசேதனத்தில்

௬௮

கைவல்லிய நவநீதம்.

எப்பதார்த்தங்கற்பிதமோ! அஃதவனுக்கே தோன்றும்; அந்நியனுக்கு இல்லை. இவ்வாற்றால், வாகியசர்ப்பாதிக்கடும், அவைகளின் ஞானங்கட்கும் விருத்திஉபகிதசாட்சியே அதிஷ்டானம்: சொப்பனபதார்த்தங்கட்கும், அவைகளின் ஞானங்கட்கும் அந்தக்கரணவுபகிதசாட்சியே அதிஷ்டானம்.

இவ்வாறு சதசத்தின் விலட்சணமான அநிர்வசனீயவவித்யையின்பாணமமாகிய அநிர்வசனீயசர்ப்பாதிகள் அநிர்வசனீயக்கியாதி எனப்படும்.

(௫௮) சங்கை—சதசத்தின் விலட்சணம் அநிர்வசனீயமென்னல் உடாது. யாதினாலெனின்? யாது சத்திற்கு விலட்சணமோ! அஃதசத்தாம்; ஆகவே, சத்திற்கு விலட்சணம் அசத்தல்லவென்று சொல்லுதல் அசங்கதமாமாகவின் எனின்?

உத்தரம்—சொருபரகிதத்தைச் சத்விலட்சணமென்றும், வித்தியமான* சொருபத்தை அசத்விலட்சணமென்றுஞ் சொல்லில் ஓர்பதார்த்தத்திலே சொருபராக்கிதியம், சொருபசாக்கிதியம் என்னும் இரண்டும் பொருந்தாது; ஆகலின், சதசத்விலட்சணத்திற்குப் பொருள் அங்ஙனமன்று.

(௫௯) மற்றெங்ஙனமெனின்? காலத்திரயத்திலும் யாதொன்றிற்கு நாசமில்லையோ! அது சத்து; யாதொன்றுபாதமாமோ! அது சத்விலட்சணம். சசுருங்கம்வந்தியாபுத்திரன்போலச் சொருபமில்லது அசத்து; அதனின் விலட்சணம் சொருபமுடையதாம்; இவ்வாற்றால், பாதயோக்கியசொருபமுடையது சதசத்விலட்சணசத்தத்திற்குப் பொருளாம்; சத்விலட்சணசத்தத்திற்குப் பாதயோக்கியமென்றுபொருள்; சொருபமுடையது என்னும் இவ்வளவுசத்தத்திற்கு அசத்விலட்சணமென்றுபொருள்; ஆகலின், சதசத்விலட்சணம் அநிர்வசனீயமென்னல் அசங்கதமாகாமகாண்க.

* வித்தியமானம் = இருப்பது.

தத்துவவெளிக்கப்படலம்.

சூக

இவ்வாற்றால், எங்கேபிரம(ஐ) ஞானமுண்டு! அங்கே அநீர் வசனியபதார்த்தங்கண்முழுதும் உற்பத்தியாகின்றன. அநீயசாஸ்திரங்களில் இரஜதத்தின் உற்பத்தி ஒப்பவில்லை. சத்தியாதிவாதி ஒருவர் ஒப்பினர்; அவர்மதத்தினும் அநீர்வசனியத்தியாதிவிஸ்சணமாம்.

(சூக) இனி அத்தியாசவிலக்கணம்.

தனதபாவாதிகரணத்திற்றனதவபாசம் அத்தியாசமாம். பாரமார்த்திகமாகவும், வியாவகாரிகமாகவும் இரஜதாபாவத்தின் அதிகரணமான சத்தியில் இரஜதமும், அதன் ஞானமும் அநீர்வசனியமாகத்தோன்றுகின்றமையின், இவ்வத்தியாசவிலக்கணம் பொருந்துமாறு காண்க.

அல்லது, அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தையுடையதினவபாசம் அத்தியாசமாம்: அநீயசாஸ்திரகாரர்ஒப்பியிருக்கும் அத்தியாசவிலக்கணமனைத்தினும், பாஷியகாரர் அருளிச்செய்திருக்கும் இவ்வத்தியாசவிலக்கணம் அசாதாரணமாம்.

வியாகரணரீதியால், அத்தியாசவவபாசபதங்கட்கு விடயமும், ஞானமும் வாச்சியமாம். ஆகலின், அர்த்தாத்தியாச, ஞானத்தியாசபேதத்தால் அத்தியாசம் இருவகைத்து; அவற்றுள், அர்த்தாத்தியாசம் அநேகப்பிரகாரமாம். ஒரிடத்தில், கேவலம் சம்பந்தமாதிரம் அத்தியாசமாம். ஒரிடத்தில் சம்பந்தவிசிஷ்ட சம்பந்திஅத்தியாசமாம். ஒரிடத்தில் கேவலம் தருமம்அத்தியாசமாம். ஒரிடத்தில் தருமவிசிஷ்டதருமிஅத்தியாசமாம். ஒரிடத்தில் அநீயோநீயாத்தியாசமாம். ஒரிடத்தில் அநீயதராத்தியாசமாம். இவ்வநீயதராத்தியாசமும் இருவகைத்து. ஒன்று ஆத்மாவில் அநாத்மாத்தியாசம்: மற்றொன்று அநாத்மாவில் ஆத்மாத்தியாசமாம்; முறையே இவற்றைச்சொருபாத்தியாசம், சம்சர்க்காத்தியாசமென்ப. யாதொரு பதார்த்தத்தின்சொருபம் அநீர்வசனியமாகத்தோன்றுமோ! அதைச்சொருபாத்தியாசமென்பர்; அது இப்பியில்வெள்ளிபோல; இவ்வாறு, ஆத்மாவில் அகங்காரமுதலிய அநாத்மாக்கள் சொருபாத்தியாசமாம்.

* அதிகரணம்=இடம்.

யாதொருபதார்த்தத்தின்சொருபம் வியாவகாரிகமாகத்தான் பா
ரமார்த்திகமாகத்தான்முன்பேயிருக்க அதனது சம்பந்தம் பிறிதொன்
றனிடத்து அநிர்வசனீயமாகத்தோன்றுமோ! அது சம்சர்க்காத்தியா
சமென்பர்; அஃதெவ்வாறோவெனின்? முகத்துக்கும், கண்ணாடிக்கு
ம் யாதொருசம்பந்தமுமின்றாய் இரண்டும் வியாவகாரிகமாகத்திருக்க
க் கண்ணாடியில் முகத்தின்சம்பந்தந்தோற்றுவின்றதால் அதில் அநிர்
வசனீயமாக முகத்தின்சம்பந்தமுண்டாயிருப்பதும்.

அப்படியே சிவப்புநிறமுடையது புடவையென்னுந்தோற்றரவா
ல், சிவப்புநிறமுடையபதார்த்தத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் புடவை
யில்உண்டாயிருக்கின்றது. சிவப்புநிறமுடையது குசம்பாத்திரவிய
மாகலின், சிவப்புநிறத்தின் தாதாத்மியம் குசம்பாத்திரவியத்திலு
ண்டு; புடவையில்இல்லை. சிவப்புநிறமுடைய குசம்பாத்திரவியமு
ம், புடவையும் வியாவகாரிகம். குசம்பாத்திரவியத்திலுள்ள சிவப்
புநிறத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அநிர்வசனீயமாகப்புடவையிலுண்
டாயிருப்பதும், அப்படியே சிவப்புப்படிகமென்னுந்தோற்றரவால் பு
டிப்பத்திலிருக்கும் சிவப்புநிறத்தின்தாதாத்மியசம்பந்தம் அஃதில்லாத
ப்படிகத்தில் அநிர்வசனீயமாகவுண்டாயிருப்பதுங்காண்க.

இவ்வாறு, அநேகவிடங்களில் சம்பந்திகள்வியாவகாரிகமாகஇ
ருக்க அவைகளின்சம்பந்தங்களும், சம்பந்தஞானங்களும் அநிர்வச
னீயமாகவுண்டாகின்றன.

ஆகமத்தன்மை சேதனத்தின்கண்டண்டு; அது அகங்காரத்திற்
றோன்றுகின்றதால் ஆத்மசேனத்தின்தாதாத்மியசம்பந்தம் அநிர்வச
னீயமாகவகங்காரத்திலுண்டாயிருக்கின்றது; ஆதலால், சேதனம்
கற்பிதமன்று. மற்றியாதுகற்பிதமெனின்? அகங்காரத்தில் சேதன
த்தின்தாதாத்மியசம்பந்தங்கற்பிதமாம்.

இவ்வாறு, எங்கேபாரமார்த்திகபதார்த்தயில்லாதிருந்து தோற்
றவாமோ! அங்கேவியாவகாரிகபதார்த்தத்தில் பாரமார்த்திகபதார்
த்தத்தின் சம்பந்தமும், சம்பந்தஞானமும் அநிர்வசனீயமாகவேயுண்
டாகின்றன. வியாவகாரிகபதார்த்தம்இல்லாதிருந்து எங்கேதோற்ற
ரவாமோ! அங்கே சம்பந்தியும், சம்பந்தியின்ஞானமும் அநிர்வசனீ
யமாக வேறேயுண்டாகின்றன.

ஒட்டத்தில் சம்பந்தமாத்திரமும், சம்பந்தமாத்திரத்தின் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாகவுண்டாயினன. சகலவதிஷ்டானங்களுக்கும் அத்தியாசத்தின் விஷமசத்தை அநிர்வசனீயசத்தையே. எங்கே அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் அத்தியாசமுண்டாமோ! அங்கேயும், அதிஷ்டானமாகிய அநாத்மாவியாவகாரிகம்: ஆத்மா அத்தியஸ்தமன்று. ஆத்மாவின் சம்பந்தம் அநாத்மாவில் அத்தியஸ்தமாம்; ஆகலின், அஃதநிர்வசனீயமாம். யாதொன்றைவிடத்து ஆதாரத்தன்மைதோற்றுமோ! அஃததிஷ்டானமெனப்படும். அவ்வாதாரத்தன்மை பரமார்த்தமாமேல் ஆகுக. அல்லது, ஆரோபிதமாமேல் ஆகுக. பரமார்த்தமாக ஆதாரமிருக்கில் அஃததிஷ்டானமாம் என்றும் ஆக்மிரகம் இந்தப்பிரசங்கத்தில் இல்லை. என்னை? ஆத்மாவில் அநாத்மாத்தியாசம் எப்படியோ! அப்படி அநாத்மாவில் ஆத்மாத்தியாசம் உண்டு. அநாத்மாவில் பரமார்த்தமாக ஆத்மாவின் ஆதாரத்தன்மைஇல்லை. ஆரோபித ஆதாரத்தன்மையேஉண்டு. ஆதலால், ஆதாரமாத்திரத்தை இப்பிரசங்கத்தில் அதிஷ்டானமென்றனர்.

எங்கே அநாத்மாவில் ஆத்மாத்தியாசமுண்டு! அங்கே அதிஷ்டானம் அநாத்மாவாம்; அது வியாவகாரிகசத்தையும் ஆத்மாபாரமார்த்திகசத்தையும் உடையனவாகலின், அதிஷ்டானத்தின் விஷமசத்தையுடையதின் அவபாசம் அத்தியாசவிலக்கணமாதல்காண்க.

(௬௨) அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை கூறினதற்குத் தாற்பரியம் சுத்தபதார்த்தத்தினும் விசிட்டம்பின்னமாம். ஆகலின், அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் சம்பந்தத்தின் அத்தியாசஞ்சொன்னோம். அங்கே சம்பந்தவிசிட்ட ஆத்மாவுக்கே அத்தியாசமாம்; சொரூபமாக ஆத்மாசத்தியமாகலின், அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை சொரூபதிருஷ்டியாகுகறினர். அத்தியஸ்தங்கற்பிதமாமாகலின், அநாத்ம சம்பந்தவிசிட்டம் கற்பிதமாயினும், சுத்தங்கற்பிதமாகாது. என்னை? சுத்தத்துக்கு விசிட்டம் பின்னமாகலின், விசிட்டத்தின் கற்பிதத்தன்மை சுத்தத்திலுண்டாகாது. கேவலம் ஜன்மசம்பந்தத்திற்கு அத்தியாசஞ்சொல்வதிலும் சம்பந்தவிசிட்டவான்மாவுக்கு அத்தியாசஞ்சொல்லுதலும், அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை சொல்லுதலுமே

ரேஷ்டமாம். எதனாலெனின்? கேவலம் சம்பந்தத்திற்கு அந்நியாசஞ்சொல்லில் அகஷ்டானத்திற்கு ஆரோபிதத்தினும் விஷமசத்தை கூடாது. சேதனசம்பந்தத்தின் அந்நியாசமாயி அத்தக்கரணமும், கடாநியும் வியாவகாரிகம்; அவைகளில் சேதனத்தின்சம்பந்தமும் வியாவகாரிகம், பிராதிபாகிகமன்று. சேதனத்தின்சம்பந்தம் பிராதிபாகிகமாமேல், பிரமஞானத்தாலல்லாமல் பாதமாகவேண்டும்; பாதமாகாமையின், ஆன்மசம்பந்தமும், அத்ஷ்டான அநாத்மாக்களும் வியாவகாரிகசத்தையாம்; ஆகவே, விஷமசத்தையாகாமையின், அந்நியாசவிலக்கணங் கூடாது. ஆகையால், சம்பந்தவிபிட்டவான்மா அநாத்மாவில் அந்நியாசமாம். விசேஷ்யபாகம் பாரமார்த்திகசத்தையாகவின், விபிட்டம் பரமார்த்தசத்தையும், அத்ஷ்டானம் வியாவகாரிகசத்தையுமாய் இரண்டும் விஷமசத்தையாகவின், அந்நியாசவிலக்கணங்கூடுமென்பது.

எங்கே பிரம (பிர) ஞானமுண்டோ! அங்கே சகல அநிர்வசனிய பதார்த்தங்களும் உற்பத்தியாம்.

(அ) ஓரிடத்தில் சம்பந்தியின் உற்பத்தி உண்டு; அது சத்தியில், இரஜதத்தின் உற்பத்தியாம். இரஜதத்தில், சத்தியிலிருக்குத்தாதாம்ய சம்பந்தத்தின் உற்பத்தியாம். சத்தியிலிருக்கும் தன் தாதாம்யம் இரஜதத்தில் அந்நியதாக்கியாதியன்று; அப்படியே சத்தியில் முன்னேயுள்ளதென்னுந் தன்மையாகிய தருமம் உண்டு; அதன் அநிர்வசனிய சம்பந்தம் இரஜதத்தில் உற்பத்தியாகா நிற்கும்; அதவும் அந்நியதாக்கியாதியன்று.

இவ்வாற்றால், அந்நியோந்நியாத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம்.

சம்பந்தாத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். சம்பந்தி அந்நியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். அநிர்வசனியவத்துவின்றோற்றாவை ஞானாத்தியாசமென்பர். ஞானத்தின் அநிர்வசனிய விஷயத்தை அந்நியாசமென்பர். ஆகலால், ஞானாத்தியாசம், அந்நியாசத்திற்கும் இது உதாரணமாம்.

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

௪௩

எங்கே அந்நியோந்நியாத்தியாசம் உண்டு! அங்கே இரண்டும் பரஸ்பரம்சொருபமாகவத்தியாசமாகா. மற்றெப்படியெனின்? ஆரோபிதம் சொருபமாக வத்தியாசமாம். சுத்தியவஸ்துவின் தருமம், அல்லது சம்பந்தம் அத்தியாசமாம். சம்பந்தாத்தியாசமும் இருவகைத்தாம். ஒரீடத்தில் தருமத்தின் சம்பந்தம் அத்தியாசமாம்; அது சொல்லிய உதாரணத்தில் சுத்தியிலிருக்கும் இதுவென்னுந்தன்மைரூபமான தருமத்தின் சம்பந்தம். இரஜதத்திலத்தியாசமாவதாம். விப்புட்புடவை என்புழி, குசம்பாவிலிருக்கும் விப்புநிறமாகிய தருமத்தின் சம்பந்தவத்தியாசம் புடவையிலுண்டு. அந்தக்கரணத்திற்கு ஆன்மாவில் சொருபமாகவத்தியாசமுண்டு. அந்தக்கரணத்தில் ஆன்மாவிற்குச்சொருபமாக அத்தியாசம் இல்லை; பின்னை எப்படியெனின்; ஆன்மசம்பந்தம் அத்தியாசமாமாகலின், ஆன்மாவிற்குச் சம்சர்க்காத்தியாசம்உண்டு.

ஞானசொருபம் ஆன்மாவாம்; அந்தக்கரணமன்று. ஞானத்தின்சம்பந்தம் அந்தக்கரணத்திற்குள்ளுன்றுகின்றது. ஆகலின் ஆன்மாவின்சம்பந்தாத்தியாசம் அந்தக்கரணத்திலுண்டு.

அப்படியே கடம் விளங்குகிறது, படம் விளங்குகிறது என்றிவ்விற்று ஸ்புரணசம்பந்தம் சர்வபதார்த்தங்களிலுந்தோன்றுகின்றதாகலின், நிலபதார்த்தங்களிலும் ஆன்மசம்பந்தத்தினத்தியாசமுண்டு.

ஆன்மாவில் குருடு முதலிய இந்திரியதருமத்தோன்றுகின்றதாகலின், குருடுமுதலியதருமங்களின் அத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டு. ஆன்மாவில் இந்திரியங்களின் தாதாத்தியவத்தியாசயில்லை. என்னை? நான்குருடனென்று தோற்றவாகின்றதல்லாமல் நான் நேத்திரமென்னுந்தோற்றவாதலில்லை. ஆதலால், நேத்திரதருமமாகிய குருட்டுத்தன்மையின் அத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டு. நேத்திரத்தின் அத்தியாசம்இல்லை; இது தருமாத்தியாசத்திற்கு உதாரணம்.

நேத்திரமுதலியநிலபிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமும், ஆன்மாவிலுண்டெனினும், பிரமசேதனத்தில் சர்வபிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமும் உண்டல்லாமல் துவம்பதார்த்தத்தில் நிலபிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசம்இல்லை. ஒரோபதார்த்தத்தின் ஓத்தருமவிசிட்டத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகிறதேயன்றி மற்றோர் தருமவிசிட்டத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகிறதில்லை. அவித்தைக்கு இப்படிப்பட்டவற்புத மகி

௭௪

கைவல்யிய நவநீதம்.

மை உண்டு. அஃதெங்கனம்? பிராமணத்தன்மை முதலிய தருமவியிட்டமாயிய சரீரத்தின் தாதாத்மியவத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டாயிருக்கிறதல்லாமல் சரீரத்தன்மைவிடச்சரீரத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகவில்லை; இதனால், விவேகியும் நான் பிராமணன், நான் மதுடன் உன்றுவிவகரிக்கின்றனன்; நான் சரீரமென்றுவிவகரிக்கிலன். அவித்தைக்கு இப்படிப்பட்டவற்புதமகிமையிருத்தலால், ஆன்மாவில் இத்திரியங்களின் அத்தியாசமன்றிக் குருட்டுத்தன்மைமுதலிய தருமத்தியாசம் பொருந்துகின்றது; இது தருமத்தியாசத்திற்கு உதாரணம்.

யாது அந்நியாசிரிதமாகவிருக்குமோ! சுதந்தரமாகவிராதோ! அதைத்தருமமென்பர், ஆதலால், சம்பந்தமுந்தருமமே; அதன் அத்தியாசமும் தருமத்தியாசமேயாம். சொல்லியவாற்றால், அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தைநீயுடையதின் அவபாசம்* அத்தியாசமெனவும், அல்லது தனது அபாவாதிகரணத்திற்றனதவபாசம் அத்தியாசமெனவும் அத்தியாசவிலக்கணம் இருவகைப்படுதல்காண்க. (உ௭)

(௭௪) [தாஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாசவிலக்கணங்கூறுகின்றார்.]

இப்படிப் போல நாம ரூபங்க ளிரண்டு யின்றி [கும் ஒப்பமா டிரண்டற் றென்றா யுணர்வொளி நிறைவாய் நிற அபிர மத்திற் றென்று மைம்பூத விகார மெல்லாம் செபுகற் பனையி னாலே செனித்தவென் றறிந்து கொள்ளோ.

(இ-ள்) இப்படிப் போல-மேற்சொல்லிய சரீரமுதலியவைத் தமதபாவாதிகரணங்களான இரச்சுமுதலியவற்றில் அவபாசமாவன போல-நாம ரூபங்கள் இரண்டும் இன்றி-ஒர்நாமமும், ஒருரூபமும் தன்கணில்லாமல்-ஒப்பம் ஆய்-சமமாயும்-இரண்டு ஆற்று ஒன்று ஆய்-தவிதமற்றேகமாயும்-உணர்வு ஒளி நிறைவு ஆய்-ஞானமாயும், ஸ்பூரணமாயும், பூரணமாயும்-நிற்கும்-(தான் நின்றவண்ணமே) நிற்கின்ற-அப்பிரமத்தில்-தமதபாவாதிகரணமான பிரமத்தில்-ஐம்பூத விகாரம் எல்லாம்- பஞ்சபூதமுதலியவிகாரத்தின்களினத்தும்-தோ

* அவபாசம்=தோற்றாவு.

நீ விஷமசத்தை=சமமல்லாதசத்தை.

நீ விகாரம்=காரியம்.

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

௭௫

ன்றும்-அவபாசமாம்—(ஆயின், இரச்சுவில் சர்ப்பாத்தியாசத்திற்கு இரச்சுவவச்சின்னசேதனாகிரிதவவித்தை, அல்லது இரச்சுவின் இது வென்னும் ஆகாரமான அந்தக்கரண விருத்தியவச்சின்னசேதனவாகிரிதவவித்தை உபாதானகாரணமும், இரச்சுவின் விசேஷரூபஅப்பிரதி நிதித்தகாரணமுமாயிருப்பனபோல ஐகத்தத்தியாசத்திற்கு உபாதானநிதித்தம் யாவையோவெனின்?) செப்பு கற்பணையினாலே-இனிக்குறப்படும் கற்பணைகளாலே—செனித்த என்று-உண்டாயினவென்று—அறிந்து கொள்-நீ தெரிந்துகொள்வாய்.—எ-று.

“கற்பணைகள்” என்றது அங்ஙனம், ஈகரஞான முதலியவை இனியருஞ்செய்யுட்களால் இவைவெளியாம். இவைகளைக்கற்பணையென்றது, “அவிச்சை விச்சைகடாமோதுமாதிரிமாமுலகுறாவுட்கத்துள்ளன வுண்மையிலில்லை” என்னுஞ் சுருதியாலென்க. அல்லது கற்பணைக்குக்காரணங்களை ஆகுபெயரால் கற்பணையென்றொனினும் ஆம்.

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி, ஒப்பமாயிரண்டற் றென்றாயுணர்வொளி நிறைவாய் நிற்கும்” என்று இவ்வளவு விசேடணங்கூறினது சுகத்தின் அபாவாதிகரணம் பிரமமென விளங்குதற் பொருட்டாமென்க.

அங்ஙனமாயின், அதற்கு “நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி, ஒப்பமாய்” எனும் இத்துணை விசேடணமே போதுமாகலான், ஞையவிசேடணங்கள் எற்றிற்குக்கூறினதோவெனின்? சாங்கியமதத்தில் பிரகிருதிக்கு முக்குணமும் சமமாகும்போது பிரதானமென்றும், அவ்வியாகிருதமென்றும், அதுவே சுகக்காரணமென்றுங்கூறியிருப்பதால் அதில் அதிவியாப்தி நீக்குதற்பொருட்டு “நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி, ஒப்பமாய்” என்றொழியாது, “இரண்டற்றென்றாய்” எனவும், ஆகாசம் இரண்டற்றென்றாயிருத்தலினாலும் நியாயமதத்தில் அதனை “நித்தியம்” என்றொப்பியிருத்தலினாலும், அதில் அதிவியாப்தி நீக்குதற்பொருட்டு, “உணர்வொளி நிறைவாய்” எனவுங்கூறினனென்க.

ஞானம் அந்தக்கரணத்தின்கண்ணும், ஸ்புரணம் கடாதிக்ஞானமும் நிகழாநிற்கும்; இதனை, கூட-வது பிரசங்கத்திற்கான்க.

௪௬

கைவல்லிய நவநீரம்.

பிரம்மம் பாரமார்த்திகசத்தையுடையதாகலானும், ஆகாசாதிகள் வியாவகாசிகசத்தையுடையனவாகலானும் அதிஷ்டானத்தினும் விஷ்ணுசத்தையுடையதனவபாசம் அத்தியாசமென்னும் இலக்கணமும் பொருத்துமாற்றிக.

(உஅ)

[முன்தொகுத்துக்கூறியதை வகுத்துக் கூறுகின்றார்.]

அதுநானொப் படிபென் றக்கா லநாதியாஞ் சீவ ரெல்லாம் பொதுவான சுழுத்தி போலப் பொருந்தும்வ் வியத்தந் தன் இதுகால தத்து வப்பே ரீசனுட் பார்வை யாலே [னிஸ் முதுமூல சுபாவம் விட்டு முக்குணம் வியத்த மாமே. (உக)

(உ-ள்) அது நான்-(அத்தியாசரூபமான) அச்சிருஷ்டிக்கிரமந் தான்—எப்படி. என்றக்கால்—எங்ஙனம்(உண்டாயின) தென்றுகே ட்பாயாகின்,—அநாதி ஆம் சீவர் எல்லாம்—அநாதியாயுள்ள சீவகோ டிகளையாவும்—பொது ஆன சுழுத்தி போல—(சுலர்க்கும்) சாதாரண வதுபவமான சுழுத்தியிற்போல— அவ்வியத்தந் தன்னில்—(சிருஷ்டி க்குமுன்னே அநாதியாய்ச் சதசத்விலட்சணபாவ பதார்த்தமாயுள்ள) மாயையின்கண்ணே—பொருந்தும்—(கருமவாசனைகளோடுகூட)விலி னமாயிருக்கும்—இது-இம்மாயையானது—காலதத்துவப் பேர்-கால தத்துவமென்னும் நாமமுடைய—ஈசன் உட்பார்வையாலே—(சீவர்க ளின்கர்மபரிபாகவந்நாலைமூவதான) ஈசரனுடைய சிருஷ்டிபரியா லோசனரூபமாகியசிருஷ்டியினாலே—முது மூல சுபாவம் விட்டு- முன்னிருந்த(சாயியாவஸ்தாரூபமான) காரணத்தன்மையையொழி த்து—முக்குணம் வியத்தம் ஆம்—(குலாலாதிகளின்சகாயத்தினால் ம ண்ணிற்கடசத்திபோல) மூவகைக்குணங்களாகப்பிரகாசமாம்.—எ-று.

செவத்துவ ஈசரத்துவங்கள் அஞ்ஞானநினைமாதலால், அவ்வஞ்ஞா னத்திற்கு அநாதிபாவரூபத்தன்மை சித்தியாமல் சிவேசுரர்களுக்குச் சித்தியாதாகலின், சீவர்க்கு அநாதியென்னும் விசேடணந்தந்ததால் மாயைக்கும் அதுதத்து விசித்தாம். அவ்வியத்தம், அஞ்ஞானம், அ வித்தை, பிரசுருதி, மாயை, சத்திஎன்பன ஒருபொருட்சொற்கள்.

அவித்தை, மாயை என்பவற்றிற்குவகதேசிகள் பேதங்கூறுவர். ஸாயாயிகர் முதலியோர், ஞானபாவத்தையே அஞ்ஞானமென்பர். சித்தாந்தத்தில், ஆவான, விசேஷசத்திகளையுடைய தாய், அநாதியா ய் பாவ (வாவ) ரூபமாயுள்ள பதார்த்தம் அஞ்ஞானம்.

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

எ எ

(௯௦) நாமரூபங்களாக வெளிப்படாமையின், அவ்வியத்தம். வித்தையினால் நாசமாதலின், அவித்தை. பிரபஞ்சத்திற்கு பாதானமாகலின், பிரமிருதி. துர்க்கடத்தையுஞ்சம்பாதித்தலின், மாயை. சுதந்தரத்தன்மையின்மையின், சத்தியென்பர்.

அஞ்ஞானத்திற்கு அநாதிபாவரூபத்தன்மை, இரண்டாம்படலத்தில் மாயாலட்சணங்கூறுமிடத்து விரித்துரைக்கப்படும்; ஆண்டுக் காண்க.

“சுழுத்திபோலப்பொருந்தும்” என்றதால், கர்மவாசனைகளோடுடனவிந்ததாம். சர்வப்பிரபஞ்சத்தையும் நாசம்பண்ணுவதால் ஈசரனுக்கு, “காலதத்துவம்” என்றுபெயர்; இதனை, கீதையிலும், விஷ்ணுசகஸ்திரநாமபாஷ்யத்துங் காண்க.

“ஈசனுட்பார்வையால்” என்றதற்கு, உ-ம்-பிரமகீதை. “காலமுங் கண்மந் தானும் பரிபாகமான வாறே, ஞாலமுண்டாக நல்ல குணத்தினைக் கலந்து நிற்கும், பாலதொன் றில்லா விந்தச் சத்திமான் படைத்தற் காக, வேலவே யெல்லா மாவோ மென்றுகொண் டிசைந்து பார்த்தான்” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றாற்காண்க.(உக)

(௯௧) [முக்குணங்களினுருவமுதலியவற்றைக் கூறுகின்றார்.]

உத்தம வெருப்புச் செம்மை யுரைத்திடு கறுப்பு மாகும் சத்துவ குணத்தி னோடு ரசோகுணந் தமோகு ணந்தான் சுத்தமோ டமுக்கி ருட்டாச் சொல்லுமுக் குணமு முன்றாய் ஒத்துள வேனுந் தம்மு னொருகுண மதிக மாமே. (௯௦)

(இ-ள்) வெளி.

“சத்துவ குணத்தி னோடு ரசோகுணந் தமோகு ணந்தான்” என்றதற்கு, உ-ம்-பகவத்கீதை. “சத்து வம்மிதா சத்தநாம தம்மென வய்த்து வந்த பெயரை யுடையன, வெத்து வந்தவ முந்தரு மிற்பன, மெத்து வந்தவற் றின்செயல் வேறுகேள்” எனவரும்.

“உத்தம வெருப்புச் செம்மை யுரைத்திடு கறுப்பு மாகும்” என்றதற்கு, உ-ம். பகவத்கீதை. “பற்று மாசின்மை யாற்பளிங்கொப்பது,

௭௮

கைவல்லிய நவநீதம்.

- 0 வுற்ற நல்லறி வானதுன் டாக்குவ, தெற்று மின்பமல் லாற்றுன்பு
மென்பது, சுற்று மில்லது சத்துவ மாவதே” எ-ம். “ஒது மாசையி
நிற்பிறத் தள்ளிது, தாது கற்புரை யுண்ணிறஞ் சார்ந்தது, பேது செ
ய்வின்ன யோடறி வைப்பின்னற், கேது வாய திராகத மென்பதே.”
0 எ-ம். “குறியு லில மயக்கமுங் கோதிலா, நெறிக ளான திகழ்தலு நீத்
நிலை, செறித லானது மற்றிவற் றுற்றின்னென், நறிவை மாய்க்கு
மதுதம மாவதே” எ-ம் வரும்.

- 0 “சுத்தமோ டழுங்கி ருட்டாச் சொல்லுமுக் குணமும்.” என்ற
தற்கு, உ-ம். ஈசரகீதை. “ஒத்தமுக் குணங்களாம் பகுதி யுத்தமஞ்,
சத்துவ ஞானமார் தமமஞ் ஞானமாம், மத்திமங் கலப்பதா மற்றிம்
முன்றையும், புத்தியின் விகாரமே புலப்ப டெத்தமால்” எனவரும்.
0 “தம்முனொரு குணமதிகமாம்.” என்பதற்கு, உ-ம். பகவற்கீதை. “வா
ழுஞ்சத்துவ மற்றைய விரண்டையு மறைத்துத், தாழு மற்றைய வி
ரண்டு மத் தமோகுணர் தழைப்பின், வீழுஞ் சத்துவந் தமங்களவ்
விசரம் வினைவி, ஞாழின் மற்றிவை யிரண்டுந்தாழ்ந் தொன்றுமிக்
குனாவாம்” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (௬௦)

(௬௧) [சுகத்தின் உற்பத்திப்பிரதிபாதனத்தில் வேதத்திற்க
யிப்பிராயமின்றென்பதை அறிவித்தற்பொ
ருட்டு இடையே மற்றொருவகைச்சி
ருட்டிகூறுகின்றார்.]

ஒருவழி யிதுவா மிக்கை யொருவழி வேறுச் சொல்வர்
மருவுமவ் வியத்தந் தானே மகதத்வ மாரு மந்த
அருண்மக தத்து வந்தா னகங்கார மாரு மென்றும்
கருவகங் கார மூன்றாக் காட்டிய குணமா மென்றும். (௬௧)

(இ-ள்) இது ஒரு வழி ஆம்-(உபநிடதங்களிற் சொல்லுஞ் சக
த்தற்பத்திக்கிரமங்களுள்ளே) இது ஒரு கிரமமாம்—இத்தை—வே
று ஒரு வழியாச் சொல்வர்—மற்றொருகிரமமாகவும் பெரியோர்சொ
ல்லவர்—மருவும் அவ்வியத்தந் தானே—(கர்மவாசனைகளோடுசேவர்க
ள்)வினைமாயிருக்கும்அவ்வியத்தமே—மகதத்வம் ஆகும்(என்றும்)—
(சமஷ்டிபுத்திரபமான) மகதத்துவமாகத்தோன்றுமென்றும்—அரு
ள் அந்த மகதத்துவத்தான்—சொல்லிய அந்த மகதத்துவமே—அகந்.

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

எக

காரம் ஆகும்என்றும்-அகங்காரத்தவமாகத்தோன்றுமென்றும்—கரு அகங்காரம்-காரணமானஅவ்வகங்காரத்தவமானது—மூன்றாகக் காட்டிய குணம் ஆம் என்றும்-மூவகையாக முன்னே அறிவித்தசத்துவாதிருணரூபங்களாமென்றும்.—எ-று.

“காட்டிய குணாமென்றும், ஒருவழி வேறாச்சொல்வர்” என ஓட்டுக.

இதனை, “சத்துவ குணத்திற் றேன்றுந் தயங்குமுட் கரண நான்கும், புத்தியிற் தியங்க னீர்தும் போத்துதித் திடும் ராச, தத்தில் வாக் காதி யைந்துந் தகும்பிரா னாதி யைந்து, மத்தமோ குணத்திற் றேன்று மகல்விசம் பாதி பூதம்.” “அப்பெரும் பூதம் பஞ்சே கரித் துல காதி நீற்கும்” என வேதாந்த ஞடாமணியிந் கூறியபடி விளித்து ஐதாண்க.

(உஅ) இன்னும் சாந்தோக்கியத்தில், சத்துரூபரமான்மாவினின்றும், அக்கினி, சலம், பிருதிவி என்னும் இவைகிரமமாக உண்டாயிற்றென்றும், தைத்திரியத்தில், ஆகாசம், வாயு, அக்கினி, சலம், பிருதிவி என்னும் இக்கிரமத்தால் பஞ்ச பூதங்கள் உண்டாயினவென்றும், ஓரிடத்தில் சர்வசகத்தையும் பரமேசுவர் கிருட்டித்தானொன்று முறைதெரிக்காதும் உற்பத்தி கூறியிருக்கின்றது.

வாஸ்தவமாகச்சகத்திருந்தால் அதனது உற்பத்தி அநேகபிரகாரமாக வேதம்சொல்லாது. அநேகபிரகாரமாகச்சொல்லியிருப்பதாற் சகத்தினுற்பத்திப்பிரதிபாதனத்தில் வேதத்திற்கப்பிராயம்ன்றும்; பின்னையாது! அதனப்பிராயம் என்னில்? அத்வைதப்பிரமத்தையறிவித்தற்பொருட்டுச் சகத்தைந் தேதஞ்செய்வதேயாம். ஆகலின், மித்தையானசகத்தை யாதானும் ஒருவழியாக ஆரோபஞ்செய்ததென்க.

எதுபோலெனின்? விநோதத்தினிமித்தம் மேலேகிளப்புதற்கு வாண்மருந்தையுள்வைத்துத் தாருவினால் யாணையுருவமைப்பவன் அதன் செவி, வால்முதலிய அவயவங்கோணிப்போமாயின், அவற்றை ஒழுங்குறச்செய்யவேண்டுமென்று முயற்சியாததுபோலென்க.

(௧௭) குத்திரகாரரும், பாஷ்யகாரரும் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் உற்பத்திகூறுஞ் சூத்திரவாக்கியங்களின் விரோதங்களைப்போக்கி தைத்தியசூத்திரிகூறியபடி ஒரேவழியாகச் சகத்துற்பத்தியில் சர்வபரிததங்கட்கும் அபிப்பிராயமுள்ள தெனவருளிச்செய்தது எற்றிற்கோவெனின்? உற்பத்தி வாக்கியங்கட்குப் பூருவஞ்சொன்ன அபிப்பிராயமறியாத மந்தசிஞ்ஞாசயுடையோர்க்கு உபரிததங்களில் நானாவிதமாகச் சகத்துற்பத்திகூறியிருக்கின்றதைப்பார்த்துப் பிராந்தியுதாமாகலின், அதை நீவிர்த்தித்தற்பொருட்டும், பிரமவிசாரத்தால் யதார்த்தஞானம் உதியாதோர்க்கு வயசிந்தன நியித்தமும் அங்ஙனம் அருளிச்செய்த தென்க.

0

சகத்துற்பத்தி நியமமின்றென்பதை, “வான்முதலா மண்முதலா நி்முதலாந் தீ முதலா மற்ற வாயுத், தான்முதலா மிப்படியே சி குட்டிதொறு மோரொன்று தலைமையாகும், யான்முதலோ ரயன் சி குட்டிசிலேடையா யுனக்குரைத்தே னிந்த வாற்றான், மேன்முதலா நியமித்தற்கொன்றாக விலதுபல விதமாய்த்தோன்றும்” என்னும் வா சிட்டத்தானும் அறிக. (௩௧)

[தான் எடுத்துக்கூறப்பெருந்த சி குட்டிக்கிரமத்தை
இனி விவரணஞ்செய்கின்றார்.]

இக்குணங் களிலே யின்போன் நிருக்குஞ்சிற் சாயை தோன் முக்குணங் களினுந் தூய்தா முதற்குண மாயை யாகும்[மும் அக்குணப் பிரமச் சாயை யந்தரி யாமி மாயை எக்குணங் களும்பற் றுதோ னியித்தகா ரணனா மீசன். (௩௨)

(இ-ள்) இக்குணங்களிலே-மேலேகூறிய சத்துவாதிகுணங்களில்-யின் போன்று இருக்கும்-ஆகாசம்போல (அசங்கமாய், வியாபகமாய்த், குட்கமமா) யிருக்கும்-சிற் சாயை தோன்றும்-சித்தின் பிரதிபிம்பம் உண்டாகும்-முக்குணங்களினும்-தூய்தஆம்முதற்குணம்-சத்தமானசத்துவகுணம்--மாயைஆகும்-மாயையென்றுசொல்லப்படும்-அக்குணப் பிரமச் சாயை-அந்தச்சத்தசத்துவப்பிரதானமாயயிற் (பிரதிபலிக்கும்) பிரமத்தின் பிரதிபிம்பமானது-அந்தநி

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

அ. ௩.

யாமி-அந்தரியாமியாம்—மாயை எக்குணங்களும் பற்றுதோன்-(அவனே தனக்குச்சரிமான) மாயையிலும் அதன் பரிணாமமாயி சர்வஞ்ஞவாதி கல்யாணகுணங்களுள்ளே யெந்தக்குணங்களிலும் அகந்தை, மமதைரூப அபிமானமுறாத—நிமித்த காரணன் ஆம் ஈசன்-நிமித்தகாரணனாகிய ஈசனும்—எ-று.

“இக்குணங் களிலே விண்போன் நிருக்குஞ்சிற் சாயை தோன்றும்” எனக்கூறியதால், தமோகுணத்திற் பிரதிபிம்பம் ஏதென்று ஆசங்கைவாயில், அங்ஙனங்கூறியது சத்திரிநியாயத்தால் என்க. அல்லது, அதன்காரியமான பஞ்சதன்மாத்திரையின் சத்துவாம்ச சமஷ்டியினற்றோன்றும் அந்தக்கரணத்திலும், அதன்காரியமான ஞானகாரவிருத்தியிலுந் தோன்றும்பிரதிபிம்பத்தை அங்ஙனங்கூறியதாம் என்க. இராசததாமதகுணங்களால், தான் அமிழ்த்தப்படாமல், அவைகளையமிழ்த்திமேலிட்டிருப்பது சுத்தசத்துவமாம். இரசோகுணதமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்பட்ட சத்துவம் மலினசத்துவமெனப்படும். சகலசுவர்கட்டுள்ளும்இருந்து பிரோரணசெய்வதால் “அந்தரியாமி.”

“மாயை எக்குணங்களும்பற்றுதோன்” என்றது, இவற்கு உபாதியானமாயை, “அமோககாரணியாகலின்.” இதனானே ஈசரன் நித்தியமுத்தன் என்பதும், “நிமித்தகாரணனும் ஈசன்” என்றதால், பிரமம் அசங்கமாகலின் சகத்திற்குக்கேவலம் சத்தாஸ்பூர்த்தியைக்கொடுப்பதுமாத்திரமாய் இருப்பதேயல்லது சகசிருட்டியாதி யாதொருசம் பந்தமுடைத்தானதன்மென்பதும், சகசிருட்டியாதிசெய்பவனும், பக்தாறுக்கிரகார்த்தம் ஆவிர்ப்பவிப்பவனும், சகலவிபுதிகளையுடைத்தானவனும், காரணப்பிரமமென்னும் இவ்வீசரனே என்பதும் பெறப்படுகின்றன.

சுத்தசத்துவகுணசகிதமாயையும், மாயைக்கதிஷ்டானசேதனமும், மாயையின்கண் ஆபாசமும் மூன்றுங்கூடி ஈசரனெனப்படும்; இவ்வீசரனே சகத்துக்குக்காரணமாம்: காரணம் இருவகைத்து; ஒன்று உபாதானகாரணம்: மற்றொன்று நிமித்தகாரணம். கடத்தின் சொரூபத்தில் மண்போல யாது கார்யத்தின் சொரூபத்திற் பிரவேசமாமோ யாதின் நிக்கார்யத்தின் ஸ்திதிக்கூடாதோ! அது உபாதானகாரணமெனப்படும். யாது சொரூபத்திற் பிரவேசமாகாமல் கார்யத்திற்

௮௨

கைவல்ய நவநீதம்.

கு வேளாயிருந்து குலாலன்போலச்செய்ததோ! யாது நலித்ததால்
காரியங்கெட்டதோ! அது நலித்தகாரணமெனப்படும்; உலங்கிப்போல.
நகரனுடைய சரிதமான சடமாயியமாயை சகத்துக்குபாதானகாரண
ம்; சேதனபாகம் நலித்தகாரணமென்றதிக. (௬௨)

இதுவுமது.

நகரனுக் கிதுசு முத்தி யிதுவேகா ரணச ரீரம்
கோசமா லந்த மாகுங் குணமிரா சதம வித்தை
தேசறு மவித்தை தோறுந் சிற்சாயை சேவ கோடி
நாசமா முயிர்க்கப் போது நாமமும் பிராஞ்ஞ னாமே. (௬௩)

(இ-ள்) நகரனுக்கு-நகரனுக்கு—இது - இம்மாயையே—சுழுத்
தி-சுழுத்தியவத்தையாம்—இதுவே காரணசரீரம் கோசம் ஆனந்தம்
ஆகும்—இதுவே காரணசரீரமும் ஆனந்தமயகோசமுமாகும்—இராசத
குணம் அவித்தை-இராசோகுணம் அவித்தை (யென்றுசொல்லப்பட
ும்)—தேசறும் அவித்தை தோறும்-மலினசத்துவமான அவித்தைக
டோறும்—சிற்சாயைசேவகோடி-(பிரதிபிம்பித்துள்ள) சித்தின் பிரதி
பிம்பங்களே சேவகோடிகளாம்—நாசம் ஆம் உயிர்க்கு-நாசமாகாநீற்கு
ம் உயிர்களுக்கு—அப்போது -(காரியசரீரங்கனையடையாமல் அவித்
தைமாத்திரவுபாதிபுடைத்தாயிருக்கும்) அச்சமயத்தில்—நாமமும்-
பெயரும்—பிராஞ்ஞன் ஆம்-பிராஞ்ஞனென்று சொல்லப்படும்.—
எ-று.

(௭௦) “தேசறும் வித்தை தோறும்” என, அவித்தைக்குப்பன்
மைப்பொருடரும் இடைச்சொற்கொடுத்ததனால் அவித்
தை அநந்தம்; அந்தஅநந்த அவித்தைகளினால் அநந்த நக
ரனும் அநந்த பிரமாண்டங்களுங் கற்பிதமாமென்றும்,
யாதொருசேவனுக்கு ஞானமுண்டாமோ! அவனது அஞ்
ஞானமும், நகரனும், பிரமாண்டமுமே நீவித்தியாம்: ம
ற்றைச் சேர்க்குப் பந்தமுண்டென்றுக்கூறுகின்ற வாச
ஸ்பதிமதமே இவ்வாசியர்க்கும் உடம்பாடென்றாமாலோ
டெனின்?

(௭௧) அதில் நகரன், சேவனுடைய அஞ்ஞானகற்பிதமென்றுசொ

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

அ.௩

ல்லப்படுகிறது; அதுசுருதி, ஸ்மிருதி, புராணங்கட்கு விருத்தமாம்; அதுவேயன்றி, ஈசுரன் அநந்தம் என்பதும் தனித்தனி சேவரிடத்துச்சிருட்டிபேதஞ்சொல்லுவதும் விருத்தமாம். நாநாவாக அஞ்ஞானத்தையொப்பி ஈசுவரனும், சிருட்டியும் ஒன்றென்றொப்புவதுங்கூடாதாதலால், இவர்க்கு அஃதுடம்பாடன்று.

(எ.௨) பின்னையாதோ! இவர் உடம்பாடெனின்? அஞ்ஞானம் ஒன்றே; அந்தகாரம்போல அம்ஸம் அநேகமாம்; எவ்வந்தகாரணத்தில் ஞானம் உண்டாமோ; அவ்வந்தக்கரணவச்சின்னசேதனத்துள்ள அஞ்ஞானக்கூறு ஞானத்தால் நீவித்தியாம்; அது நீவிர்த்தியாகப்பெற்றவனே முத்தனும். எவ்வந்தக்கரணத்தில் ஞானம் உண்டாகவில்லையோ! அவ்வந்தக்கரணத்தில் அஞ்ஞானக்கூறும் உண்டு; பந்தமும் உண்டு; இவ்வாறு, அஞ்ஞானம் ஒன்றென்னும்பட்சத்தில் பந்தமோட்சவியவகாரங் கூடுமாகலின், அஞ்ஞானம் ஒன்றென்னும் பட்சமே இவர்க்குடம்பாடாம்.

(எ.௩) அன்றியும், அஞ்ஞானம் சேவசுரவிபாகரகிதமானசுத்தப்பிரமத்தின் ஆசிரிதமாய் அச்சுத்தப்பிரமத்தைத்தானே ஆச்சாதனம்பண்ணுகின்றது. [ஆச்சாதனம் = மறைத்தல்.] எது போலெனில்? அந்தகாரமானது கிரகத்தையே ஆசிரித்துக் கொண்டு அக்கிரகத்தைத்தானே ஆச்சாதனம் பண்ணுவது போலென்க; இந்தப்பட்டசத்தைச் சுவாசிரய சுவலிஷயபட்சமென்பர்; இதற்கு, சுத்தப்பிரமமேமாயைக்கு ஆசிரயம்; சுத்தப்பிரமமேமாயைக்கு விஷயம் என்றுபொருள். மாயையசுத்தப்பிரமத்தை மறைப்பதே அதனைவிஷயம் பண்ணினதாம்.

சஞ்சேபசாரீரகம், விவரணம், வேதாந்தமுத்தாவலி, அத்வைதசித்தி, அத்வைததிரிகைமுதலியவிரந்தகாரர் அஞ்ஞானம் சுவாசிரயம் சுவலிஷயம் என்னும் பட்சமே அங்கேகாரஞ்செய்திருக்கின்றனர். வாசஸ்பதியென்பவர், அஞ்ஞானம் சேவன் ஆசிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விஷயம்பண்ணுகிறதென்று ஒப்பினர். எதனாலெனின்? நான் அஞ்

அசு

கைவல்லிய நவநீதம்.

ஞானி பிரமத்தையறிதின் திலேன் என்னுத்தோற்றவால் நான் என்னுத் சுத்தத்துக்குப்பொருளான சேவன் அஞ்ஞானியென்பதால் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரயமாகவிளங்குலின்றான். பிரமத்தையறிதின் திலேன் என்பதால், அஞ்ஞானத்திற்கு விடயமாகப் பிரமத்தோற்று மின்றது. இவ்வாற்றால், அஞ்ஞானம் சேவனொகிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விடயம்பண்ணுகின்றதென்பது வாசஸ்பதியினுடைய மதம். சேவபாவம் அஞ்ஞானத்தின்காரியம்: அஞ்ஞானம் சுதந்தரமாக ஒருகாலம் இராதாதலால், கிராகிரய அஞ்ஞானத்தால் சேவபாவங்கூடாது. முன்னே ஸதேனும் ஒன்றொகிரிதமாக அஞ்ஞானம் இருக்குமாயிற், அப்போது அஞ்ஞானகாரியமாகச் சேவபாவம் உண்டாகும். சேவத்துவம்போல ஈசரத்துவமும் அஞ்ஞானகாரியமாமாகலின், ஈசரனொகிரிதமாகவும் அஞ்ஞானம் இன்றும். பின்னை எதனது ஒகிரிதமாமெனின்? சுத்தப்பிரமத்தின் ஒகிரிதமாய் அநாதியாம். சேதனமும், அஞ்ஞானமும் அநாதி; அவைகளின் சம்பந்தமும் அநாதி: சேதன அஞ்ஞானங்களின், அநாதிசம்பந்தத்தால் சேவபாவமும், ஈசரபாவமும் அநாதியாம். அங்ஙனமாயினும், சேவபாவம், ஈசரபாவம் இரண்டும் அஞ்ஞானத்தின் அநினமாம். ஆதலால், அஞ்ஞானத்தின் காரியமென்று சொல்லப்படும். சேவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூபவாகிரயமென்னல் கூடாது: சுத்தப்பிரமமே அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூபவாகிரயமாய்; சுத்தப்பிரமமென்னும் அதிஷ்டானத்தினு கிரிதமாகிய அஞ்ஞானம் அந்தச்சுத்தப்பிரமத்தையே ஆச்சாதனஞ் செய்கிறது; அதன்பின்னர் நான் அஞ்ஞானியாயிருக்கிறேன் என்றும் இவ்வாற்றால், சேவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அபிமானரூபவாகிரயமாகின்றனென்பதும், இவர்க்குடம்பாடாமெனக்கொள்க.

உற்பத்திக்கு ஆதியென்று பெயர்; அங்கிலவாதது அநாதி. “அநாதியாஞ்சேவரெல்லாம்” என்று, உகம் செய்யுளிற்கூறியிருத்தலின் அநாதிக்குநாசங்கூடாதென்றுமரும் ஆசங்கையைய, பிராகபாவத்திற் குப்போலச்சேத்தவத்திற்கு ஞானேதயத்தால் புலிகண்டோன்போல நாசங்கூடமென்று கவித்தித்தப்போளுட்டே “நாசமாம் உயிர்க்கு” என்றார்.

(௩௩)

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

அடு

இதுவுமது.

அழுக்கொடு பற்றுஞ் சீவர்க் கதுவேயா நந்த கோசம்
 சுழுத்திகா ரணச ரீரஞ் சொன்ன திம்மட்டி மோக [ம்
 முழுக்குணத் திரண்டால் வந்த மூலவா ரோபஞ் சொன்னோ
 வழுத்துருக் குமவா ரோப வழியுநீ மொழியக் கேளாய்.(௩௪)

(இ-ள்) அழுக்கொடு பற்றும் சீவர்க்கு-மலினசத்துவமான அவி
 த்தையையும் (அதன்காரியமான கிஞ்சிஞ்ஞத்துவமுதலிய ஈனருணங்
 களையும் யான் எனதென்று) விசுவசிக்குஞ் சீவர்கட்கு—அதுவே ஆ
 நந்தகோசம்-அவ்வவித்தையே ஆந்தமயகோசமாம்—சுழுத்தி கார
 ணசரீரம்-(அதுவே) சுழுத்தியவத்தையுங் காரணசரீரமுமாம்—இம்ம
 ட்டிம் சொன்னது-இதுவரையிற் கூறியது—முழுமோக இரண்டு கு
 ணத்தால் வந்த-முழுமோகமான சுத்தசத்துவம், மலினசத்துவம் என்
 னும்மாயை அவித்தைகளாலுண்டான—மூல ஆரோபம் சொன்
 னோம்-காரண அத்தியாசத்தைக்கூறினோம் — வழுத்து குக்கும ஆ
 ரோபவழியும்-இனிக்கூறத்தக்கதான குட்குமப்பிரபஞ்சவத்தியாசக்கி
 ரமத்தையும்—மொழிய நீ கேளாய்-கூற நீகேட்பாயாக—எ-று.

அவித்தையின்கண்ணே ஆவரணசத்தி உண்மையின், அது தம
 து நீசரூபமான கூடஸ்தசொருபத்தை மறைத்துக்கோடலால், அவி
 த்தையிலும், அதன்காரியமான கிஞ்சிஞ்ஞத்துவாதிகளிலும், யான் எ
 னதென்னுஞ் செருக்குச்சீவர்கட்குளவாகலின், “அழுக்கொடு பற்று
 ஞ்சீவர்க்கு” என்றும், அவித்தை, மாயை காரியப் பிரபஞ்சத்திற்கு
 மூலமாகலானும், தமோகுணம்போற்பிரியாமையானும், “மோகமுழுக்
 குணத் திரண்டால் வந்த” என்றுங்கூறினார். (௩௪)

இதுவுமது.

ஏமமா யாவி னோத வீசனா ராருளி னாலே
 பூமநி யுயிர்கட் டெல்லாம் போகசா தனமுண் டாகத்
 தாமத குணமி ரண்டு சத்தியாப்ப் பிரிந்து தோன்றும்
 வீமமா மூட லென்றும் விவிதமாந் தோற்ற மென்றும்.(௩௫)

(இ-ள்) ஏம மாயா வினோத ஈசனார்-(ஆவரணமின்மையின் ச

௮௬

கைவல்லிய நவநீதம்.

த்தப்பிரமாதமென்றும் அநபுநியினால் எழுங்) களிப்பினையும், ம^௧
யையினால் சகலருட்டியாதி, (நிரிபுரசம்மாராதி, இராவணசம்மாராதி)
லிலைகனையுமுடையனான ஈசரனுடைய—பூமலி அருளினாலே—சிறப்
புரிந்த தண்ணருளினாலே—உயிர்கட்கு எல்லாம்—(சேடகருமத்தோடு
அவலியத்தத்திற்மிடந்த) சிவர்களுக்கெல்லாம்—போகசாதனம் உண்
டாக—போகசாதனமான (குட்குமதேகங்கள்) உளவாதற்பொருட்டு—
காமத குணம்—தமோகுணப் பிரதானமானமாயை யானது—வீமம்
ஆம் முடல் என்றும்—கனமான ஜவாணமென்றும்—விவிதம் ஆம்
தோற்றம் என்றும்—நானாவானவிட்சேபமென்றும்—இரண்டு சத்தி
ஆம்—இருவகைச்சத்திகளாக—பிரிந்து தோன்றும்—எ-று. (௩௫)

இதுவுமது.

தோற்றமாஞ் சத்தி தன்னிற் சொல்லிய யிண்ணம் விண்ணிற்
காற்றதாங் காற்றிற் நீயாங் கனலினிர் நீரின் மண்ணும்
போற்றுமில் வைந்து நெய்ய பூதங்க ளென்று பேராம்
சாற்றமற் நிவற்றிற் போக சாதன தநுவுண் டாகும். (௩௬)

(இ-ள்) சொல்லிய தோற்றம் ஆம் சத்தி தன்னின் - முன்சொ
ல்லிய(அவ்விருவகைச்சத்திகளுள்ளே) விட்சேபமாகிய சத்தியில் நி
ன்றும்—விண் ஆம்—(சத்ததன்மாத்திரையான) ஜகாசமுண்டாம்—வி
ண்ணின்காற்றது ஆம்—ஜகாசத்தில்கின்றும் (பரிசதன்மாத்திரையான)
வாயுவுண்டாம்—காற்றின் தியாம்—வாயுவில்கின்றும் (ரூபதன்மாத்தி
ரையான) அக்கினியுண்டாம்—கனலின் நீர்—அக்கினியில் நின்றும்
(சதன்மாத்திரையான) அப்புவுண்டாம்—நீரின் மண் ஆம்—அப்புவி
ல்கின்றும் (கந்ததன்மாத்திரையான) பிருதிவியுண்டாம்—போற்றும்
இவ்வைந்தும்—சொல்லாநின்ற இவ்வைந்துதன்மாத்திரைகளுக்கும்—
நெய்ய பூதங்கள் என்றுபேர் ஆம்—குட்குமபூதங்களென்றும், (அபஞ்
சிகிருதபூதங்களென்றும்) நாமமாம்—சாற்றும்—சொல்லாநிற்கும்—இ
வற்றின்—இவ்வபஞ்சிகிருதபூதங்களினின்றும்—போக சாதன தநு உ
ண்டாகும்—போகசாதனமென்னுஞ் குட்குமதேகங்களாவாம்—எ-று.

மற்று = அசைகலை.

(௩௭)

சத்துவவிளக்கப்படலம்.

௮௭

இதுவுமது.

ஆதிமுகுக் குணமிப் பூத மடங்கலுந் தொடர்ந்து நிற்கும்
கோதில்வெண் குணத்தி லீந்து கூறுணர் கருவி யாகும்
ஓதிய பின்னை யைந்து முளம்புத்தி யிரண்டா ஞான
சாதன மாமில் வேழுஞ் சற்குணப் பிரிவி னாலே, (௬௭)

(இ-ள்) ஆதிமுகுணம்-தமக்குக்காரணமான தமோகுணப்பிர-
தானமாயையின்கணுள்ளதமசில் சத்துவம், தமசில் இராசதம், தம
சில் தமசுள்ளும் முக்குணங்கள்—இப்பூதம் அடங்கலும்—இத்தன்
மாத்திரைகண்முழுதினும்—தொடர்ந்து நிற்கும்-சம்பந்தித்து நிற்கும்
—கோதில் வெண்குணத்தில் ஐந்து கூறு-(பஞ்சபூதங்களின்) குற்றம்
ற்ற சத்துவகுணக்கூற்றில் (எடுத்து வெவ்வேறாக வைத்த) ஐந்துகூறு
ம்—உணர் கருவி ஆகும்-ஞானேந்திரியங்களாம்—ஓதியபின்னை ஐந்
தும் - சொல்லிய அப்பூதங்களின் சத்துவகுணக்கூற்றில் (எடுத்து
ஒன்றாகவைத்த) ஐந்துகூறும்—உளம் புத்தி இரண்டு ஆம்-மனம், பு
த்தியென்னும் இருவித பரிணாமமுடைய அந்தக்கரணமாம்—இவ்வே
ழும்—இவ்வேழு தத்துவங்களும்—சற்குணப் பிரிவினால்-சத்துவகுண
க்கூறாதலால்—ஞானசாதனம் ஆம்-ஞானசாதனமென்று சொல்லப்
படும்.—எ-று. (௬௭)

இதுவுமது.

இராசத குணத்தில் வேறிட் டெடுத்த கூறைந்து மைந்தும்
பிராணவா யுக்க ளென்றும் பெருந்தொழிற் கருவி யென்றும்
பராவிய பெயரா மிந்தப் பதினேழு மிலிங்கதேகம்
சுராசுரர் நரர் விலங்காய்த் தோன்றிய வுயிர்கட் கெல்லாம்.

(இ-ள்) இராசதகுணத்தில் - (அபஞ்சேருதபூதங்களின்) இர
சோகுணக்கூற்றில்—எடுத்து வேறு இட்ட ஐந்து கூறும்—எடுத்துத்த
னித்தனியேவைத்தஐந்து கூறுகளுக்கும்—ஐந்தம் - (ஒன்றாகவைத்
த) ஐந்துகூறுக்கும்—பெருந்தொழில் கருவி என்றும்-(முறையே)
பெரியகருமேந்திரியங்களெனவும்—பிராணவாயுக்கள் என்றும்-பிரா
ணவாயுக்களெனவும்—பராவிய பெயர்-ஆம்-சொல்லாநின்றநாமங்க

அஅ.

கைவல்லிய நவநீதம்.

ளாம்—இந்தப்பறினேழும்—இப்பறினேழுதத்துவங்களும்—சுரர் அசுரர் நரர் விலங்கு ஆய்—தேவர், அசுரர், மதுடர், விலங்கு, பறவை, ஸ்தவன, நிர்வாழ்வன, தாவரங்களாய்—தோன்றிய—உண்டாகிய—உயிர்கட்கு எல்லாம்—சிவகோடிகளனைத்திற்கும்—இனிங்கதேகம்—குட்சுமதேகங்களாம்.—எ-று.

பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுணக்கூறுகள்கூடிச் சத்துவமென்னும் அந்தக்கரணத்தையுண்டாக்கின; அந்தக்கரணம் ஞானத்திற்கு பது; ஞானத்தினும்பத்தி சத்துவகுணத்தால் அங்கீகரித்திருப்பதால், அந்தக்கரணம் பூதங்களினுடைய சத்துவகுணகாரியமாம்; பஞ்சபூதங்களின் காரியமான பஞ்சஞானேந்திரியங்கட்கும் சகாயமாகாதலின், பஞ்சபூதங்களின் சமட்டிசத்துவகுணத்தில் அந்தக்கரணவுற்பத்தி சொல்லப்பட்டது. ஞானத்திற்குச் சாதனமாகத் தேகத்தினுள்ளே இருத்தலின் அந்தக்கரணமெனப்பட்டது. பூதங்களின்சத்துவகுணகாரியமாகலால் அந்தக்கரணத்திற்குச் சத்துவமென்றும் நாமமாம். அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்தை விருத்தியென்பர்; அவ்விருத்தி நான்குவகையாம்: பதார்த்தங்களின் நன்குதிங்குகளை நிச்சயிக்கின்ற விருத்தியைப் புத்தியென்றும், சங்கற்ப விகற்பவிருத்தியை மனமென்றும், சிந்தாவிருத்தியைச் சித்தமென்றும், நான் எனனும் அபிமானவிருத்தியை அகங்காரமென்றுஞ்சொல்லுவர்; சித்தத்தை மனத்திலும், அகங்காரத்தைப் புத்தியிலும் அடக்கி இவ்வாசிரியர் அந்தக்கரண விருத்தி இரண்டென்றார். பஞ்சபூதங்களின் சமட்டி இரசோகுணக்கூற்றால் பிரானனுற்பத்தியாம்; அப்பிரானன் கிரியாபேதத்தினாலும், ஸ்தானபேதத்தினாலும் ஐவகைப்படும். இருதயஸ்தானத்திருந்து பசிதாகக்கிரியைகளைச்செய்வது பிரானன். குதஸ்தானத்திருந்து மூத்திரமலங்களின் அதோநயனக்கிரியைசெய்வது அபானன். நாபிஸ்தானத்திருந்து உண்ட அநந்தன்டீர்களைப்பாகயோக்கியமாகச்சமம்பண்ணுவது சமானன். கண்டஸ்தானத்திலிருந்து உசவாசக்சவாசக்கிரியை செய்வது உதானன். சரீரமுழுதும் வியாபித்து இரசத்தைச்சேர்க்குங்கிரியையுடையது வியானன். ஒவ்வொரு பூதங்களின் சத்துவகுணக்கூறுகள் ஒவ்வொருஞானேந்திரியங்களையும், இரசோகுணக்கூறுகள் ஒவ்வொருகருமேந்திரியங்களையும் உண்டாக்கின. ஆகாசத்தின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் கரோத்திரமும், வாயுவின்சத்துவகுணக்கூற்றினால் துவக்கும், தேயுவின்சத்துவகுணக்

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

அக

கூற்றினால் நேத்திரமும், சலத்தின்சத்துவகுணக்கூற்றினால் ரசனையும் பிருதிவியின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் கிரானேந்திரியமும் உற்பன்னமாம்; இவைஞானசாதனங்களாகலின், ஞானேந்திரியமெனப்பட்டன. ஞானம்சத்துவகுணத்தினாலுண்டாவதாதலால் புத்தங்களின்சத்துவகுணத்தில் நின்றும் அவற்றிற்கு உற்பத்திசொல்லப்பட்டது.

கரோத்தினேந்திரியம் ஆகாசத்தின் குணத்தைக்கிரகணஞ்செய்வதால், அதற்கு ஆகாசத்தில் நின்றும் உற்பத்தி சொல்லப்படும். இப்படியே எப்புத்தத்தின் குணத்தை எவ்விந்திரியங்கிரகணஞ் செய்கின்றதோ! அப்புத்தத்தில்கின்றும் அவ்விந்திரியத்திற்கு உற்பத்திசொல்லப்படும். ஆகாசத்தின் இரசோகுணக்கூற்றினால் வாக்கிந்திரியமும், வாயுவின் இரசோகுணக்கூற்றினால் பாணீந்திரியமும், தேசசின் இரசோகுணக்கூற்றினால் பாதேந்திரியமும், சலத்தின் இரசோகுணக்கூற்றினால் உபஸ்தேந்திரியமும், பிருதிவியின் இரசோகுணக்கூற்றினால் குதேந்திரியமும் உற்பன்னமாம். [கருமம்=கிரியை.]

அப்பஞ்சேந்திரியங்களும் கிரியைக்குச்சாதனங்களாகலின், கருமேந்திரியமெனப்பட்டன. கிரியை இரசோகுணத்தினாலுண்டாவதாதலால் புத்தங்களின் இரசோகுணக்கூற்றில் அவற்றிற்கு உற்பத்திசொல்லப்பட்டது. (௩௮)

இதுவுமது.

இவ்வுடன் மருவுஞ் சீவ னிலங்குதை சதனென் றுவன்
இவ்வுடன் மருவு மீச னிரணிய கர்ப்ப னுவன்
இவ்வுட லிரண்டு பேர்க்கு மிலிங்குக் குமச ரீரம்
இவ்வுடற் கோச மூன்றா மிதுகளு வவத்தை யாமே. (௩௯)

(இ-ள்) இவ்வுடல் மருவுச்சீவன்-இந்தச்சூட்சுமசரீரத்தின்பொருந்தியசீவனாவன்—இலங்கு தைசதன் என்று ஆவன்-விளங்காநின்றதைசதனென்று சொல்லப்படுவன்—இவ்வுடல் மருவும் ஈசன் இரணிய கர்ப்பன் ஆவன்-இந்தச்சூட்சுமசரீரத்தின்பொருந்திய ஈசரன் இரணியகர்ப்பனென்று சொல்லப்படுவன்—இவ்வுடல் இரண்டு பேர்க்கும்-இப்பதினேழுத்தத்துவமயமான தேகமே சீவெசர் இருவர்க்கும்—இலிங்க குக்கும சரீரம்-இலிங்கதேகமென்னும்பெயரையுடைய டுட்

கூய

கைவல்லிய நவந்தம்.

கமசிரமாம்—இவ்வுடல் முன்று கோசம்.ஆம்-இவ்விவங்கதேகமாண
து பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம் எனும்முன்றுகோசங்க
ளாம்—இது ஒரு அவத்தை ஆம்-இது சொப்பனாவத்தையாம்--எ-று.

இதுவுமது.

குக்கும் சடமீம் மட்டுஞ் சொல்லினோ மிப்பாற் றாலம்
ஆக்குமா ரோபந் தானு மடைவினின் மொழியக் கேளாய்
தாக்குமீய் வயிர்க்குத் தூல தநுவும்போ கமுமுண் டாகக்
காக்குமல் வீசன் பஞ்சி கரணங்கள் செய்தான் றானே. (சுய)

(இ-ள்) குக்கும் சடம் இம்மட்டும் சொல்லினோம்-குட்சுமசர்
(அத்தியாசத்தை) இதுகாறுங்கூறினோம்—இப்பால்-இனி—தூலம்
ஆக்கும். ரோபந் தானும்-தூலதேக (முதலியபிரபஞ்சத்தைச்) சிரு
ட்டிக்கும் அத்தியாரோபத்தையும்—அடைவினில் மொழியக்கேளா
ம்-கிரமமாகச்சொல்லுதுங்கேட்பாயாக—தாக்கும் இவ்வயிர்க்கு-(லி
ங்கதேகங்களிற்) சம்பந்தித்தள்ள இவ்வயிர்க்கு — தூலததவும்
போகமும் உண்டாக-(தத்தங்கருமத்திற்குத்தக்கதாகத்) தூலதேகங்
களும்(அவ்வத்தேகங்களுக்குசிதமான)போகங்களும் உளவாதற்போ
குட்டு—காக்கும்அவ்வீசன்-(யாவனாயும்) காவல்செய்யும் அவ்வீசர
ன்—பஞ்சிகரணங்கள் செய்தான்-(தன்மாத்தினாகள் ஐந்தனையும்)
பஞ்சிகரணஞ்செய்தனன்.—எ-று. தான்-ர-அசை. (சு)

இதுவுமது.

ஐந்துபூ தழும்பத் தாக்கி யவைபாதி நந்நான் காக்கி
நந்துதம் பாதி விட்டி நான்கொடி நான்குங் கூட்ட
வந்தன தூல பூத மகாபூத மிவற்றி னின்றந்
தத்தன நான்காந் தூல தநுவண்ட புவன போகம். (சு)

(இ-ள்) ஐந்து பூதமும் பத்து ஆக்கி-ஐந்துபூதங்களுள் ஒவ்வொ
ன்றையும் (சமமாக) இரண்டிரண்டுபாகம்பண்ணி—அவைபாதி நந்
நான்கு ஆக்கி - அடைவினின் (ஒவ்வொர்பாதியைவைத்து) மற்ற ஒவ்
வொர்பாதியை நான்குநான்குபாகங்களாகப்பண்ணி—நந்து தம் பா
தி விட்டு-பெரிய (அடைப்பாகங்களில்) தத்தம்பாகத்தவலிட்டு—நா

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

சூக

ன் கொடு நான்கும் கூட்ட- (மற்றை, நான்குபூதங்களின் அரைப்பா-
கங்களோடு நான்குபாகங்களையுஞ்சேர்க்கவே—தூல பூதம் வந்தன-
தூலபூதங்ளுண்டாயின—மகாபூதம் இவற்றின் நின்றும்-(பஞ்சிகிரு-
த) மகாபூதங்களான இவைகளினின்றும்—அண்டம் புவனம் போக-
ம் நான்கு ஆம் தூல தநு தந்தன-(இந்திரியங்களின் விடயமான ஸ்தூ-
லப்) பிரமாண்டமும், (பிரமாண்டத்தினுள்ளே பூலோகம், புவலோகம்,
சுலோகம், சனலோகம், தபோலோகம், மகாலோகம், சத்தியலோகம்
எனும் மெலேழுபுவனங்களும், அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம், இர-
சாதலம், மகாதலம், பாதாளம் எனும் கீழேழுபுவனங்களும் ஆகியச்-
சூர்த்தச) புவனங்களும், சிவர்களின்போக்கியத்திற்கு யோக்கியமாக
அந்நாதிகளும், போகத்திற்கு ஸ்தானமான சராயுஜம், அண்டஜம், ச-
வேதஜம், உற்பீஜம் என்னும் நால்வகைப்பிறப்பாகிய (தேவர், மருட-
ர், பசுவாதிய) தூலசரீரங்களும் (ஈசரஹ்) கிருஷ்டிக்கப்பட்ட-
ன—எ-று.

பிரமாண்டலட்சணம், அஞ்ஞவதைப்பரணி. “இரையுமெழு
கடலும்வளை யாநின்ற வேழ்புவியு, மெழுமலையு முலகுபதி னுலந்த
னூடுருவு, வரையுமிரு சுடரடைய வோரண்ட மாருமிது, வடவி-
தையி னளவுமிலதாலென்கொலோ துவதே.” எனவரும். மற்றும் வரு-
வனவற்றாற் காண்க.

ஒவ்வொருபூதங்களில் ஐவைந்து பூதங்களைச் சேர்த்துப்பண்ணு-
கிறதற்குப் பஞ்சிகரணமென்று பெயர். எந்தப்பூதங்கள் பஞ்சிகரண-
ஞ்செய்யப்பட்டனவோ அவைகளைப் பஞ்சிகிருதமென்பர்.

பஞ்சிகரணத்திற்கு, உ-ம்-பிரமகிதை. “தன்மாத் திரைகளை
ந்தினைபு மோரொன் திரண்டாய்ப் பகுத்தொன்றை நந்நா லாக்-
கித் தன்பாதி யொழிந்த நாலி னுடன்கூட்டி, யின்னே யல்லா-
தவைதான்கி னியல்பிற் கூட்ட வாளுதி, பின்னே தூலபூதமெனப்-
பிறக்கு மெனவே பெயர்த்துரைத்தான்.” எனவரும். மற்றும் வருவ-
னவற்றாற் காண்க. (ச-க)

இதுவுமது.

தூலமே மருவுஞ் சேவன் சொல்லிய விசுவ னாகுந்
தூலமே மருவு மிசன் சொலும்விராட் புருட னாகும்
தூலமே யன்ன கோசந் துன்னுஞ்சாக் மிரவ வத்தை
தூலகற் பணையி தென்று தொகுத்தது மனத்திற் கொள்வாய்.

(இ-ள்) சொல்லியதூலமேமருவு மிசன்-(பஞ்சமருதபுத்தகாரிய
மாக)முற்சொல்லியதூலதேகத்தின்பொருந்தும்சேவனான்—விசுவ
ன்,புரும்-விசுவன்னன்னும் நாமமுடையனும்—தூலமே மருவும் ஈச
ன்-அத்தூலதேகசமஷ்டியிற்பொருந்தும் ஈசான்—சொலும்விராட்பு
ருடன்,புரும்-சொல்லாநின்றவிராட்புருடனென்னும்நாமமுடையன
ம்—தூலமே அன்னகோசம்-ஸ்தூலதேகமே (அந்நவீரியத்தினாலுண்
டாய் அந்தத்தினால் விருத்தியாதலால்) அந்நமயகோசமாம்—தன்னு
ம் சாக்மிர அவத்தை-(அத்தூலதேகமே சர்வேந்திரியங்களுக்கு சம்பூர்
ணமாக விவகரிக்கும் சாக்மிராவத்தைக்கிடமென்று சொல்லப்படும்—
தூல சுற்பிண ஈது என்று-தூலப் (பிரபஞ்ச) அத்தியாரோபம் இது
வாமென்று—தொகுத்தது-(நாம்) சங்க்ஷேபமாகக்கூறியதை—மனத்
தில் கொள்வாய்-(உனது)அந்தக்கரணத்தின்கண்ணே தாரணஞ்செய்
து கொள்வாய்—எ-று.

[விளக்கிருக்குயிடத்தையும் விளக்கென்றற்போல அவத்தை நி
கழும் சரித்ததை அவத்தையென்றார்.]

மாயையிலும், அதன்காரியங்களிலும் மூன்றுசரிதங்களும்பஞ்ச
கோசங்களும்உள: சுத்தசத்துவகுணசகிதமாயை ஈசானுடையகாரண
சரிதம்; மலினசத்துவகுணசகித அவித்தைக்கூறு சேவனுடைய கார
ணசரிதம். மனம், புத்தி, பிராணபஞ்சகம், கருமேந்திரிய பஞ்ச
கம், ஞானேந்திரியபஞ்சகம் என்னும் இப்பதினேழு தத்துவம்
சேவனுடைய சூட்சுமசரிதம். சர்வ சேவர்களுடைய சூட்சுமசரி
தங்களுக்கடியே ஈசானுடைய சூட்சுமசரிதம். சம்பூர்ணஸ்தூலப்
பிரமாண்டம் ஈசானுடைய தூலசரிதம். சேவர்களுடைய வியட்டி
தூலசரிதம் பிரதித்தமாம்; இம்மூன்றுசரிதங்களிலே பஞ்சகோசங்க
ளுள், காரணசரிதத்தை ஆந்தமயகோசமென்பர். விஞ்ஞானமய

தத்துவவிளக்கம்ப்படலம்.

கூட.

மீ, மனோமயம், பிராணமயம் என்னும் மூன்றுகோசங்களுக்கு ஞட்சுசரீரத்திலடக்கம். ஞானேந்திரியங்களைந்தும், நீச்சயருப அந்தக்கரணவிருத்தியாகிய புத்தியும், விஞ்ஞானமயகோசமெனப்படும். சங்கற்பவிசுற்புப அந்தக்கரணவிருத்தியாகிய மனமும், ஞானேந்திரியமும், மனோமயகோசமாம். பிராணதிவாயுக்களைந்தும், கருமேந்திரியங்களைந்தும் பிராணமயகோசமாம். தூலசரீரத்தை அந்நமயகோசமென்பார். இவ்வாற்றால் மூன்றுசரீரங்களிலே பஞ்சகோசங்களும் உள். ஈசுரனுடைய சரீரத்தில் ஈசுரனுடையகோசமும், சிவனுடைய சரீரத்தில் சிவனுடையகோசமும் உள்; உறைக்குக் கோசமென்று நாமம். உறையைப்போலப் பஞ்சகோசங்கள் ஆன்மாவின் சொருபத்தை ஆச்சாதனஞ்செய்தலின், அந்நமயமுதலியவை கோசமென்று சொல்லப்பட்டன. அநேக மந்தமதியுடையபுருடர்கள் பஞ்சகோசங்களாகிய அநான்மபதார்த்தங்களில் யாதானும் ஒன்றை ஆன்மாவாகக்கொண்டு முக்தியசாட்சியாகிய ஆன்மசொருபத்தில் பராமுகமாகவேயிருக்கின்றனர். அங்ஙனமிருத்தற்கு அவை ஆன்மாவை ஆச்சாதித்திருத்தலே காரணமாகமென்க.

(எசு) க-வது—விரோசனமதாநுசாரியரானபாமரர், தூலசரீரமான அந்நமயகோசத்தையே ஆன்மாவென்பார். எதனாலெனின்? யாதொன்றினிடத்து அகம்புத்தியுண்டாமோ! அது ஆன்மாவாம்; அவ்வகம்புத்தி தூலசரீரத்திலேயே யுண்டாயிருக்கின்றது. நான் மறுஷியன், நான் பிராமணன், என்னுமிடத்து யாவர்க்கும் மறுடத்தன்மை, பிராமணத்தன்மை தூலசரீரத்திலேயே காணப்படுகின்றது; ஆகலின், தூலசரீரமே ஆன்மாவென்பதற்சந்தேகமில்லை. அன்றியும், யாதொன்றில் முக்தியப்பிரீதியுண்டாமோ! அது ஆன்மாவாம். ஸ்திரீ, புத்திரர், தனம், பசு முதலியவை தூலசரீரத்திற்கு உபகாரமாமேல் அப்போதவைகளிற் பிரீதியுண்டாகின்றது; உபகாரமில்லையெற்பிரீதியில்லை; இவ்வாறு தூலசரீரத்திற்குநே முக்தியமான பிரீதியிருத்தலின், தூலசரீரமே ஆன்மாவாம் எனவும், அதனை உஸ்திர, பூஷண, அஞ்சன, மஞ்சன நானாவிதபோஜனாதிகளால் இனிதுறப்பேனுவதே பரமபுருஷார்த்தமாம் எனவுங்கூறுவர்; இது அசுரகவாயியானவிரோசனனுடைய சித்தார்த்தம்.

(௭௦) உ-வது வேறேசிலர், தூலசரீரமேஜன்மாவன்று: தூலசரீரத்தில்யாதொன்றிருப்பதாற்சேனவியவகாரமும், யாதொன்றில்லாமற்போவதால்மரண வியவகாரமுமுண்டாமோஅதுவே ஜன்மா;அவ்வான்மாதூலசரீரத்தைப்பார்க்கிலும்வேறும். சேனமரணங்கள் இந்திரியங்களின்அநீனம். எவ்வளவுகாலஞ்சரீரத்தில் இந்திரியங்களியங்குமோ! அவ்வளவுகாலஞ்சேனமுண்டு; இந்திரியங்கள் எப்போதில்லாமற்போமோ! அப்போதே மரணமென்றுசொல்லப்படுகின்றது. நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன், சொல்லுகிறேன் என்று அகம்புத்தியும் இந்திரியங்களிலுண்டாகிறது. ஆதலால் இந்திரியங்களே ஜன்மாவென்பர்.

(௭௧) கூ-வது—இரணியகர்ப்பவுபாசிகள், பிராணனை ஜன்மாவென்பர். எதனாலெனின்? ஒருவற்கு மரணசமயமான மூர்ச்சை எப்போதுண்டாகின்றதோ! அப்போது அவனுடையசம்பந்திகளான புத்திராதிகள் பிராணசேடமிருந்தாற் சேவித்திருக்கிறதாகவும், அஃதில்லையாயின் மரணமாயினனென்றும் அறிகின்றனர்; அன்றியும், சரீரத்தில் நேத்திரேந்திரியமில்லாமல் அந்தன் சரீரமும், சுரோத்திரேந்திரியமில்லாமற் செவிடன் சரீரமும், வாக்கின்றிமுகன் சரீரமுமிருக்கின்றன: இந்திரியங்களும், அவற்றின் வியாபாரங்களுமின்றியும் சரீரம் நிலத்திருக்கிறது. பிராணனின்றேல், அந்தக்கணமே மயானசமானமாக அமங்கலமாயும், பிறர்க்குப் பயங்கரமாயும் வீழ்ந்து விடுகின்றது. நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன் என்னும் ஞானத்தினாலும் இந்திரியத்தினும் வேறாகவே ஜன்மாதித்தித்திருக்கிறது. எப்படியெனின்? நேத்திரசொருபுண நான் பார்க்கிறேன், சிரவணசொருபுண நான்கேட்கிறேன் என அறிவுண்டாமாயின் நேத்திராதிருபந்தான் ஜன்மாவென்று சித்திக்கும்; அப்படிக்கின்றி நேத்திரமுடைய நான் பார்க்கிறேன், சுரோத்திரமுடைய நான் கேட்கிறேனென அறிவுண்டாவதால் இந்திரியத்தினும் ஜன்மாவேறுதான். அன்றியும், சுழுத்தியில் சர்வ இந்திரியங்களும் அபாவமாயிருத்தும் பிராணனுடைய இருப்பினால் சேனவியவகார

தத்துவயினாக் கப்படலம் .

கரு

முண்டுகின்றதாகலின், சிவனமும், மரணமும் இந்திரியங்களுடைய அநினமல்ல. தூலசரீரங்களினின்றும் பிராணவியோகத்தையே மரணமென்பராதலானும் சிவன மரணங்கள் பிராணனுடைய அநினமேயாகலானும், அதுவே ஆன்மாவாமென்பர்.

(௭௭) ச-வது—வேறுசிலர், பிராணன்சடமாகலின் கடம்போல அநான்மாவாம்: பந்தமோட்சம் மனத்தின் அநினம். விடயத்தில் ஆசக்தியுள்ளமனம் பந்தத்திற்கேது; விடய வாசனைவிட்டமனம் மோட்சத்திற்கேதுவாம். மனத்தின் சம்பந்தத்தாலேயே இந்திரியங்கள் ஞானத்திற்கேதுவாகின்றன. மனத்தின் சம்பந்தமின்றி இந்திரியங்களால் ஞான முண்டாகமாட்டாது. ஆதலால் சர்வவியவகாரத்திற்கும் ஏது மனந்தான்; அதுவே ஆன்மாவாமென்பர்.

(௭௮) ச-வது—சுண்ணிகவிஞ்ஞானவாதிகளானபௌத்தர், மனத்தின்வியாபாரம் புத்தியின் அநினமாம்; புத்தியின் ஆகாரமே மனமாகத்தோன்றுகின்றதாகலின், சுண்ணிகவிஞ்ஞானரூபபுத்தியே ஆன்மாவாம்: மனமன்று. என்னை? சம்பூர்ணபதார்த்தங்களும் விஞ்ஞானத்தினாகாரமே; அவ்விஞ்ஞானம் பிரகாசரூபமாம்: சுண்ணத்துக்குசுண்ணம்அவ்விஞ்ஞானம் நாசமாம்; பூர்வவிஞ்ஞானத்திற்குச்சமானமாக அந்நியவிஞ்ஞானமுண்டாவதால் பூர்வவிஞ்ஞானம் நாசமாம்; அப்படியே முன்றும்விஞ்ஞானத்தினுற்பத்தியால் இரண்டாம்விஞ்ஞானமும், நான்காம்விஞ்ஞானத்தினுற்பத்தியால் முன்றும்விஞ்ஞானமும் நாசமாம்; இவ்வாறுநதியின்பிரவாகம்போல விஞ்ஞானதானையுண்டாகாநின்றது; அவ்விஞ்ஞானதானை இருவகைத்தாம்: ஒன்று ஆலயவிஞ்ஞானதானை; மற்றொன்று பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதானை: அகம் அகம் என்னும்விஞ்ஞானதானை ஆலயவிஞ்ஞானதானை; அதுவே புத்தி: இது கடம், இதுசரீரம் என்னும் விஞ்ஞானதானை பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதானை: ஆலயவிஞ்ஞானதானையினின்றும் பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதானை உண்டாம்: மனத்தின்சொரூபமும் பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதானையில் உள்ளது; அகலின் அது ஆலயவிஞ்ஞானதானைரூப

கூறு

வைவல்லிய நவமீதம்.

மான புத்தியின்காரியமாம்; அப்புத்தியே ஆன்மாவாம்: ஆ
லயவிஞ்ஞானதாரையில் பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரையின்
பாதலித்தனத்தால் ஐனதாகும்நிர்விசேஷஷ்ணிகவிஞ்ஞா
னதாரையின் ஸ்திதியே மோட்சமாமென்று இங்வாறு பு
த்தியையே ஷ்ணிகரூபமாகவும், சுயம்பிரகாசரூபமாகவு
ங் கற்பனைசெய்து அதனையே ஆன்மாவென்பர்.

- (எ) (சுவது—பூர்வமிமாஞ்சையின் வார்த்திக்காரரானபட்டர்,
மின்னிப்போன்ற ஷ்ணிகரூபம் ஆன்மாவன்று: ஆன்மா
ஸ்திரசொருபம்; அது சடரூபமும் சேதனரூபமுமாயிருக்
கும். எதனெனினி? சுழுத்தியினின்றும்விழித்தபுருடன்
நான்சடனாக நித்திரைபண்ணினெனென்பதால் ஆன்மா ச
டரூபமாம். ஆயினும், விழித்தவுடன் ஸ்மிருதியுண்டாகி
ன்றது; அஞ்ஞாதத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகமாட்டாத: ஆ
ன்மசொருபத்தினும் வேறாகச் சுழுத்தியில் ஞானத்திற்கு
வேறுசாதனங்களில்லை; ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாகச்சுழுத்தியி
லும் ஞானமுண்டு: அந்தஞானம் ஆன்மாவின் சொருபமா
கவே இருக்கின்றது; இப்படிச்சடரூபமாகவும், ஞானரூப
மாகவுருத்தலால் ஆன்மா மின்மினி போலப் பிரகாசஅ
ப்பிரகாசரூபமாமென்பர்.

இப்படிப்பிரகாச அப்பிரகாசரூபமாகவுள்ளது ஆகந்தமயகோச
மாம். எதனெனினி? சுழுத்தியிலுள்ளசேதனத்தின் ஆபாசகத
அஞ்ஞானமே ஆகந்தமயகோசமென்பர்; அங்கே ஆபாசனோ பிரகா
சரூபம்: அஞ்ஞானம் அப்பிரகாசரூபம்; இதனால் பட்டருடைய ம
த்தத்தில் ஆகந்தமயகோசமே ஆன்மாவாம்.

- (ச) (சுவது—குணியவாதியரான பெளத்தர், ரகமானஆன்மா
வைப்பிரகாசரூபமாகவும், அப்பிரகாசரூபமாகவுஞ்சொல்
குதல் கூடாது. மின்மினியினுடைய ஒருகூறுபிரகாசரூ
பம், மற்றொருகூறு அப்பிரகாசரூபம்; அதைப்போலக்கூறு
பாடில்லாத ஆன்மாவின்கண்ணே உபயரூபஞ்சொல்லுத
ல் சிசுக்கம்; உபயரூபத்தியின்பொருட்டு ஆன்மாவை
க்கூறுபாடுடையதாகவே ஒப்பவேண்டும்: கூறுபாடுடைய
பதார்த்தங்களைக் கடைதிகள்உற்பத்திசமுடையனவாம்.

அப்படியே ஆன்மாவுங் கூறுபாடுடையதாமேல் உற்பத்திநாசமுடையதாகவே ஒப்பவேண்டும்; உற்பத்தி நாசமுடைய பதார்த்தம் யாது அது உற்பத்திக்கு முன்னும் நாசத்திற்குப்பின்னும் அசத்தாம்: யாது ஆதியந்தத்தில் அசத்தாமோ! அது மத்தியிலுஞ் சத்தாகமாட் டாது: அசத்தேயாம். ஆதலால் ஆன்மா அசத்துருபமாம். அப்படியே ஆன்மாவிற்குவேறான சம்பூர்ணபதார்த்தங்களும் உற்பத்திநாசமுடையனவும், அசத்துருபமுமாம். இவ்வாற்றால் ஆன்மா அநான்மாக்களான சகலவத்துக்களும் அசத்துருபமேயாவதால் சூன்யமே பரமதத்துவமாமென்பர்; இது சூன்யவாதிகளானமாத்நியபிகபௌத்தருடையமதம்; அவர்களும் அஞ்ஞானருபமான ஆந்தமயகோசத்தைப்பிரதிபாதனஞ் செய்தனர்.

(அச) அ-வது—பூருவம்மாஞ்சையின் ஏகதேசிகளான பிரபாகரரும், நையாயிகரும் ஆன்மாச்சூன்யருபமன்று: யாதொருவன் ஆன்மாவைச் சூன்யருபமாக ஒப்புவனோ! அவனைச் சூன்யருபத்தை அநுபவித்தனையா? அல்லது இல்லையா? என்றுவினவுவாம். சூன்யத்தை அநுபவிக்கவில்லையெனின்? அப்போது சூன்யமில்லையென்றுசித்தித்தது. சூன்யத்தை அநுபவித்தேனெனின்? யாவன் சூன்யத்தை அநுபவித்தனனோ? அவ்வான்மாச்சூன்யத்தினும் விலட்சணமென்று சித்தித்தது. ஆகலின், சூன்யத்தின் விலட்சணமாய் ஆன்மாவுளது; அதன்கண்மனத்தின் சையோகத்தால் ஞானமுண்டாகின்றது. ஞானகுணத்தினால் ஆன்மாச்சேதனமென்றுசொல்லப்படும். சொரூபமாக ஆன்மாச்சடமாம். அப்படியே சுகம், துக்கம், இச்சை, துவேஷம், பிரயத்தனம், தர்மம், அதர்மம் முதலிய குணங்கள் ஆன்மாவின்கணுண்டென்பர்.

அவர்கள் மதத்திலும் ஆந்தமயகோசமே ஆன்மாவாம். விஞ்ஞானமயகோசத்திலுள்ள புத்தியை ஆன்மாவினுடைய ஞானகுணமென்பர். என்னை? ஆந்தமயகோசத்தில், சேதனங்கூடமாயிருப்பதால் அதுவிவேகம்ன்மையர்க்கு விளங்காது. ஆதலால் பிரபாகரரும், நையாயிகரும் ஆன்மாவைச் சுழுத்தியில் ஞானமின்மையதாக ஒப்பிச்சொரூபமாகச் சடமென்பர். இதனால் ஆந்தமயகோ

சத்திலேயே அவர்கட்கு ஆன்மப்பிராந்தியிருக்கின்றது. நீத்தியஞ்
னத்தைச் செனிடத்து ஒப்பவில்லை: அநீத்திய ஞானத்தை ஒப்பி
னர்; அவ்வநீத்திய ஞானம் சித்தாந்தத்தில் அந்தக்கரணவிருத்தியா
கிய பத்திரூபமாம். ஆகலின் அவர்கள் மதமும் நன்றன்று.

என்ன? ஞானத்திற்குவேறான கடாதிசடவத்துக்கள் அநீத்தி
யங்களாம். அப்படியே ஆன்மாவும் ஞானரூபமன்றெனில் கடாதி
கனெப்போலச்சடமாவதால் அநீத்தியமாம்; ஆகவே, மோட்ச நியித்த
மான சாதனங்கள் நிகழ்பலமாம். இவ்வாறு வேதாந்த வாக்கியங்களி
ல் விகாசமின்மையரான பகிர்முகமுடைய அநேகர் பஞ்சகோசங்
களில் யாதானும் ஒவ்வொன்றை ஆன்மாவாக ஒப்பி முக்கிய ஆன்ம
சொருபமான சாட்சியை ஒப்பாதிழக்கின்றனர். இங்ஙனம் ஆன்ம
சொருபத்தெரிய ஒட்டாமல் மறைத்திருத்தல்பற்றி அந்நமயமுதலிய
வை கோசமெனப்பட்டன.

(௨௨) சிவனுடைய பஞ்சகோசங்கள், சிவனுடைய யதார்த்த
சொருபமான சாட்சியை யெப்படி ஆச்சாதனஞ் செய்தி
ருக்கின்றனவோ! அப்படியே ஈசரனுடைய சமட்டி பஞ்
சகோசங்கள் ஈசரனுடைய யதார்த்த சொருபத்தை ஆச்
சாதனஞ் செய்திருக்கின்றன. எதனெனின்? ஈசரனு
டைய யதார்த்த சொருபம் தற்பதத்தி னிலட்சியமாம்; அ
தனைவிடுத்துச்சிலர் மாயாரூப ஆந்தமயகோசவிசிட்ட
னென்னுந் தற்பதவாச்சியமாகிய அந்தரியாமியையே பரம
தத்துவமென்பர். அப்படியே இரணியகர்ப்பன், வைசுவாந
ரன், விஷ்ணு, பிரமன், சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன்மு
தல், அசி, குந்தாலம், அரசு, எருக்கு, மூங்கில் பரியந்தமான
பதார்த்தங்களில் பரமான்மாவென்னும் பிராந்தியை அடை
ந்தனர். சர்வபதார்த்தங்களிலும் லட்சியபாகம் பரமான்மா
விலும் பின்னமில்லை; அங்ஙனமிருப்பினும் அவ்வவ்வுபா
திசைதங்களைப் பரமான்மாவாக ஒப்பியிருப்பது அவர்கள்
து பிராந்தியேயாம். இவ்வாறு பஞ்சகோசங்களால் ஆ
விருதமான சிவேசரருடைய பரமார்த்த சொருபத்தில் நி
ன்றும் பாாமுகமாய்த் தேகாதிகளில் ஆன்மப்பிராந்தியு
டையராய்ப் புண்ணியபாபகர்மங்களைச் செய்கின்றனர். அ

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

கூக

தீயாயிமுதல் மூங்கில் பரியந்தமான ஒவ்வொன்றையு
மே ஈசரருபமாகக்கருதி ஆராதனஞ் செய்து சுகத்தையிச்
சிக்கின்றனர்; அவர்கள் ஆராதிக்கும் உபாதிநுடைய
தாரதம்மியத்துக்குத் தக்கபயனும் அவைகளால் அவர்கட்
கு உளதாம்; ஆயினும் பிரமஞானத்தினுலன்றி மோட்சமு
ளதாகாது. மோட்சவிச்சையுடையோர் சிவேசுரருடைய
சொருபத்தைப் பஞ்சகோசத்தில் நின்றும் வேறுபிரித்தறி
யக்கடவர்கள். மாயாகாரியங்களை விஸ்தாரமாக நிரூபணஞ்
செய்யப்புகில் கோடி பிரமருடைய ஆயுளாலும் அந்தமா
காவென்று வான்மிகபகவான் அநேக இதிகாசங்களால்
வாசிட்டத்தில் நிரூபித்திருப்பதால், “தொகுத்தது மனத்தி
ற்கொள்வாய்” என்றார். (சுஉ)

சீரிய விச னுர்க்குஞ் சீவர்க்கு முபாதி யொன்றேல்
ஆரிய குருவே பேத மறிவதெப் படியென் தக்கால்
காரிய வுபாதி சீவன் காரண வுபாதி யீசன்
வீரிய மிகுச மட்டி வியட்டியாற் பேத மாமே. (சக)

(இ-ள்) சீரிய ஈசனுக்கும் சீவர்க்கும்—(சர்வஞ்ஞத்வாதிகல்யா
ணகுணங்களினுற்) சிறந்த ஈசரனுக்கும் சீவர்கட்கும்—உபாதி ஒன்
றேல்—(துலகுட்சும) உபாதிஒன்றாயின்—ஆரிய குருவே—சன்மார்க்கத்
திருக்கும் ஆகிரியரே—பேதம் அறிவது எப்படி என்றக்கால்—(இவன்
சீவன் இவன் ஈசரனென்னும்) வேறுபாடறிவதெங்ஙனமென்றுகே
ட்பாயாகில்—காரிய உபாதி சீவன்—காரியவுபாதியையுடையன் சீவ
ன்—காரண உபாதி ஈசன்—காரணவுபாதியினையுடையன் ஈசரன்—
(இவ்விருவரும்)வீரியம் மிகு சமட்டி வியட்டியால் பேதம் ஆம்—மகத்
துவமிக்க சமட்டியினாலும் வியட்டியினாலும் பேதமுளரா மென்றறி
தி—எ-று. ர-அசை.

ஆரியத்தன்மை, “செயலினுரிய” என்னும் வாசிட்டச்செய்யு
ளான் அதிக. காரணவுபாதி, காரியவுபாதிகள் முறையேமானய,
அத்தக்கரணம் என்றுசஞ்சேபசாரீரகத்திற் கூறியுள்ளன. (சக)

[சமட்டிவியட்டிகளினியல்பு.]

மரங்கள்போல் வியட்டி பேதம் வனமெனல் சமட்டி பேதம்
சரங்கடா வரங்கள் பேதத் தனியுடல் வியட்டி யென்பார்
பரம்பிய வெல்லாக் கூட்டிப் பார்ப்பதே சமட்டி யென்பார்
இரங்கிய பலி வர்க்கு மீசர்க்கும் பேத மீதே. (சச)

(இ-ள்) வெளி.

இதற்கு, உ-ம்-வேதாந்த குடாமணி. “மிகுமரப் பன்மை தண்ட
லெ யெனல்போன் மிகுமுயி ரெலாமுநா னெனுமோர், தகுமபி மா
ன மிறைசமட் டியதாந் தனித்தனி மரம்பெயர் கொளல்போற், பரு
முடனேறும் வேறுவே ருகப் படுமபி மானமோர்ந் துரைப்பிற், ரெ
குமுயிர் வியட்டி யுருவமென்குவர்மேற் றெம்பத விலக்கிய முரை
ப்பாம்” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றாக்காண்க. (சச)

(அஉ) [அத்தியாரோபங்கூறிப்போந்ததற்குபயோகத்தை

இனிக் கூறுகின்றார்.]

கற்பனை வந்த வாறு காட்டினோன் காண்ப வெல்லாஞ்
சொற்பனம் போலு மென்றே துணிந்தவன் ஞானி யாவான்
செற்புதை மழைக்கா லம்போய்த் தெளிந்தவா காசம் போல
அற்புத முத்தி சேரு மபவாத வழியுங் கேளாய். (சரு)

(இ-ள்) கற்பனை வந்த ஆறு-அத்தியாரோபமுண்டான வழி
யை—காட்டினோம்-அறிவித்தோம்—காண்ப எல்லாம்-அகங்காராதி
ப்பிரபஞ்சமனைத்தும்—சொற்பனம் போலும் என்று-சொப்பனப்பி
ரபஞ்சம்போலும் (துச்ச)மென்று—துணிந்தவனே - (சமுசயமின்றி)
அபரோட்சமாக நிச்சயித்தவனே— ஞானி ஆவான்-ஞானியாம்—
செல் புதை மழைக்காலம் போய்-மேகநெருங்கியவருடாகாலமொழி
ந்த— தெளிந்த ஆகாசம் போல-(சுற்காலத்திற்)நெளிந்தள்ள ஆகா
சம்போலும்—அற்புத முத்தி சேரும்-(சகலவனர்த்தமும் ஒழிந்து) நி
ரதிசயாந்தருபமோட்சமடையக் காரணமாகும்—அபவாத வழியுங்
கேளாய்-அபவாதவழியையுங்கேட்டி—எ-று.

“செற்புதை மழைக்கா லம்போய்த் தெளிந்தவா காசம் போல”
என்னும் உவமானத்தால், அனர்த்தநிவிர்த்தி வருவித்தாம்.

சொப்பனம், என்னும்வடமொழி எதுகைநோக்கிச் சொற்பனம் எனத்திரிந்தது.

“சொப்பனம்போலும்” என்றது பற்றிப் பூர்வபட்சிகளின் சங்கை.

(-௩௩) பூர்வம் அத்நியந்தம் அஞ்ஞாதமாவுள்ள பதார்த்தத்தின் ஞானம் சொப்பனத்திலுண்டாதலில்லை; சாக்கிரத்தில் எ தனுடைய அதுபவஞானமுள்ளதோ! அதனுடைய ஸ்மிருதிநான் சொப்பனத்திலுமுண்டாகின்றது; அங்ஙனம் சொப்பனத்திலுண்டாகும் ஸ்மிருதிஞானத்தின்விடயமான சாக்கிரபதார்த்தம் சத்தியமாகவின், சொப்பனத்திலும் அதனது ஸ்மிருதிஞானஞ்சத்தியமாம்; ஆகவே, சொப்பனதிருஷ்டாந்தத்தாற் சாக்கிரபதார்த்தங்களை மித்தையென்னல் பொருந்தாது.

(-௩௪) அல்லது, சொப்பனாவஸ்தையிற் நூலசரீரத்தை விடுத்து லிங்கசரீரம்வாகியத்திற்சென்று, சத்தியமாயுள்ள கிரி, சமுத்திராதிகளைப் பார்க்கின்றதாகவின் சொப்பனஞானமும், அதன் விடயமானபதார்த்தங்களுஞ் சத்தியமே: மித்தையன்றும்; ஆகவே, சொப்பனம்போலும் சாக்கிரபிரபஞ்சந் துச்சமென்னல் கூடமாறெங்ஙனே எனின்?

(-௩௫) உத்தரம்- அந்தயானைஎன்றுண்டாகின்ற பூருவகாலசம்பந்திகளான பதார்த்தங்களின்ஞானம் ஸ்மிருதியாம். எதிநோக்கின்றயானையைக்கண்டு இதுயானை என்றுண்டாகின்றஞானம் ஸ்மிருதியல்ல: பிரத்தியட்சமாம். சொப்பனத்தில் இதுயானை, இது பருவதம், இது நதிஎன்றிவ்வாறான ஞானமுண்டாகின்றதாகவின், அது சாக்கிரத்திற்கெண்டபதார்த்தங்களினுடையஸ்மிருதியல்ல; பிரத்தியட்சஞானமேயாம்.

சாக்கிரத்தில் அறியப்படாதபதார்த்தங்களின்ஞானம் சொப்பனத்திலுண்டாகவில்லை: அறியப்பட்டபதார்த்தங்களின்ஞானமே உ

ண்டாமின் நதாகலின், சொப்பனத்தின் ஞானம் ஸ்மிருதிரூபமேயென்னில் அது கூடாது.

(௨௭) ஏனெனில்? பிரத்தியட்ச ஞானம் இருவகைத்து: ஒன்று அபிஞ்ஞாருபப்பிரத்தியட்சம்; மற்றொன்று பிரத்தியபிஞ்ஞாருபப்பிரத்தியட்சமாம். கேவலம் இந்திரியசம்பந்தத்தாற்றோன்றும் ஞானம் அபிஞ்ஞாபிரத்தியட்சம்; அது நேத்திரசம்பந்தத்தால் இது யானையென்றுதோன்றும் ஞானம். பூர்வ ஞானசம்ஸ்காரத்தாலும், இந்திரியசம்பந்தத்தாலும் தோன்றும் ஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியட்சமாம்; அது, பூர்வங்கண்டயானை எதிரேவரில் அந்த யானை இந்தயானை என்றுதோன்றும் ஞானம்; அங்கே பூர்வங்கண்டயானையின் ஞான சம்ஸ்காரமும், யானையோடு நேத்திரசம்பந்தமும் பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியட்சத்திற்கேதுவாம். ஆதலால், சம்ஸ்காரஜந்நிய ஞானம் ஸ்மிருதிரூபமே என்னும் நியமமில்லை. இந்திரியசம்பந்தமின்றிக்கேவலம் சம்ஸ்காரஜந்நிய ஞானமுண்டாமாயின், அதுவே ஸ்மிருதி ஞானமெனப்படும். சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளின் ஞானம் கேவலம் சம்ஸ்காரஜந்நியமல்ல: நித்திராரூபதோஷஜந்நியமாம். சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளைப்போலக் கற்பித்த இந்திரியங்களுமுண்டு. ஆகலின், இந்திரியஜந்நியமுமாம். சொப்பனபதார்த்தங்கள் சாட்சிபாசியமேயல்லாமல் இந்திரியஜந்நிய ஞானவிடயமல்ல; ஆயினும், அவிலேகியினுடைய திருஷ்டியினால் சொப்பன ஞானம் இந்திரியஜந்நியமென்று சொல்லப்படுகிறது. நித்திரையில் நீன்றும் விழித்தபுருடன் நான் சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளைக் கண்டேனென்று சொல்கின்றனன். ஆதலால் சொப்பனத்திற்கோன்றும் ஞானம் சாக்கிரபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதியல்ல. யானை முதலியவைகளின் ஸ்மிருதியே உண்டாமாயின், விழித்து நான் சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளை ஸ்மரித்தக்கொண்டிருந்தேனென்று சொல்லவேண்டும்; அ

* ஸ்மிருதி = சம்ஸ்காரஜந்நிய ஞானம்.

தத் துவளிக் கப்பலம்.

க௦௩

ப்படி ஒருவருஞ்சொல்லவில்லை; ஆதலால், சொப்பனத்திற்கேன்றும் ஞானம் சாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியல்ல: சாக்கிரத்திற் கண்ட கேட்டபதார்த்தங்களின் ஞானமே சொப்பனத்திற்கேன்றுமென்னும் நியமமில்லை. சாக்கிரத்தில் அஞ்ஞாதபதார்த்தங்களினுடைய ஞானமும் சொப்பனத்திற்கேன்றும்: தான் கண்டதாகவேனுங் கேட்டதாகவேனுமில்லாத பதார்த்தங்களும் ஒவ்வொருகால் சொப்பனத்திற்காணப்படுகின்றன; ஆகலின், அவைகளின் ஞானம் ஸ்மிருதியல்ல.

ஆயினும், இந்தச்சன்மத்தின் பதார்த்த ஞான சம்ஸ்காரமே ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாமென்னும் நியமமில்லை. அந்நியஜன்மஞானஜன்மிய சம்ஸ்காரத்தினாலும் ஸ்மிருதி உண்டாகாநிற்கும். என்னை? அதுகூல ஞானத்தினால் பிரவிர்த்தி யுண்டாகின்றது: அதுகூல ஞானமன்றிப் பிரவிர்த்தியுண்டாவதில்லை. பாலகனுக்கு ஸ்தநபாநத்தில் பிரதமப் பிரவிர்த்தியுண்டாவதற்குக்காரணம், தான் அந்நியஜன்மங்களில் ஸ்தநபாநம் தனக்கதுகூலமென்றதுபலித்துள்ள சம்ஸ்காரமாம்; ஆதலின், ஜன்மாந்தரத்தின், ஞானசம்ஸ்காரத்தினாலும் ஸ்மிருதியுண்டாகாநிற்கும். அப்படியே இந்த ஜன்மத்தில் அஞ்ஞாத பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும், அந்நிய ஜன்மத்திலுளதாகிய ஞான சம்ஸ்காரத்தினால் சொப்பனத்திலுண்டாகக்கூடும். ஆயினும், சாக்கிரத்தில், யாதொரு ஜன்மத்திலும் அதுபவியாதிருக்கும் பதார்த்தமும் சொப்பனத்திற்கேன்றுகின்றது; அது தனதுசிரச்சேதனத்தைத் தான் நேத்திரத்தால் சொப்பனத்திற் பார்க்கின்றது; ஆதலால் சொப்பனத்திற்கேன்றும் ஞானம் சாக்கிர பதார்த்தங்களின் ஞானசம்ஸ்காரத்தினாற்றேன்றும் ஸ்மிருதியல்லவென்று சொப்பனத்திற்கு ஸ்மிருதிருபகண்டனத்தில் அநேகயுத்தி கிரந்தகாரர் கூறியுள்ளார்.

(அ-அ) தூலசரீரத்தினின்றும் இலிங்கசரீரமானது வெளிப்பட்டு வாகியத்திற் சத்தியமாயுள்ள இரி, சமுத்திரமுதலியவற்றைப்பார்க்கின்ற தெனின்? இலிங்கசரீரம் வெளிப்படுமாயின், மரணவத்தை யைப்போலத் தூலசரீரம் பயங்கரரூபமாகத்தோற்றவேண்டும். சொப்பனவத்தையில் அப்படித்தோற்றமல் சாக்கிரத்திற்போல மங்களரூபமாகவே தோற்றநிற்கிறது.

ஆதலால், தூலசரீரத்தைவிட்டு விங்கசரீரம் வெளியேபோகவில்லை. அந்தக்கரணத்தின் இயக்கம் பிராணனுடைய அந்நமாதலால் பிராணன் வெளிப்படாமல் அந்தக்கரணமும், ஞானேந்திரியமும் வாகியத்திற்செல்லாவாம். சொப்பனாவதையில் தூல சரீரம் பிராணனோடுகூடத்தோற்றுவதால், இலிங்கசரீரம்வாகியத்திற்சென்று சத்தியமாயுள்ள பதார்த்தங்களைச் சொப்பனத்திற் பார்க்கின்றதென்பது கூடாது.

அன்றியும், ஓர் புருடன் சொப்பனத்திற் தன்சம்பந்தியோடுகூடி ஓர்வியவகாரத்தைச் செய்ததாகக்கண்டு விழித்துப் பின்அச்சம் பந்தியைத்தான்கண்டபோது இராத்திரி நாம் இருவருங்கூடி இவ்விதவியவகாரத்தைப்பண்ணினோமென்று அவன் சொல்லவில்லை. புருஷபட்சரீதியினால் வாகியத்தில் வெளிப்பட்டுச் சம்பந்தியோடுகூடிச் சத்தியமாக வியவகரித்தான். அந்தச்சம்பந்தியோடுகூடின ஞானமும், வியவகார ஞானமும் சம்பந்திக்கும் உளவாதல்வேண்டும். எப்போது அவன் கூடினானோ! அப்போது அவன் சொல்லவும்வேண்டும். சித்தாந்தத்தில் சம்பந்தியும், அவனுடைய கூட்டரவுமுதலியும் உள்ளேயே கற்பிதமாம்.

அன்றியும், வாகியத்திற்சென்று சத்தியமானபதார்த்தத்தைப்பார்த்ததுண்டானால், இராத்திரியில் நித்திநாசெய்தபுருடன் சிதம்பரத்தில் மத்தியானஞரியனால் வீடுகள் தபிக்கப்படுகிறதாகவும், சிதம்பரத்திற்குவடக்கே மதுரை இருப்பதாகவும், மதுரைக்குத்தெற்கே சிதம்பரம் இருப்பதாகவுங் காண்கின்றனன்; அங்கே இராத்திரியில் மத்தியானஞரியனும், சிதம்பரத்திற்குவடக்கே மதுரையும், மதுரைக்குத்தெற்கே சிதம்பரமும் இல்லை. ஆகலானும், சொப்பனத்திற்சத்தியபதார்த்தங்களைப்பார்க்கப்படுகிறதென்பதுகூடாது.

(அ) பருவதம், சமுத்திரம், நதி, வனம், கிராமம், புரி, ஞாயன், சந்திரன்முதலிய யாதொருபதார்த்தங்கள் சொப்பனத்திற் காணப்படுகின்றனவோ! அவை தாதனமாகவே உண்டாகின்றன. சொப்பனபதார்த்தங்களில் நேத்திராடிகளின் விடயத்தன்மை பரமமாகின்றது. வியாவகாரிகநேத்திராடிகளின் விடயத்தன்மை சொப்பனத்தில் பிராதிபாசிகப

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

க௦௫

தார்த்தங்களிற் பொருந்தாது; எதனாலெனின்? சமசத்தை யுடைய பதார்த்தங்களே தம்மிற் சாதகபாதகங்களாம்; அதனால் சரீரத்தின்கண்ணிருக்கும் வியாவகாரிகநேத்திராதி களும், சொப்பனபதார்த்தங்களும் ஒன்றற்கொன்று விஷ மசத்தையாவதால் அந்நேத்திராதிகளுக்குச் சொப்பனத் திற் பருவதாதிகள் விடயமாகுமென்கபொருந்தாது.

அன்றியும், வியாவகாரிகஇந்திரியங்கள் தத்தங் கோளகைகளை விட்டுக் காரியஞ்செய்வதில் சமர்த்தமாகா: சொப்பனாவதையில் அ ஸ்த, பாத, வாக்குகளின்கோளகைகள் நிச்சலமாக அந்நியனுக்குக் காணப்படுகின்றன; அஸ்தத்தில் ஓர் திரவியத்தைஎடுத்துக் கூப்பிட்டு க்கொண்டு ஓடுகின்றன.

ஆகலின், சொப்பனத்தில் இந்திரியங்களின் உற்பத்தி அவசியம் ஒப்பவேண்டும்; அப்படியே சுகதுக்கமும், அவற்றின் ஞான மும், சுகதுக்கங்களின் ஆசிரயமான பிரமாதாவும், சொப்பனத்தி ன்கட்டோற்றுகின்றன: இல்லாதபதார்த்தங்களின் தோற்றம் உண் டாகமாட்டாது; அதனால் சகலதிரிபுடிகளும் அந்தச்சொப்பனத்தின் கண்ணே உற்பத்தியாகின்றன. எவ்வளவு பிரம(ஐ) ஞானமுண் டாமோ! அவைகளின் விடயங்கண்முழுதும் அநிர்வசனீயமாக உற்ப ன்னமாகின்றன. விடயமின்றி யாதொருஞானமும் உண்டாகாதெ ன்பதே அநிர்வசனீயக்கியாதியின் சித்தாந்தமாம்.

யாதொருசொப்பனபதார்த்தங்கள் பிரதிதியாகின்றனவோ! அவைகளினுற்பத்தி அங்கீகரிக்கின் சாக்கிரபதார்த்தங்களைப்போலச்சத் தியமாவதால் சொப்பனதிருஷ்டாந்தத்தினுற் சாக்கிரபதார்த்தங்கள் மித்தையென்று சித்தாந்தத்திற் சொல்லாநிற்பது கூடாது. சொப்ப னத்திற் பிரதிதியாகின்றபதார்த்தங்களினுற்பத்தி ஒப்பாவிடின் இவ் வாறான் தோடமின்றும் என்று சங்கிக்கில்?

(க௦) யாதொருவஸ்துவின் உற்பத்திக்கு எவ்வளவுதேசகாலாதி சாமக்கிர்வேண்டுமோ! அவ்வளவுசாமக்கிரியுமின்றியே அ து உண்டாமாகில் மித்தையெனப்படும். சொப்பனத்தி ல் யானைமுதல்யவைகளினுற்பத்திக்கு யோக்கியமானதே

சகாலங்களில்லை. வெருகாலத்தில் வெருதேசத்திலுண்டாகையோக்கியமான யானைமுதலியவை, ஈழனமாத்திரகாலத்தில் சூட்சுமமான கண்டதேசத்திலுண்டாகின்றனவாதலால் மித்தையாம்.

எப்படியும், சொப்பனாவதையில் காலதேசமும் அதிகமாகப்பிரதிபதியாகின்றன; அப்படியானாலும், அந்நியபதார்த்தங்களைப்போலச் சொப்பனத்தில் அதிககாலம் அதிகதேசம் அநிர்வசனீயப்பிராதிபாசிகமாக உற்பன்னமாகின்றன. எதனாலெனின்? விடயமின்றிப் பிரதிபதிப்பனமுண்டாகமாட்டாது. சொப்பனத்தில் அதிகமான தேசகாலங்களின் ஞானமுண்டாகின்றது. வியாவகாரிகதேசகாலங்கள் நியுனமாகவுள்ளன. இதனால் பிராதிபாசிகமாக உற்பன்னமாகின்றன; இங்ஙனம் சொப்பனாவதையிலுண்டாகின்ற யாதொருபிராதிபாசிகதேசகாலங்களுண்டோ! அவைசொப்பனாவதையின் யானைமுதலியவைகட்குக் காரணமல்ல. எதனாலெனின்? யாது காரணமாமோ! அது முன்னே உண்டாயிருக்கும்: காரியம் பின்னே உண்டாம். சொப்பனத்தின் தேசகாலங்களும் யானைமுதலியவையும் ஒரேசமயத்திலுண்டாகின்றன. ஆதலால் அவைகட்குக்காரிய காரணபாவங்கூடாது. வியாவகாரிகதேசகாலங்கள் நியுனமாய் உள்ளன. ஆதலால் அவை யானைமுதலியவைகட்கு யோக்கியமாகஇல்லை. இங்ஙனம் தேசகாலசாமக்கிரியின்றி உண்டாகின்றனவாதலால் சொப்பனபதார்த்தங்கள் மித்தையாம்.

இவ்வாற்றால், சொப்பனபதார்த்தங்களினுற்பத்தியில் வேறே ஒருசாமக்கிரிகளும்இல்லை. நித்திராருபதோஷசகிதமான அவித்தையே காரணமாம். யாதொன்று தோஷசகித அவித்தையினால் ஐந்நியமாமோ! அது சுத்திரஜதம்போல மித்தையாம். ஆதலால் சொப்பனபதார்த்தங்கள் சுத்தியமல்ல: மித்தையாம். அவைகட்கு உபாதானகாரணம் அந்தக்கரணம், அல்லது சாட்சாதவித்தையேயாம்: முதற்பட்சத்தில் சாட்சிசேதனஞ்சொப்பனத்திற்கதிஷ்டானம். இரண்டாம்பட்சத்தில் பிரமசேதனம் சொப்பனத்திற்கதிஷ்டானமாம். இவ்வாற்றால், அந்தக்கரணத்தினுடைய அல்லது அவித்தையினுடைய பரிணாமமும், சேதனத்தினுடைய விவர்த்தமும் சொப்பனமாம்: முன்சொல்லியபட்சம் இரண்டனுள் இரண்டாம்பட்சத்தில் பிரமசேத

னஞ்சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானமென்றும், அவித்தை உபாதான காரணமென்றுஞ்சொல்லப்பட்டது; அங்கே அதிஷ்டானஞானத்தினால் கற்பிதநிவிர்த்தியாம். சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானம்பிரமமாகலின், பிரமஞானமின்றி அஞ்ஞானிக்குச்சாக்கிரத்தில்சொப்பனம் நிவிர்த்தியாகவேண்டுவதில்லை.

(சுக) மற்றோர்சங்கை—எப்படிச்சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானம் பிரமமும், உபாதானகாரணம் அவித்தையுமோ! அப்படியே வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் சாக்கிரத்தின்வியாவகாரிக* பதார்த்தங்கட்கும் அதிஷ்டானம் பிரமம்; உபாதானகாரணம்அவித்தை. ஆதலால் சாக்கிரம், சொப்பனம்இரண்டும் வியாவகாரிகமாகவேண்டும், அல்லது பிராதிபாசிகமாக வேண்டும். இங்ஙனமன்றிச் சாக்கிரபதார்த்தங்கள் வியாவகாரிகமென்றும், சொப்பனபதார்த்தங்கள் பிராதிபாசிகமென்றுங் கூறாநிற்பது எவ்வாறுகூடும்எனின்?

இவ்விரண்செங்கையுங்கூடாது. எதனாலெனின்? பிரதமசங்கைக்குச்சமாதானம்: நிவிர்த்திஇருவகையாம்; இது முன்னே உளவதுசெய்யுளின் உரையிலுங்கூறப்பட்டிருக்கின்றது. காரணத்தோடு கூடக்காரியத்தின் விநாசரூபமான அத்தியந்தநிவிர்த்திசொப்பனத்திற்குச்சாக்கிரத்தில்பிரமஞானமின்றிக்கூடாது. ஆயினும், தழிகொண்டடிப்பதால் கடத்திற்குமிருத்திகையில் லயம் எப்படி உண்டாமோ! அப்படிச் சொப்பனத்திற்கேதாவான நித்திராதோட நாசத்தினால், அல்லது சொப்பனத்தின் விரோதியான சாக்கிரத்தின் உற்பத்தியினால், அவித்தையின்கண் லயரூபமான நிவிர்த்தி சொப்பனத்தி

* வியாவகாரிக, பிராதிபாசிக, பாரமார்த்திகபேதத்தால் சத்தை மூவகைத்தாம்; ஆம்மூவகையுள், பிரமஞானமின்றி இரச்சுவாதிகளினவச்சின்னசேதனஞானத்தால் பாதமாகாநிற்கும்இரச்சுசர்ப்பாதிகள் பிராதிபாசிகசத்தை: பிரமஞானமின்றிப் பாதமாகாமல் பிரமஞானத்தால் பாதமாகாநிற்கும் அவித்தையும், அதன்காநியமாகிய ஆகாசாதிகளும் வியாவகாரிகசத்தை: மூன்றுகாலத்தும் பாதமாகாதது யாது! அது பாரமார்த்திகசத்தை: இப்படிப்பட்டது சேதனமாம்.

ற்குப் பிரமஞானபீன்றியே கூடும். சாக்கிரசொப்பனங்கள் இரண்டும் சமானமாகவேண்டுமென்றும் சங்கையுங்கூடாது. எதனாலெனின்? சாக்கிரதேகாதிபதார்த்தங்களின் உற்பத்தியிலோ! அந்நியதோஷ ரஸிதமான கேவலம் அநாதியவித்தை யே உபாதானகாரணம்: சொப்பனபதார்த்தங்களிலோ சாதிநீத்திராதோஷமும், அவித்தைக்குச் சகாயமாம்; ஆதலால், அந்நியதோஷரஸிதமான கேவலம் அவித்தையினாலுண்டாவது வியாவகாரிகமென்றும், சாதிதோஷசகித அவித்தையினாலுண்டாவது பிராதிபாசிகமென்றுஞ்சொல்லப்படும்.

இவ்வாற்றால் சொப்பனபதார்த்தங்களில் சாக்கிரபதார்த்தங்களிப்பார்க்கிலும் விலட்சணத்தன்மை உண்டு; இவைமுழுதும் மூலிதச்சத்தையையொப்பித் தூலநிருஷ்டியினாற்சொன்னது; விசாரநிருஷ்டியினாற்பார்க்கில், மூலகைச்சத்தைகூடாது: சாக்கிரசொப்பனங்கட்குப் பரஸ்பரம் விலட்சணத்தன்மையுங்கூடாது.

வேதாந்தபரிபாஷாதிசுரந்தங்களில், மூலகூறிய பிரகாரமாகவே வியாவகாரிக பிராதிபாசிகபதார்த்தங்கட்குப் பேதங்கூறியிருக்கின்றது; ஆதலால் மூன்றுசத்தையும் ஒப்பியிருக்கின்றது. வித்தியாரண்யசுவாமிகளும் சேஷருட்டியே கூகதுக்கத்திற்கேதுவாம்; ஈசுரருட்டி கூகதுக்கத்திற்கேதுவன்று: சேஷருட்டிபிராதிபாசிகம்; ஈசுரருட்டி வியாவகாரிகமென்றருளிச்செய்திருக்கின்றனர். வேதேசுரந்தகாரரும்; சத்தை மூன்றுபிரகாரஞ்சொல்லியிருக்கின்றனர்: சேதனத்தினுடைய சத்தை பாரமார்த்திகம்: சேதனத்தினும்வேறானசடபதார்த்தங்களின்சத்தை இருவகையாம்; அவைகளில் ஒன்றுவியாவகாரிகசத்தை: மற்றொன்று பிராதிபாசிகசத்தை. சிருட்டியின் ஆதிகாலத்தில் ஈசுரசங்கற்பத்தினாலுண்டான கேவலம் அவித்தையின்காரியமாகிய பஞ்சபூதங்களும், அவைகளின் காரியங்களும்மேயிவைகளின்சத்தை வியாவகாரிகசத்தை: தோஷசகிதமான அவித்தையின்காரியமாகிய சொப்பனமும், சுத்திரஜதாதிகளும் ஆகிய இவைகளின்சத்தை பிராதிபாசிகசத்தையாம்; இவ்வாறு சாக்கிரபதார்த்தங்களுக்கு வியாவகாரிகசத்தையுஞ்சொப்பனபதார்த்தங்களுக்குப் பிராதிபாசிகசத்தையுங் கூறியிருக்கின்றனர்.

(௧௨) தேசகால சாமக்கிரியின்றிச் சொப்பனத்தில் யானை, ப

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

க0க

ருவதங்கள் தோன்றுகின்றன: ஆதலால், அவைமித்தை. அப்படியே ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சசிருஷ்டியும் பிரமத்தினின்றுந்தோன்றுகின்றன; அப்பிரமத்தில் தேசகாலங்கள் லேசமூயில்லை; சொப்பனத்தில் யானை, பருவதாதிகளுக்கு யோக்கியமான தேசகாலங்களில்லையாயினும், சொற்பதேசகாலங்களுண்டு; ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டியில் அவ்வளவு கூடத்தேசகாலங்களில்லை. என்னை? தேசகாலரகிதபரமான்மாவினின்றும் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டிகூறப்பட்டிருத்தவினென்க.

(க௬) னைத்திரீயசருதியில் ஆகாசாதிகளின்சிருஷ்டி கிரமமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன; அதிலும் தேசகாலங்களின் சிருஷ்டிகூறப்படவில்லை. சூத்திரகாரர், பாஷியகாரர்களேனுங்கூறியிருக்கின்றனரோவெனின்? அவர்களும் தேசகாலங்களின்சிருஷ்டிகூறவில்லை; அதனால்நைத்திரீயசருதிக்கும், சூத்திரகாரர், பாஷியகாரர்கட்கும் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சங்களின் உற்பத்தி தேசகாலசாமக்கிரியின்றி உண்டாமென்பதே அபிப்பிராயமாம்; ஆகலின், ஆகாசாதிகள் சொப்பனம்போலமித்தையாம்.

(க௭) மதுகுதனசுவாமிகள் தேசகாலங்கள் சாட்சாதவித்தையின் காரியமென்று கூறியிருப்பதுகொண்டு மாயாவிஷ்டபரமான்மாவினின்றும் முன்னே தேசகாலங்கள் மாயையின் பரிணாமமாகத்தோன்றும்; அதன்பின்னர் ஆகாசாதிகளின்சிருஷ்டிதோன்றும் என இங்ஙனம் பெறப்படுதலின் யோக்கியமான தேசகாலங்களாலேயே ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சங்களின் உற்பத்தி சித்தித்ததே எனின்?

(க௮) அங்ஙனம் தேசகாலங்கள் முன்னேயுண்டாய் அதன்பின்னே ஆகாசாதிகளுண்டாம் என்பது, மதுகுதனசுவாமிகளின் அபிப்பிராயம் அன்று. எதனாலெனின்? ஆகாசாதிகளின் உற்பத்திக்கு முன்னே தேசகாலங்கள் உண்டாமெனின்? ஆகாசாதிகளின் உற்பத்திகாலத்திற்குப் பூர்வகாலவுபகிதமான பரமான்மா தேசகாலங்கட்கு அதிஷ்டானமாமெ

ன்பது சித்திக்கும்; அதுசித்திக்கவே, தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூர்வகாலமுண்டென்றுவரும்: காலத்தின் உற்பத்தியேயில்லாதபோது பூர்வகாலம்எவ்வாறுசித்திக்கு ம்; இதனால் ஆகாசாதிகள்உண்டாவதற்குப்பூர்வகாலத்தில் தேசகாலாதிகள்உண்டெனல்கூடாதாகலின்என்க.

(.௧௬) மற்றியாதோ! மதுருதனசுவாமிகளின் அபிப்பிராயம் எ னின்?

பூதபௌதிகப்பிரபஞ்சந் தோன்றாநிற்பதுபோலத் தேசகாலங்க ளுந்தோன்றாநின்றன. ஆன்மாவுக்கந்ரியமாக யாதொன்றும் நித்தி யமாகாமையின், தேசகாலங்களும் நித்தியமல்ல: உண்டாகாதவவ தோற்றரவாகாவாகலின், ஆகாசாதிகள்போலத் தேசகாலங்கட்கும் உற்பத்தியுண்டு; ஆதலால், அவித்தையின் காரியமாமென்பது மதுரு தனசுவாமிகளின் அபிப்பிராயமாம் என்க.

(௧௭) அத்தேசகாலங்கள் மாயையின்பரிணாமமும், சேதனத்தி ன் விவர்த்தமுமாம்: யாது விவர்த்தமாம் அது ஒன்றிற்கு க்காரணமாகாது; ஆகலின், ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்தின் உ ர்ப்பத்தியில் தேசகாலங்கட்குக்காரணத்தன்மை பொருந் தாது.

அன்றியும், காரணம் முன்னேயுண்டாகும்: காரியம் பின்னர் உண்டாகும். ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம் உண்டாவதற்குமுன்னே தேச காலங்கள் உண்டாமென்னல் பொருந்தாது; இதனாலும் தேசகாலங் கட்கு ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சகாரணத்தன்மை பொருந்தாது.

மற்றெங்ஙனெனின்? சொப்பனப்பிதாபுத்திரன்போலத் தேச காலத்தோடுகூட ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம் மாயாவிசிஷ்டமானபரமா ன்மாவினின்றும் உற்பன்னமாம்.

யாதானும் ஒருபதார்த்தம், யாதானும் ஒரு தேசத்தில், யாதானு ம் ஒருகாலத்தில் உண்டாகாநிற்கும்; அந்நியதேசத்தில், அந்நியகாலத் தில் உண்டாகாது. இவ்வாறு சகல பதார்த்தங்களும் பிரளயகாலத் தில் உண்டாகா: சிருஷ்டிகாலத்தில் உண்டாகும். ஆதலால் தேசகா

தத்துவவிளக்கப்படலம்

ககக

ஸங்கட்குக்காரணத்தன்மையுங்காணப்படுகின்றது; அதுவும், எந்தமாயையிலின்றும் தேசகாலத்தோடுகூடப் பிரபஞ்சம் உற்பத்தியாகின்றதோ! அந்தமாயையினாலேயே அத்தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மையும், அந்நியமானபிரபஞ்சத்தில் காரியத்தன்மையுங்காணப்படுகின்றன; ஆதலால் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகாலங்கள் காரணமல்ல.

(க-ஏ) சங்கை-உண்டாகாதபதார்த்தந்தோற்றரவாகாது: சித்தாந்தத்திலோ அதுஅங்கீகாரமில்லை; அங்ஙனம் அங்கீகரிக்கில் அசத்தியாதியாம்.

அன்றியும், தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மையிலையாயின், சசகிருங்காதிகள்போல மாயையின்வலியாலும் அது தோற்றரவாகவேண்டுவதில்லை; தோற்றரவாகவின், தேசகாலங்கள் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்குங்காரணங்களாம்.

அங்ஙனமன்று: பிரமமே பிரபஞ்சத்திற்குக்காரணம்; பிரமத்தின்காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் தோற்றரவாகாநின்றதென்று சித்தாந்தி சொல்லில், அதுவும்பொருந்தாது; எதனாலெனின்? எப்படித்தேசகாலங்கட்கு அதிஷ்டானம் பிரமமோ! அப்படிச்சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிஷ்டானம் பிரமம். தேசகாலங்களில் மாத்திரந்தான் பிரமத்தின் காரணத்தன்மை தோற்றரவாம்: அந்நியத்தில் தோற்றரவாகாதென்பதற்கு ஒரேதுவும் இல்லை. ஆதலால், சர்வப்பிரபஞ்சத்திலும் அக்காரணத்தன்மை ஒரேதன்மையாகத் தோற்றரவாதல்வேண்டுமேயல்லாமல், ஒன்றிற்காரணத்தன்மையும், ஒன்றிற்காரியத்தன்மையுமாக இவ்வாறு தோற்றரவாதல் கூடாது.

அன்றியும், தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மை இல்லை: பிரமத்தின்கண்ணேதான் காரணத்தன்மை உண்டு; அது தேசகாலங்களிற்குற்றுகின்றதெனின்? அது அந்நியதாக்கியாதி என்றுவரும். சித்தாந்தத்தில் அது அங்கீகரிக்கவில்லை. ஈண்டு அந்நியதாக்கியாதி ஒப்பிடில், சுத்தியில் அநிர்வசனீயரஐத உற்பத்தி சித்தாந்தத்தில் ஒப்பினது நீஷ்பலமாம்.

என்னை? அந்நியதாக்கியாதிமதம் இருவகைத்து: ஒன்று அந்நியதேசத்திலுள்ளபதார்த்தம் அந்நியதேசத்திற்குற்றேன்றுவது; அது காந்

ககஉ

கைவல்லிய நவரீதம்.

தையின்கரத்திலுள்ள இரஜதம் எதிரே சுத்திதேசத்திற்கு என்றுவது: மற்றொன்று அந்நியபதார்த்தம் அந்நியரூபமாகத்தோன்றுவது; அது இப்பியே வெள்ளியருவாகத்தோன்றுவது. இவ்வாறு சகலபிர(ஹ்) மஸ்தலத்திலும், அந்நியதாக்கியாதியால் நிர்வாகங்கடும்; கூடவே, அநிர்வசனியரஜதாதிகளின் உற்பத்திகூறுவது அசங்கதமாம்.

வீஷயத்தின்சமாநாகாரமாக ஞானம்உண்டாகும். அந்நியவஸ்துவில் அதற்கந்நியரூபமாக ஞானம்உண்டாகாது. ஆதலால் இரஜதாகாரஞானத்திற்குவிடயமான அநிர்வசனியரஜதமும் உற்பத்தியாகின்றதென்னும் அத்வைதசித்தாந்தத்தில் காரணத்திற்கு அந்நியமாகியுதேசகாலங்களில் பிரமத்தின்காரணத்தன்மைஞானம் பொருந்தாநாகலின், தேசகாலங்களிற்குள்முநிற்குங் காரணத்தன்மையானது உண்டாகாமற் பாநமாகின்றதென்பதும், பிரமத்திலுள்ளது பாநமாகின்றதென்பதுங்கூடாது. தேசகாலங்களிலேயே காரணத்தன்மை உண்டு; அதுபாநமாகின்றது. இதனால், ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகாலங்கள்காரணமல்லவென்கை அசங்கதமாம்என்னின்? அதுகூடாது.

(கக) எதனாலெனின்? பிரமத்தின்காரணத்தன்மை தேசகாலங்களிற்குள்முநின்றது; அஃதெங்ஙனமெனின்? செம்பரத்தம்பூவைச்சம்பந்தித்த ஸ்படிகத்தில், புஷ்பத்தின் செம்மைநிறந்தோன்றுழி, அநிர்வசனியமாக அஃது உற்பத்தியாயிற்றென்று அங்கேகாரமில்லை. அந்நியதாக்கியாதியென்றே அங்கேகரித்திருக்கின்றது; அந்தப்படிசொப்பனத்தின்சன் மித்தியாபதார்த்தங்களில் சத்தியத்தன்மை தோற்றரவாகின்றதால் அங்கே அப்பதார்த்தங்களில் அநிர்வசனியமாகச்சத்தியத்தன்மை உற்பத்தியாம் என்னின்? அதுசத்தியம் மித்தையாம்என்னும் வசனம்போலும். ஆகலின், மித்தியாபதார்த்தங்களிற்குள்முந்நும் சத்தியத்தன்மையின்ஞானம் அந்நியதாக்கியாதியென்றே எங்ஙனங் கொள்ளற்பாலதோ! அங்ஙனம் அதிஷ்டானப்பிரமத்தின்காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் அந்நியதாக்கியாதியென்றே கொள்ளற்பாலதாம். ஈண்டு அந்நியதாக்கியாதி ஓப்பிடில் சகலபிரம(ஹ்) ங்களிலும் அந்நியதாக்கியா

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

கக௩

தியே ஒப்பவேண்டுமென்னல்கூடாது. என்னை? சுத்திர ஜாதிகளில் அந்நியதாக்கியாதி ஒப்புதலில் விடயத்தின் விலட்சணஞானங்கூடாதென்னுந் தோடங்கூறியிருத்தலின் என்க.

எங்கே ஸ்படிகத்தில் செம்மைநிறத்தின்ஞானம் உண்டு! அங்கே செம்பரத்தம்பூவின் சம்பந்தம் ஸ்படிகத்தில் உண்டு. எப்போது அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி செம்பரத்தம்பூவின் ஆகாரமாமோ! அப்போது அவ்விருத்திக்கு விடயமாகவே செம்பரத்தம்பூவின் சம்பந்தியான ஸ்படிகமும் இருப்பதால் புஷ்பத்தின் செம்மைநிறத்தன்மை ஸ்படிகத்திற்கு ஏன்றுகின்றது. அப்படிச்சுத்தியிலோ! இரஜதலூபு ஞானங்கூடாது. என்னை? சுத்தியினிடத்து அநிர்வசனீயமாக அல்லது வியாவகாரிகமாக இரஜதம் அந்நியமதத்தில் இல்லை: சுத்திதான் உண்டு; அச்சுத்தியின்சம்பந்தத்தால் சுத்தியின் சமானாகாரமாகவே அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி உண்டாகும். இரஜதாகாரமாக அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி உண்டாகாது. ஆதலால் அவித்தையின்பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாக அநிர்வசனீயரஜதமும், அதன் ஞானமும் உற்பன்னமாம். இதனால், எங்கே இரண்டுபதார்த்தங்களின் சம்பந்தம் உண்டு! அங்கே ஒன்றன்தருமம் மற்றொன்றில் தோற்றரவாம்; அஃதந்நியதாக்கியாதியேயாம். எங்கே இரண்டுபதார்த்தங்களின்சம்பந்தம் இல்லை! அங்கே அந்நியதாக்கியாதியில்லை: அநிர்வசனீயக்கியாதியே. எங்ஙனம் புஷ்பசம்பந்தியானஸ்படிகத்தில் புஷ்பத்தின் செம்மைநிறத்தன்மை பிரதிதியாகின்றதோ! அங்ஙனம் சொப்பனத்தின்யான, பருவதமுதலியவற்றிற்கும் அதிஷ்டானசேதனத்தோடு சம்பந்தம் உண்டாகின்றது. ஆகலின் சேதனதர்மமாகிய சுத்தியத்தன்மையும் சேதனசம்பந்திகளான யானை, பருவதமுதலியவற்றிற்கு ஏன்றுகின்றது; அஃதந்நியதாக்கியாதியேயாம். இவ்வாறு அதிஷ்டானசேதனதர்மமான காரணத்தன்மையும், அதிஷ்டானசேதனசம்பந்திகளான தேசகாலங்களிற்கு ஏன்றுகின்றது.

(க00) அதிஷ்டானசேதனசம்பந்தம் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் உண்டு. ஆதலால், சம்பந்திதர்மமாகிய காரணத்தன்மை அந்நியதாக்கியாதியால் சர்வப்பிரபஞ்சத்திலுந் தோன்ற வேண்டுமென்று பூர்வஞ் சங்கித்ததுகூடாது. என்னை?

௪௧௬

கைவல்லிய நவநீதம்.

சொப்பனத்தில் பிதாரூபமாகவும், புத்திரரூபமாகவுந்தோன்றுகின்ற இரண்டசரீரங்கட்கும் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானசேதனத்தோடு சம்பந்தமுண்டேனும், பிதாசரீரத்தில் அதிஷ்டானசேதனத்தின் காரணத்தன்மைதோன்றுகின்றது. புத்திரசரீரத்தில் அதுதோன்றாமல் பிதாவினாலுண்டான புத்திரனென்று புத்திரசரீரத்தில் காரியத்தன்மை தோன்றுகின்றது.

இவ்வாறு, அதிஷ்டானசேதனத்தோடு சம்பந்தம் சர்வத்திற்கும் உண்டேனும், தேசகாலங்களில் சேதனதர்மமானகாரணத்தன்மையும், மற்றவற்றிற் காரியத்தன்மையுந்தோன்றுகின்றன.

(௧௦௧) அல்லது, அதிஷ்டானசேதனம் அசங்கம்; அஃதொன்றற்கும் பரமார்த்தமாகக் காரணமன்று. மாயையின்கண்ணுள்ள ஆபாசமே காரணமாம்: ஆயினும், ஆபாசசொரூபம் மித்தை; யாதொன்று தானேமித்தையாம் அது மற்றொன்றற்குக் காரணமாதல்கூடாது. பரமான்மாவில் பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தன்மை. இருக்குமாயின், அது பிரமையினால் தேசகாலங்களிற்கேற்றக்கூடும்; அப்பரமான்மா காரணமுதலியதர்மரகித அசங்கமாகலின், அது அனுகாரணத்தன்மை தேசகாலங்களிற்கேற்றாநின்றதென்னும் வார்த்தை பொருந்தாது. பின்னையோ! மாயையாற்பண்ணப்பட்ட அநிர்வசனீய தேசகாலங்கள் அநிர்வசனீயகாரணத்தன்மையுடையனவாயுள்ளன. பரமார்த்தமாகத்தேசகாலங்கள் காரணமல்ல. புத்திரனில்லாத ஒருபுருடன் சொப்பனத்தில் புத்திரபௌத்திரர் இருவரையுங்கண்டானாக; அங்கே புத்திர, பௌத்திரசரீரங்கள் அநிர்வசனீயமாகவுண்டாயிருக்கின்றன. புத்திரசரீரத்தில், பௌத்திரசரீரத்தின் காரணத்தன்மை அநிர்வசனீயமாகவுண்டாயிருக்கின்றது. அங்கே பரமார்த்தமாகப் புத்திர, பௌத்திரசரீரங்கள் ஒன்றற்கொன்று காரியகாரணபாவமாக எப்படி உண்டாயிருக்கவில்லையோ! அப்படி அநிர்வசனீயமாகிய காரணம் தேசகாலங்களிற்கேற்றுகின்றது. பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்களும், ஆகாசா

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

ககரு

திப்பிரபஞ்சங்களும் காரியகாரணபாவமாக இருக்கவில்லை.

இவ்வாற்றால், தேசகாலசாமக்கிரியின்றிச் சாக்கிரப்பிரபஞ்சம் உண்டாகின்றதாகலின், சொப்பனம்போலச் சாக்கிரமும் மித்தை யாயம்.

அன்றியும், சொப்பனஸ்திரீ புத்திராதிகள் சொப்பனத்திலே யே சுகதுக்கங்கட்கேதுவாயிருந்து சாக்கிரத்தில் அபாவமாவதுபோலச் சாக்கிரபதார்த்தங்களும் சொப்பனத்தில் அபாவமாவதால் இரண்டும் சமானமாம்.

(க௦௨) சாக்கிரத்திலின்றும் சொப்பனம் உண்டாய் மீண்டுசாக்கிரம் உண்டாமாயின், அங்கே முன் சாக்கிரத்திலுள்ள பதார்த்தங்களே சொப்பனவியவகித ஈமற்றச் சாக்கிரத்திலுள்ளன: முன் சொப்பனபதார்த்தங்கள் மற்றச் சொப்பனத்திலில்லை. ஆகலின், சொப்பனபதார்த்தங்களிலும் சாக்கிரபதார்த்தங்கள் விலட்சணமாமென்பர்.

அச்சங்கையும், சித்தாந்தத்தையறியாமையினால் உண்டாகின்றது. என்னை? சம்சாரப்பிரவாகம் அநாதி; அதில் சேவர்கட்குச் சாக்கிர சொப்பன சுழுத்திகள் உண்டாகின்றன. சாக்கிரகாலத்திற் சொப்பன சுழுத்திகளும், சொப்பனகாலத்தில் சாக்கிரசுழுத்திகளும், சுழுத்திகாலத்திற் சாக்கிரசொப்பனங்களும் நஷ்டமாகின்றன. சொப்பனசுழுத்தியுண்டாமாயின், அப்போது சாக்கிரகாலத்திலுள்ள ஸ்திரீ, புத்திர, தநாதிகள் நீங்காமலிருக்கின்றன; அவைகளின் ஞானமே நீங்குகின்றன: மீண்டுசாக்கிரம் உண்டாமாகில் அப்போது முந்தின சாக்கிரத்திலிருந்த பதார்த்தங்களின் ஞானம் உண்டாகின்றனவென அஞ்ஞானிகட்கு இவ்வாறான திருஷ்டி உளதாகலின், அச்சங்கையும் உண்டாகின்றதென்க.

(க௦௩) சித்தாந்தமோவெனின்? சுகல்பதார்த்தங்களும் சேதனத்தின் விவர்த்தம்: அவித்தையின்பரிணாமமாம். ஆகலின், சுத்திரஜதம்போல எந்தக்காலத்தில் யாதொருபதார்த்தம் பிரதிதியாகின்றதோ! அந்தக்காலத்தில் அதிஷ்டானசே

ஈவியவகிதம் = உறைப்புடையது.

தனத்தின் ஆசிரிதமான அவித்தையின்தமோருணக்கூறு கடாநிவிஷயரூபமாகவும், சத்துவகுணக்கூறு ஞானரூபமாகவும் பரிணமிக்கின்றன. இவ்வாற்றால், சாக்கிரபதார்த்தங்களும், அவைகளின் ஞானங்களுங் கூடவேயுண்டாய்க்கூடவேநஷ்டமாகின்றன; இது வேதத்தின்கூடமான சித்தாந்தமாகலின், சாக்கிரபதார்த்தம் மற்றைச்சாக்கிரத்தில் உண்டாமென்னல்கூடாது.

(௧௦௨) சொப்பனத்தினின்றும் விழித்த புருடனுக்குப் பூர்வம் யாதொருபதார்த்தமிருந்ததோ! அதுவே இந்தப்பதார்த்தமென்று இவ்வாறுபிரத்தியபிஞ்ஞை யுண்டாகின்றதாதலால் சாக்கிரபதார்த்தங்கள் ஞானசமகாலத்தில் உற்பத்திநாசமுடையனவல்ல: ஞானத்திற்குமுன்னே உள்ளன. ஞானநாசத்தின்பின்னரும் உள்ளனவெனத்தோற்றினும் சொப்பனத்தில் தற்காலத்திலுண்டான பருவதம், சமுத்திரமுதலியவற்றில் நான்னுரித்தற்குமுன்னே இவைஉண்டாயினவென்று வெருகாலஸ்திரத்துவபிராந்திஉண்டாகின்றதாகலால், எவ்வவித்தையினால் மித்தையாகிய பருவதம், சமுத்திரமுதலியவை உண்டாயினவோ! அவ்வவித்தையினால் வெருகாலஸ்திரத்தன்மையும், ஸ்திரத்தன்மையின் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாக யுண்டாகின்றன; அப்படிச்சாக்கிரபதார்த்தங்களினிடத்தும் அநேககாலஸ்திரத்தன்மை அவித்தையின்வலியால் மித்தையாகப்பதார்த்தங்களோடுகூடவே யுண்டாய்த் தோற்றரவாகின்றது.

சொப்பனபதார்த்தங்கள் சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமம். சாக்கிரபதார்த்தங்கள் அப்படிச் சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமாக இல்லாமல் கடத்தினுற்பத்தி தண்ட சக்கர குலாலரால் உண்டாகின்றது. அப்படியே சர்வபதார்த்தங்களினுற்பத்தியும் தத்தங்காரணங்களால் உண்டாகின்றது. சாட்சாதவித்தையினால்ல: சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமாமேல், ஆகாசாதிக்கிரமத்தால் பஞ்சபூதங்களினுற்பத்தியும், பஞ்சிகரணமும், பஞ்சிகரணத்தால் பிரமாண்டத்தி

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

கௌ

னுற்பத்தியுஞ் சுருதியிற்கூறியிருப்பது அசங்கதமாம். ஆதலால், ஈசரசிருஷ்டியாகிய சாக்கிரபதார்த்தங்கள் தத்தம் உபாதானங்களின் பரிணாமங்களாம்: சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமல்ல. சொப்பனத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் அவித்தையின் பரிணாமங்களாம். அவைகட்கு அவித்தை ஒன்றே உபாதானமாகலின் அப்பதார்த்தங்கட்கும், அவற்றின் ஞானங்கட்கும் ஒரே அவித்தையினால் ஒரேகாலத்தில் உற்பத்திபொருந்தும். சாக்கிரபதார்த்தங்கள் வெவ்வேறுகாரணங்களால் உற்பத்தியாகின்றன. காரியத்திற்குமுன்னே காரணம் உண்டாயிருக்கும்: காரணத்திற்காரியம் லயமாம். ஆதலால் கடத்தினுற்பத்திக்கு முன்னும், கடநாசத்திற்குப்பின்னும் மண்டிரனைஉளது. இவ்வாறு, சிலபதார்த்தங்கள் அற்பகாலஸ்திரமாயும், சில அதிககாலஸ்திரமாயும் காரியகாரணமாயும் உள்ளன. சொப்பனபதார்த்தங்கள் அப்படியில்லையெனின், அதுகூடாது.

(கௌ) என்னை? சாக்கிரபதார்த்தங்கள்போலச் சொப்பனபதார்த்தங்களிலுங்காரியகாரணத்தன்மை தோற்றுவின்றன. அஃதெங்ஙனம்? ஒருவனுக்கு எனதுபசு கன்றின்றது, அல்லது எனதுஸ்திரீ பிரசவித்தாள் என்று இவ்வாறான சொப்பனம் உண்டாகில் அங்கே பசுவினிடத்தும், ஸ்திரீயினிடத்துங்காரணத்தன்மையின்றோற்றரவும், வெருகாலஸ்திரத்தன்மையின்றோற்றரவும் உண்டாகின்றன. கன்றினிடத்தும், புத்திரனிடத்துங்காரியத்தன்மையும், அற்பகாலஸ்திரத்தன்மையுந்தோற்றரவாகின்றன: முழுதும் சமகாலமாம். ஒன்று ஒன்றற்குக்காரணமாகஇல்லை. பசு, கன்று, ஸ்திரீமுதலியவற்றிற்கு அவித்தையே உபாதானம். இது போலச் சாக்கிரத்திலும் சிலபதார்த்தங்கள் அதிககாலஸ்தாயியாயும், காரணரூபமாயும் சிலபதார்த்தங்கள் அற்பகாலஸ்தாயியாயும், காரியரூபமாயும் சொப்பனம்போலத்தோற்றரவாகின்றன: ஒன்று ஒன்றற்குக் காரியகாரணமாகஇல்லை; பின்னையோ சாட்சாதவித்தையின் காரியமாம்.

(கௌ) சுருதியிற்கிரமமாகச் சிருஷ்டிகூறியிருப்பது அத்வைதத்தைப் போதித்தற்பொருட்டேயாம்: வேறப்பிராயமல்ல.

ககஅ

கைவல்லிய நவீதம்.

சகலபதார்த்தங்களும் பரமான்மாவின்னிறும் உண்டாயிருக்கின்றனவாகலான், அதன் விவர்த்தமாம்: யாது யாதொன்றன்விவர்த்தமோ! அது அதனது சொருபமேயாதலால்சகலநாமரூபங்களும் பிரமத்தின் வேறல்ல: பிரமமேயென்னும்பொருளை உணர்த்துதற்பொருட்டுச் சிருஷ்டிகூறிற்று. கிரமமாகச் சிருஷ்டிகூறினது ஸ்தூலதிருஷ்டியுடையோர்க்கு விபர்த்தகிரமமாக லயசிந்தனநிமித்தம்; அதற்கும் அந்வைதஞானமே பிரயோஜனம். இதனால் கிரமமாகக்கூறுவதிலும் அபிப்பிராயமில்லை. சிருஷ்டியிற் கிரமமில்லை. சகலபதார்த்தங்களும் ஓர்வித்தையினுண்டாயிருக்கின்றன; அவைகட்குப்பரஸ்பரம் காரியகாரணபாவமும், பூர்வோத்தரபாவமும் அவித்தையாற்பண்ணப்பட்டசொப்பனம்போலும்வித்தையாகத்தோற்றவாகின்றன.

சகலபதார்த்தங்களும் சாட்சாதவித்தையின் காரியமாம். சுத்திரஜதம்போலும், அல்லது சொப்பனம்போலும் அவித்தையாவிருத்தி பபிதமான சாட்சியினால் அவைகள் பிரகாசிக்கின்றன. ஆதலால் சகலபதார்த்தங்களும் சாட்சிபாசியங்களாம். ஞானாகார ஞேயாகாரமானஅவித்தையின்பரிணாமங்கள் ஓகோலத்திலுண்டாய்க்கூடவேண்டாமாயின்றன. அதனால் எப்போதுபதார்த்தஞானமுண்டாகின்றதோஅப்போதே ஞானத்திற்கு விஷய பதார்த்தமுமுண்டாகின்றது. அந்நியகாலத்திலுண்டாகவில்லை. இதையே திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதமென்பர்.

இத்தப்பட்சத்தில் பதார்த்தங்களின் அஞ்ஞாதசத்தை இல்லை ஞாதசத்தைதானுண்டு; அத்வைதவாதத்தில் இது சித்தாந்தபட்சமாம்; இத்தப்பட்சத்தில் இாண்டுசத்தைதானுண்டு: மூன்றில்லை, எதனுலெனின்? அநான்மபதார்த்தங்கண்முழுவதும் சொப்பனம்போலப் பிராதிபாசிகமாம். பிரதிநிகாலத்தினன்றி அந்நியகாலத்தில் அநான்மாவிற்குச்சத்தை இல்லை; இதனால் மூன்றாவ தானவியாவகாசிகசத்தைஇல்லை; இத்தப்பட்சத்தில் சகலஅநான்மபதார்த்தங்களும் சாட்சிபாசியமாம்: பிரமாதா பிரமாணங்கட்கு விடயமாக யாதொன்றுமில்லை. எதனுலெனின்? அந்தக்கரணம், இந்திரியம், கடாடிகள் ஆகிய சகலநிசிபுடிகளும், அவைகளின் ஞானமும் சொப்பனம்போல் சககாலத்திலுண்டாகின்றன; அவைகட்கு விஷயவிஷயபாவங்கூடாது. கடாதிவிடயங்கள், தேத்திராதி இந்திரியங்கள், அ

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

ககக

ப்படியே அந்தக்கரணம் இவைகள் ஞானத்திற்கு முன்னோயிருந்தால் நேத்திராக்ஷியாக அந்தக்கரணத்தின்விருத்திருபஞானம் பிரமாணஜந்நியமாம்; அவ்வந்தக்கரணம், இந்திரியம், விடயம் இம்முன்றும் ஞானத்திற்குப் பூருவகாலத்தில் இருக்கவில்லை. ஞானசமகாலத்திலேயே சொப்பனம்போலத்திரிபுடி உண்டாகின்றன. ஆதலால், திரிபுடிஜந்நியஞானம் யாதொன்றுமில்லை. அங்ஙனமாயினும், ஞானத்திற்குச் சொப்பனம்போலத் திரிபுடிஜந்நியத்தன்மைபிரதிதியாகின்றது. ஆதலால் சாக்கிரபதார்த்தங்கள்சாட்சிபாசியமாம்: பிரமாணஜந்நியஞானத்திற்குவிடயமல்ல; இதனாலும் சொப்பனத்திற்குச் சமானமாகய்த் தையாம்என்பதுபெறப்படும்.

அன்றியும், சாக்கிரத்தில் எவ்வளவோபதார்த்தங்கள் மித்தியா ரூபமாக அறியப்பட்டிருக்கின்றன. வேறுசில பதார்த்தங்கள் சத்திய ரூபமாகவே அறியப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகள் அநாதிகாலபதார்த்தங்கள்; அவைகளிற் சில நஷ்டமுமாகின்றன. வேறே அவைகட்குச்சமானமாக உற்பன்னமுமாகின்றன. இவ்வாறான பிரபஞ்சதாரை ஓர்போதும் நாசமாவதில்லை: யாதொருவனுக்கு ஞானமுண்டாமோ! அவனுக்குப்பிரபஞ்சந்தோன்றுவதில்லை; மற்றையோர்க்குத்தோற்றரவாம்; அந்த ஞானத்திற்குச் சாதனம் வேதமும், குருவுமாம்; அவைகளால் பரமசத்தியம்பெறப்படும் என்று இவ்வாறான தோற்றரவு சாக்கிரத்திலுண்டாகின்றது; அங்கே சிலபதார்த்தங்கட்கு மித்தியாத்தன்மை, சிலபதார்த்தங்கட்கு நாசம், சிலவற்றிற்கு உற்பத்தி, வேதத்தினாலும், குருவினாலும் பரமபுருஷார்த்தப்பிராப்தி: இவைமுழுவதும் அவித்தையினுற்பண்ணப்பட்ட சொப்பனம்போல மித்தையேயாம். வாசிட்டத்தில் க்ஷணமாத்திரசொப்பனத்தில் வெகுகாலத்தோற்றரவும், சாக்கிரம்போல நிலையாகப்பதார்த்தங்களின் றோற்றரவும், அவற்றால் வெகுகாலம் போகமும் உண்டாமென்று அந்ந் இக்காசம் உண்டு. இவ்வாற்றால், சாக்கிரபதார்த்தங்களுக்குச் சொப்பனத்தைப்பார்க்கிலும் கிஞ்சித்தும் விலட்சணத்தன்மைஇல்லை. ஆன்மாவுக்கந்நியமான சகலமும் மித்தையாம். ஆகலின், “சொப்பனம்போலமென்றேதுணிந்தவன் ஞானியாவான்” என்றார்.

இவ்வாறு சொப்பனத்தைப்பற்றி விசாரசாகரகிரந்தத்தில் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இனி விருத்திப்பிரபாகரகிரந்தத்தில் எடுத்துக் கிஞ்சித்துக்காட்டுதும். அத்வைதவாதத்தின் முக்கிய சித்தாந்தம், சேதனம் சத்தியம்; அதற்குப் பின்னமான சகலமுயித்தை: அநிர்வசனீயத்தை மித்தையென்பர். ஆதலால் சேதனத்திற்குப்பின்னபதார்த்தங்களைச் சத்தியமென்று சொல்லுதல் அப்பிரசித்தகற்பனை. சேதனத்திற்குப்பின்னபதார்த்தங்களில் அநிர்வசனீயத்தன்மை அதிப்பிரசித்தமாம். யுத்தியினால் விசாரஞ்செய்யும்போது யாதோர் அநான்மபதார்த்தங்களின் சொரூபமும் சித்திக்கவில்லை: தோற்றரவாகின்றனவாதலால் சகலஅநான்மபதார்த்தங்களும் அநிர்வசனீயமாம். சித்தாந்தத்தில் அநான்மபதார்த்தங்களொன்றும் சத்தியமல்ல: கந்தர்வநகரம்போலச் சகலபிரபஞ்சமும் திருஷ்டாந்தஸ்பாவமாம். சொப்பனத்தைப்பார்க்கிலும் சாக்கிரபதார்த்தங்களிற்கிஞ்சித்தும் விலட்சணத்தன்மையிலலை. சத்திரஜதம்பிராதிபாசிகம்: காந்தையின்கரமுதலியவற்றிலுள்ளஇரஜதம் வியாவகாரிகம். இவ்வாறு அநான்மபதார்த்தங்களில் மித்தியாத்வ சத்தியத்வமானவிலட்சணத்தன்மை பரஸ்பரங்கூறியிருக்கின்றது.

அது ஸ்தூலபுத்தியுடையோர்க்கு அத்வைதபோதத்தில் பிரவேசத்தின்பொருட்டு அருந்ததியாயத்தாற் கூறினதாம். என்ன? ஸ்தூலபுத்தியுடையோனுக்கு முன்னமேமுக்கியசித்தாந்தரீதியைச்சொல்லில் அற்புதமானஅர்த்தத்தைக்கேட்டு அநான்மாவில் சத்தியத்வபாவனையுடையஅப்புருடன் சாஸ்திரத்திற்பராமுகனாய்ப்புருஷார்த்தத்தில்கின்றும் பிரஷ்டனாவன்; வியாவகாரிகபிராதிபாசிகபேதத்தால் அநான்மபதார்த்தங்களுக்கு இருவிதசத்தைகூறிச் சேதனத்திற்குப் பரமார்த்திகசத்தைகூறியில் சேதனத்தினும் நியூனசத்தை பிரபஞ்சத்திற்குடனதென்பது புத்தியில் ஆருடமானபின் சொப்பனமுதலிய திருஷ்டாந்தத்தால் சகலஅநான்மபதார்த்தங்களையும் பிராதிபாசிகமாகவறித்து கிஷேதவாக்கியங்களால் அவற்றிற்குச் சத்தாஸ்பூர்த்தியின்மையை அறிந்துகொள்ளுமனென்றே சத்தைபேதம்கூறினார். அநான்மபதார்த்தங்கட்குப் பரஸ்பரம்சத்தைபேதம்கூறுவதில் அத்வைதசாஸ்திரத்திற்குத் தாற்பரியமில்லையென்றிவ்வாறு விருத்திப்பிரபாகரகிரந்தத்திற்குக் கூறியிருக்கின்றமைகாண்க.

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

கஉக

“சொப்பனம்போலுமென்றே துணிந்தவன் ஞானியாவான்” என்றதற்கு, உ-ம்—வாசிட்டம். “வானநிக ராமனைத்துங் கற்பனைமா த் திரம்வாளா வளரானின்ற, தானசக நனவுதனிற் கனவுபோ லிரா கவனே யறிதி யன்றே, யீனமுறப் பிறப்பில்லை யிறப்பில்லை யெவ்வி டத்து மொன்றாமென்றும், ஞானபர மார்த்தத்தா லிவையெல்லாம் பொய்யாக நண்ணு மன்றே.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் ற்காண்க. (௪௫)

(௧௦௭)

[இனி அபவாதவிலக்கணம்.]

அரவன்று கயிறென் றுற்போ லாளன்று தறியென்றும்போல் குரவன்சொல்லுபதே சத்தாற் கூறுநா லொளியைக் கொண்டு புரமன்று புவன மன்று பூதங்க ளன்று ஞானத் திரமெனனும் பிரமமென்று தெளிவதே யபவா தம்காண். ()

(இ-ள்) அரவு அன்று கயிறு என்றால் போல்- (இது) சர்ப்பம ன்று இரச்சத்தானென்று தெளிந்தாற்போலும்—ஆள் அன்று தறி என்றால் போல்- (இவ்வுரு) புருடன்அன்று கட்டைதானென்று தெளிந்தாற்போலும்—குரவன் சொல் உபதேசத்தால்-தேசிகர் உப தேசித்த உபதேசவலிகொண்டும்—கூறும் நூல் ஒளியைக்கொண்டு- (அத்தேசிகர் உபதேசித்தபடியே) உபதேசித்தருளும் சாஸ்திரவியே கத்தைக்கொண்டும்—புரம் அன்று புவனம் அன்று பூதங்கள் அன்று- இது சரீரமன்று, இது புவனமன்று, இவை பூதங்களல்ல—திரஞா னம் என்னும் பிரமம் என்று-ஸ்திரமான சொருபஞானமென்னும் பி ரமமேயென—தெளிவதே அபவாதம்- (சமுசயமின்றித்) துணிவதே அபவாதமாம்—எ-று.

காண்-முன்னிலையகை.

“தெளிவதே அபவாதம்” என்றதால், சமுசயமின்றி, என்பது உருவித்தாம்.

நாம்வேறு உலகுவேறென்னும் அவியேகவிருளைப் போக்குந லின், அ-லாவுளதாகும்வியேகத்தை, “ஒளி” என்றார்.

“கூறுநூல் வெளிச்சங்கொண்டு” எ-ம், “ஞானத்திரமென்றும் பிரமமென்றும்” எ-ம் பாடமுளது.

“இரம்” என்றது, சொருபஞானமாகிய பிரமம் அந்தக்கரணவிருத்திருபஞானம்போலத் தோற்றமொடுக்கமில்லாதிருப்பதை விளக்கின்றது.

“குரவன்சொல் லுபதே சத்தாற் கூறுநூ லொளியைக் கொண்டு” என்று இவர்கூறினதுபோலவே, “தேசிகனூல்சொல்வழியிற்சொல்லுவாய்” என வாசிட்டத்திற்கூறியிருப்பது காண்க.

பிரமத்திற்கற்பிதமானசகம் பிரமமே அந்நியமல்ல என்பது, ஸ்தானுலீகற்பிதமானியபுருடன் ஸ்தானுவே அந்நியமன்றென்பது போல வாத்தசமானுதிகரணமாமென்க.

“புரமன்று புவனமன்று” என்றதற்கு. உ-ம். வாசிட்டம். “யருங்கற் பகவின் விரைந்தேக வந்தேன் பலசொல் வியும்பயனென், கருங்கச் சொல்லும் பயன்கேளாய் தோன்ற விங்குள் ளதுவுஞ் சித், தொருங்கப் புறத்துஞ் சித்தெல்லை யுள்ளதுஞ்சித் தெல்லையற, தெருங்கும் றதுஞ்சித் தியான்சித்து நீசித் துலக நிறைசித்தே.” எ-ம், “என்னுவுள்ளி யேகியபின் னெல்லா மறிவா முலகினைப்பார்த், துன்னு வொக்கு மொக்குமெனக் குசலு வுரைத்த துண்மையதே, முன்னு மகவனி சித்துலகு முன்றுஞ் சித்து நான்சித்து, நன்னு லான திவசசித்து நாட்டுகின்ற தெலாஞ்சித்தே” எ-ம் வரும். மற்றும் வருவனவற்றுக்காண்க. (சுசு)

[முக்கியத்தாந்தமான அபவாதக்கூறி, இதற்கு அசமர்த்த

ஞான மந்தப்பிரஞ்ஞனுக்குப் பஞ்சீகரணமாகா

வாக்கியத்திற்கூறியபடி வயசிந்தலு

ரூபாவாதங்கூறுகின்றார்.]

படமுதலும்பொற் செய்த பணியும்பொன் னும்பொற் பார் கடமுமண் னுமபோ லொன்றாவ் காரிய காரணங்கள் [க்கில் உடன்முதற் சுபாவ மீற வொன்றிலொன் றுகித்த வாதே அடைவினி லொடுக்கிக் காண்ப தபவாத வுபாய மாமே. ()

(இ-ன்) காரியகாரணங்கள்-காரியமாகிய சகத்தையும் அதற்கு

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

கஉ௩

உபாதானகாரணமாகிய பிரமத்தையும்—பார்க்கில் - (சுருதி*தர்க்கடி அதுபவங்களால்) விசாரிக்குமிடத்து—படமும் தூலும்போல்—(காரியமாகிய) படமும் (அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) தூலும்போலவும்—செய்த பணியும் பொன்னும்போல்—செய்யப்பட்ட (காரியமாகிய) ஆபரணமும், (அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) பொன்னும்போலவும்—கடமும் மண்ணும்போல்—(காரியமாகிய) கடமும், (அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) மண்ணும்போலவும் — ஒன்றும்—அந்நியமாகு (மேயன்றி அந்நியமாகா)—உடல் முதல் சபாவம் ஈரூ—(இவ்வத்தை தரித்தாந்தத்தை) தூலதேகமுதல், அவித்தையுடைய—ஒன்றில் ஒன்று உதித்த ஆதே—ஒன்றினின்றும் மொன்றுண்டானபடியே—அடைவினில் ஒடுக்கிக்காண்பது—முறையே ஒடுக்கிப்பார்ப்பது—அபவாத உபாயம் ஆம்—அபவாதமென்னும் உபாயமாம்—எ-று.

சபாவம், அஞ்ஞானமென்று கீதையிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது: அஞ்ஞானம், அவ்வியத்தம் ஒன்றிற்கேபரியாயம்.

“அடைவினிலொடுக்கிக்” காணுமாறு.

தூலப்பிரமாண்டங்கள் முழுவதும் பஞ்சேருதபூதகாரியமாம் ; அவற்றில் யாதுபிருதுவியின்காரியமோ! அது பிருதுவியின் சொரூபம். சலத்தின்காரியம் சலத்தின் சொரூபம். இப்படியே எது எப்பதத்தின் காரியமோ! அது அப்பதத்தின் சொரூபமேயென இவ்வாறு ஸ்தூலப்பிரமாண்டமுழுவதும் பஞ்சேருதபூதசொரூபமேயென்றும், பஞ்சேருதபூதமும் அபஞ்சேருதபூதகாரியமேயாகலின், அபஞ்சேருதபூதமே வேறில்லை யென்றும், அந்தக்கரணமுதலிய சூட்சுமிருஷ்டிகளும், அபஞ்சேருதபூதகாரியமேயாகலின், அபஞ்சேருதபூதசொரூபமேயாம். அவற்றுள், அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துருணகாரியமாகலின், சத்துவகுணசொரூபம். பிராணன் பூதங்களின்

*சுருதி = ஈதனைத்தும் பிரமமல்லவா என்பது.

தர்க்கம் = காரியம் காரணத்திற்குப்பின்னமோ! அபின்னமோ! என்பது முதலியன; அவை பிரமகீதையின் ஐந்தாமத்தியாயத்திற்கான்க.

த அதுபவம் = பிரமவித்துக்களின் அதுபவம்.

கஉச

கைவல்லிய நவந்தம்.

ரஜோகுணக்கூற்றின்காரியமாகலின், ரஜோகுணசொருபம். குதே
ந்திரியம், பிருதுவியின் ரஜோகுணக்கூற்றின்காரியமாகலின், ரஜோ
குணசொருபம். கிரானேந்திரியம், பிருதுவியின் சத்துவகுணகாரிய
மாகலின், பிருதுவியின் சத்துவகுணசொருபம். அப்படியே ஜிக்வே
ந்திரியமும், உபஸ்தேந்திரியமும் சலத்தின் சத்துவகுண, ரஜோகுண
சொருபம். நேத்திரேந்திரியமும், பாதேந்திரியமும் தேயுவின்கா
வகுண, ரஜோகுணசொருபம். துவக்கேந்திரியமும், பானந்திரிய
மும் வாயுவின்காசத்துவகுண, ரஜோகுணசொருபம். சுரோத்திரேந்
திரியமும், வாக்கிந்திரியமும் ஆகாசத்தின் சத்துவகுண, ரஜோகுண
சொருபமாம்; என் றிவ்வாறு ஸூட்சுமசிறுஷ்டிமுழுவதும் அபஞ்சி
ருதபூதசொருபமேயென்றுஞ்சிந்தித்து அபஞ்சிசுருதபூதங்களையும்,
பிருதுவி சலத்தின்காரியமாகலின், சலசொருபம். சலம் தேயுவின்கா
ரியமாகலின், தேயுவின்காசொருபம். தேயு வாயுவின்காரியமாகலின்,
வாயுவின்காசொருபம். வாயு ஆகாசகாரியமாகலின், ஆகாசசொருப
ம். ஆகாசம் தமோகுணப்பிரதானப்பிரகிருதியின்காரியமாகலின்,
பிரகிருதியின்காசொருபம். தமோகுணப்பிரதானப்பிரகிருதியும், அவ்
வியத்தத்தின் அவஸ்தாவீசேஷமாகலின், அவ்வியத்தசொருபமாம்.
அவ்வியத்தம் பிரமசேதனத்தின் சத்தியாம். புருடனிடத்துச்சாமர்
த்தியருபசத்தி புருடனினும் பின்னமாகாமையோல, சேதனத்தினிட
த்து அவ்வியத்தருபசத்தி பிரமசேதனத்தினும் பின்னமல்லவென, இ
வ்வாறு சர்வஅநான்மபதார்த்தங்களையும் பிரமத்தின்கண் லயசிந்தன
ஞ்செய்து அவ்வத்தைப்பிரமம் யானுகிறேனென்றுசிந்திப்பதாமெ
ன்க.

(சௌ)

[ஆவரணசத்தி எத்தன்மையதாமாலோவெனச் சீடன்
சங்கிக்க அதற்கு உத்தரங்கூறத்தொடங்கல்.]

தூடண தமத்தில் வந்த தோற்றமாஞ் சத்தி செய்யும்
ஏடணை ஷ்காரஞ் சொன்னீ ரிரண்டுசத் திகளென் றீரே
மூடலாஞ் சத்தி செய்யு மோகமுஞ் சொல்லு மையா
கேடறக் குருவே யென்னக் கிருபையோ டருள்செய் வாரே.()

(இ-ள்) தூடண தமத்தில் வந்த-நீந்திக்கத்தக்க தமப்பிரதான
(மாயை)யில்நீன்றுமுண்டான—தோற்றம் ஆம் சத்தி செய்யும்-விட.

தத்துவயிளக்கப்படலம்.

கஉரு

சேபமாகிய சத்தியுண்டாக்கும்—ஏடணை விகாரம் சொன்னீர்—இச்சா ரூபமான (ஆகாசாதிப்பிரபஞ்ச) விகாரத்தை அருளிச்செய்தீர்—இர ண்டு சத்திகள் என்றீர்—முன்னே தாமதகுணம்) இரண்டசத்தியாய்ப் பிரிந்துதோன்றுமென்றீராதலால் — மூடல் ஆம் சத்தி செய்யும் மோகமும்—ஆவரணரூபமானசத்தி செய்யாநிற்கும்மயக்கத்தையும்— கேடுஅற-(எனது) துன்பமற—ஐயா குருவே-எனது பிதாவாகிய ஆசா ரியரோ — சொல்லும்என்ன-உபதேசித்தருளுமென்று (சீடன்) வின வ—கிருபையோடு அருள் செய்வார்—எறு.

“தொலைவில் பொருளியா வவயுமாகித் துன்னி யொன்ற மிச் சை” என வாசிட்டத்திற்குநிறியிருப்பதால், “ஏடணைவிகாரம்” என் றார்.

“மூடலாஞ் சத்தி செய்யு மோகம்” என்றதற்கு. உ-ம். வாசிட் டம். “அதுதா னறியார்க் கிடர்நல்கி யதுவே யதுவல் லாததுபோ ற், நிதமாய் நிற்கு மிம்மாயைச் சித்தி ரந்தா னற்புதமே, பொதுவா யங்க மத்தனையும் புணர்ந்து பிரிவற் றிருக்கவுந்தா, னிதமா யுயிரை யுயிர்காணு திருக்க மயக்கு மியாரையுமே” எனவரும். மற்றும்வருவ னவற்றற்காண்க. (சஅ)

(கஉஅ) [ஆவரணசத்தியின்றன்மையைத் தரிசிப்பிக்கின்றார்.]

தர்னிகர் தனக்கா மீசன் தனைபுந்தங் களைத்தாங் கண்ட ஞானிக டமையு மன்றி நாஸ்திர பாதி யென்னும் ஊனிலை யுயிர்க ளுள்ளத் துணர்விழி குருடாம் வண்ணம் வானிலந் திசைகண் மூடு மழைநிசி யிருள்போன் மூடும்(சக)

(இ-ள்) தனக்குத்தான் நிகர்ஆம்சன்தனையும்-(சர்வஞ்ஞத்வா திகல்யாணகுணங்களினால்) தனக்குத்தானேநிகராகிய ஈகரனையும்— தங்களைத்தாம்கண்டஞானிகள்தமையும்-(பிரத்யகபின்னபரமான்மா வான)தம்மைத்தாம் அறிந்துள்ள ஞானிகளையும்—அன்றி-தவிர—நா ஸ்திர- (பிரமமென்ப)தில்லை—நபாதி-பாநமாகவில்லை—என்னும்—என் றுவியவுக்கிக்கும்—ஊனிலைஉயிர்கள்-உடலின்கண்ணுள்ள (மற்றைச்

கஉ௬

கைவல்லிய நவரீதம்.

சுவர்களின்—உள்ளத்துணர்விழி-அந்தக்கரணத்தின் ஞானதிருஷ்டி யானது—குருடும்வண்ணம்-குருடாகும்படிக்கு--வான் நிலம் திசைகள் மூடும் - ஆகாசம்பூமிதிக்குகளை (விழிக்குத்தோன்றாமல்) மறைக்கின்ற—மறைநீசி இருள்போல் மூடும் - கார்காலத்திரவினிருள் போலமறைக்கும் — (அதுவே ஆவரணசத்தியின்மோகமாம் என்ற நிதி—எ-று.)

உணர் என்பது முதனிலைத் தொழிற்பெயர்.

நாஸ்தி நபாதி யென்னும் உயிர்க ளுணர்விழி குருடாம் வண்ணம் மூடும் எனக்கூட்டு.

“நாஸ்தி நபாதி” என்னும் வியவகாரத்திற்கேது ஆவரணசத்தி; இதை, மூடும் செய்யுளுரையில் விரிக்கப்படும்; ஆண்டுக்காண்க.

நாதத்தின் உபாதிஒன்றே. என்னும் பாடமுமுளது. “நாதம்” என்பது வேதாந்தசாஸ்திரத்தின்பரிபாஷையான சத்தமன்மையின், அதுபிறழ்த்தபாடமாமென்க. (சக)

[முடிமென்று முற்கூறியதைப் புலப்படக்காட்டுகின்றார்.]

பூன்றமாம் பிரமத் துக்கும் புறந்துள விகாரங் கட்டும் ஆன்றகூடஸ்தனுக்கு மகத்துள விகாரங் கட்டும் தோன்றிய பேதஞ் சற்றுந் தோன்றாமன் மறைத்து மூடும் ஊன்றிய பவவி யாதி புண்டாக்கு முபாதி யீதே. (ரு)

(இ-ள்) பூன்றம் ஆம் பிரமத்துக்கும்-பூரணமாகிய பிரமத்திற் கும்—புறத்து உள விகாரங்கட்டும்-புறம்பே இதுவென்னும் விருத்தி விடயமாகவுள்ள ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்திற்கும்—ஆன்ற கூடஸ்தனுக்கும்-அறிவுருவான கூடஸ்தனுக்கும்—அகத்து உள விகாரங்கட்டும்-உள்ளே (யான் என்னும் விருத்தி விடயமாகவுள்ள) அகங்காராதி கட்டும்—தோன்றியபேதம்-(சுபாவசித்தமாக)விளங்குவனவாகியபேதங்கள்—சற்றும்-இஞ்சித்தும்—தோன்றாமல் மறைத்து-(உணர்வு விழிக்கு) விளங்காவண்ணம்-(அதைக்குருடாக்கி)—மூடும்-(அப்பேதங்களை ஆவரணசத்தி)மறைக்கும்—ஊன்றியபவவியாதி-(கடத்தற்கரிதாம்) வலிமைபெற்றுள்ளஐக்கமாகியநோயை—உண்டாக்கும்உபாதி-வு

தத் துவ விளக்கப்படலம்.

கௌ

ளிக்கும் உபாதி—அதே - இவ்வாவரணசக்தியேயாம் (வேறென்றல்
ல.)—எ-று,

அதிஷ்டானமானகூடஸ்தப்பிரமங்கட்கும், ஆரோபமான அகங்
காராதிப்பிரபஞ்சங்கட்கும்உள்ளபேதங்கள், முறையேசச்சிதாநந்தமு
ம், அதூர்தசடதுக்கமுமாம்.

முற்செய்யுளிற்கூறியிருப்பதானும், இதில் “தோன்றாமன்மறை
ந்து” என்பதானும், “உணர்வுவிழிக்கு” என்பதுவருவித்தாம்.

அதிஷ்டானவாரோபங்களின் பேதங்கடோன்றாமன் பூடுவதா
ல் ஆவரணசக்தியை “மூடல்” என்றும், அகங்காராதிப்பிரபஞ்சங்க
ளாகத்தோன்றாவதால் விட்சேபசக்தியைத் “தோற்றம்” என்றும்
ஆங்காங்கே கூறுகின்றனர். (௫௦)

[ஆவரணசக்தியின்மறைப்பைச் சீடன் நன்றாகத்தெரிந்து
கொள்ளும்பொருட்டுப்பின்னுங் கடாவிடைக
ளாலுணர்த்துகின்றார்.]

ஆதார மறைந்து போன லாரோப மெங்கே தோன்றும்
ஆதார மறையா தாகி லாரோப மிலையே யென்றால்
ஆதாரஞ் சமம்வி சேட மாமென விரண்டி கூறும்
ஆதாரஞ் சமமா மெங்கு மாரோபம் விசேட மாமே. (௫௧)

(இ-ள்) ஆதாரம் மறைந்துபோனால்-(காடாந்தகாரத்தில் இரச்
சுப்போல) ஆதாரமானபிரமமானது தோன்றாமல்மறைந்துபோ
மாயின்—ஆரோபம் என்கே தோன்றும்-(பிராதிபாகிகசர்ப்பம்போல)
ஆரோபமான சகத்தோரிடத்துமுண்டாகமாட்டாதே — ஆதாரம் ம
றையாதுஆகில்-(மத்தியானவெய்யிலில் இரச்சுப்போல) ஆதாரமான
பிரமமானது மறைபடாமல்விளங்குமாயின்—ஆரோபம்இலையே என்
றால்-(பிராதிபாகிகசர்ப்பம்போல) ஆரோபமானசகத்துண்டாக நியா
யமில்லையேயென்றுசங்கிக்கில்—ஆதாரம் சமம் விசேடம் எனஇரண்டு
கூறு ஆம்-ஆதாரமானதுசாமான்யமெனவும், விசேஷமெனவும்இர
ண்டுகூறுடையதாம்—(அவற்றினிலக்கணம் யாதெனின்?) எங்கும்
ஆதாரம் சமம் ஆம்-அதிகதேசம் (அதிககாலத்தில்)உள்ளஆதாரம்சா

கஉஅ

கைவல்லிய நவநீதம்.

மான்யவாதாரமாம்—ஆரோபம் விசேடம் ஆம்-நிபுனக் காலம் நீபுன தேசத்திலுள்ளவை விசேஷமாம்—எ-று.

நிபுனகாலம் நிபுனதேசத்திலுளதென்பார், “ஆரோபம்” என்றார். “எங்கும்” என்றதால், காலம்வருவிக்கப்பட்டது (ருக)

[இதுவும.து.]

சகமதி விதுவென் சுட்டாஞ் சமானந்தான் மறைந்திடாது மிகவிது கயிறு மென்னும் விசேடந்தான் மறைந்து போகும் அகமெனுஞ் சமானர் தன்னை யஞ்ஞான மறைத்தி டாது பகர்விசே டமதாஞ் சீவன் பரமெனு மதனை மூடும். (ருஉ)

(ரு-ள்) சகமதில்-உலகில்—இது என் சுட்டு ஆம்-(மந்தாந்தகாரத்தில் எதிரேகிடக்கும்இரச்சுவில் இது சர்ப்பமென்புழி,) இதுவென்று சுட்டப்படுவதான—சமானந்தான் மறைந்திடாது-சாமான்யரூபம் மறையாது—இது கயிறு ஆம் என்னும்-இஃதிரச்சுவாமென்றுகாணப்படும்—விசேடந்தான்-(முஞ்சிறுபமான) விசேஷபாகந்தான்—மிக-பெரும்பாலும்—மறைந்துபோகும்—(அதுபோல) பகர் விசேடமது ஆம் சீவன்-கற்பிதவிசேஷமாகச் சொல்லாநிற்குஞ் சீவன்—அகம் எனும் சமானர் தன்னை-யான் உளனென்னும் சாமான்யரூபமாகிய வாதாரத்தை—அஞ்ஞானம் மறைத்திடாது-ஆவரணசத்திமறையாது—பரம் எனும் அதனை மூடும்-(யான்சேதன, ஆந்த, வியாபக, நித்தியசுத்த, நித்தியமுத்தரூபப்) பிரமமென்னும் விசேஷரூபத்தையே மறைக்கும்.—எ-று.

அஞ்ஞானகாரியமாகிய ஆவரணசத்தியை அஞ்ஞானமென்றது காரண-ஆகுபெயர். (ருஉ)

(கருக)

நண்டிஃதிரகசியம்.

இரச்சவுக்கு இரண்டு ரூபமுண்டு. ஒன்று சாமான்யரூபம். ஒன்று விசேஷரூபம். இது வென்பது சாமான்யரூபம். இரச்சுவென்பது விசேஷரூபம், இது சர்ப்பமென்புழி, மித்தியாசர்ப்பத்தோடபி

*நிபுனம்=அற்பம்.

ன்னமாய்ப் பிராந்திகாலத்திலும் தோன்றாநிற்கும் இதுவெனும் ரூபம் சாமான்யரூபம். யாது பிராந்திகாலத்திற்குள்ளிருந்து தான் தோன்றுவதால் பிராந்திநிவிர்த்தியாமோ! அது இரச்சுவின் விசேஷரூபமாம். அப்படியே ஆன்மாவுக்கும் சாமான்யமும், விசேஷமுமாகிய இரண்ருபமுண்டு. சத்துரூபம் சாமான்யமாம். அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்தியமுத்தத்தன்மை முதலியன விசேஷரூபமாம். என்னை? தூல சூட்சும சங்காதங்களுள்ளனவென்புழி, தூல சூட்சுமசங்காதப்பிராந்திசமயத்திலும், மித்தியாசங்காதத்தோடபின்னமாய்ச் சத்துரூபந்தோன்றாநிற்பதால் ஆன்மாவின் சத்துரூபம் சாமான்யரூபமாம். தூல சூட்சுமசங்காதங்களின் பிராந்திசமயத்தில் ஆன்மாவின் அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்தியமுத்தத்தன்மை முதலிய சொரூபந்தோன்றாமல் அசங்கத்வமுதலிய ஆன்மாவின் சொரூபந்தோன்றுவதால் சங்காதப்பிராந்தி நிவிர்த்தியாகலின், அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்தியமுத்தத்தன்மை, வியாபகத்தன்மை முதலியன விசேஷரூபமாம். சர்வப்பிராந்திகளிலும் சாமான்யரூபம் ஆதாரமென்றும், விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமென்றுஞ்சொல்லப்படும். எப்படிச்சர்ப்பத்திற்கு ஆசிரயமாவுள்ள இரச்சுவின்சாமான்யமாகிய இதுவெனும்ரூபம் சர்ப்பத்திற்கு ஆதாரமும், விசேஷமான இரச்சுரூபம் அதிஷ்டானமுமாகிறதோ! அப்படியே மித்தியாப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஆசிரயமாவுள்ள ஆன்மாவினது சாமான்யமாகிய சத்துரூபம் பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமும், அசங்கத்வமுதலிய விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமுமாம். இவ்வாறு, ஆதாரவதிஷ்டானங்கட்குச் சர்வஞ்ஞாத்மாவென்னும் முனிவரால் கிஞ்சித்பேதஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மந்தாந்தகாரத்தில் சாமான்யரூபத்தால் ஞாதமாயும், விசேஷரூபத்தால் அஞ்ஞாதமாயும் உள்ள இரச்சுவில் சர்ப்பாத்தியாசம் உண்டாகின்றதேயல்லாமல் அத்தியந்தம் ஞாதமாயும், அத்தியந்தம் அஞ்ஞாதமாயுமுள்ள இரச்சுவில் அத்தியாசம் உண்டாகக் காணப்படவில்லை. நிர்விசேஷமான ஆன்மாவில் ஞாத அஞ்ஞாதத்தன்மைகள் கூடாமையால் பிரபஞ்சவத்தியாசமூங் கூடாதே எனின்? இவ்வார்த்தை பொருந்தாது. என்னை? ஆன்மா உண்டென்பது சகலர்க்குந் தோற்றரவாகின்றது; தன்னுடையசொரூபத்துக்கு ஆன்மாவென்றுபெயர்: யான்இலனென்றொருவனுக்குந்தோற்றரவுண்

டாகவிலை; பின்னையோ? உளனென்றே தோற்றவுண்டாகின்றதாக
லான், சத்துருபத்தால் ஆன்மா ஞாதமாயும், யான் சைதந்நியன், ஆந்
தன், வியாபகன், நித்தியசுத்தன், நித்தியமுத்தன் என ஒருவனுக்குத் தோ
ற்றவுண்டாகாமையின், சைதந்நிய, ஆநந்த, வியாபக, நித்தியசுத்த, மு
த்தருபத்தால் ஆன்மா அஞ்ஞாதமாயும் இருக்கின்றது. இவ்வார்த்தை
அருபவரித்தம்; இவ்வருபவரித்தவார்த்தை யுத்தியினால் நிவிர்த்தியா
காது. யாவர்க்குத் தோற்றவாகின்ற ஆன்மாவின் சத்துருபம் சாமா
ன்யருபம். கேவலம் ஞானிக்கே பிரதிதியாகின்ற சேதன, ஆநந்தா
திகள் விசேஷருபம். யாதொன்று அதிககாலத்தில், அதிகதேசத்தி
லிருக்கும் அது சாமான்யருபம். நியூனகாலத்தில், நியூனதேசத்தில்
ருப்பது விசேஷருபம். சத்தைப்போலவே, சேதன ஆநந்தாதிகள்
ஆன்மாவின் சொருபமாய் எங்கும் வியாபகமாகவிருத்தலால் இவைக
ட்கு நியூனதேசமும், சத்துருபத்திற்கு அதிக தேசமும் உளதெனலும்,
ஆன்மா நிர்விசேஷமாதலால், சத்துருபம் சாமான்யக்கூறு, சேதன,
ஆநந்தாதிகள் விசேஷக்கூறெனலுங்கூடாதேயெனின்? அற்றன்று:
சத்தினற்றோற்றவு யாவர்க்கும் அவித்தியாகாலத்திலும் உண்டு. ஆ
ன்மா சேதனம், ஆநந்தருபமென்னுந்தோற்றவு யாவர்க்கும் அவித்தி
யாகாலத்திலில்லை: கேவலம் ஞானிக்கே உண்டாகின்றது. அவித்தி
யாகாலத்திலும் சேதன, ஆநந்த, முத்தத்துவம், சுத்தத்துவமாதியும்
உளவேனுந்தோற்றவாகாமையின் இல்லாதனபோலுமிருந்தன; இவ்
வபிப்பிராயத்தால் அவை நியூனகாலத்துள்ளனவெனவும், சத்துருப
ம் அதிககாலத்துள்ளதெனவுங்கூறினார். சத்துருபத்திற்கும், சேத
ன ஆநந்தாதிகட்கும் சாமான்ய விசேஷபாவமில்லையாயினும், அற்ப
கால, அதிககாலத்திற்குத் தோற்றவாகின்றமையின், சாமான்யவிசேஷ
பாவம்போலுமிருந்தன; இக்காரணத்தால் ஆன்மாவின் சத்துருபஞ்
சாமான்யக்கூறென்றும், சேதன ஆநந்தாதிகள் விசேஷக்கூறுகளெ
ன்றுஞ்சொல்லப்படும். ஆன்மா நிர்விசேஷமென்னும், சித்தாந்தத்
திற்கும் ஆனியில்லை. என்னை? ஆன்மாவினிடத்துச் சாமான்யவிசே
ஷபாவம் அங்கேனில்லை ஆன்மா நிர்விசேஷமென்னுஞ் சித்தாந்தத்தி
ற்கானியாம்: அவையங்கேயாமில்லை. அவித்தையினுற் சாமான்ய
விசேஷம்போலத்தோற்றுவதாற் சாமான்யவிசேஷபாவங்கூறினார்.
இவ்வாற்றால், சத்துருபத்தால் ஞாதமாயும், சேதன, ஆநந்த, நித்தி
யசுத்த, நித்தியமுத்த பிரமருபத்தால் அஞ்ஞாதமாயும் உள்ள ஆன்
மாவில் பிரபஞ்சம் ஆரோபமாகக்கூடுமென்றதிக.

முன்னேஇந்நூற்குரைசெய்திருப்போர், “சகமதிலிதவென்கட்டாச்சமானக்கண்” என்னும்பாடத்தை ஒப்பினதும், சீவேசுரரை அஞ்ஞானமறைக்குமென்று பதவுரையிற்கூறினதும், விசேஷவுரையில், “சீவன்பரனெனும் அவரைமூடும்” என்றது, அவர்கள் உணர்வைஎன்றதும், தாற்பரியத்தில், ஆரோபமானசீவேசுரரைத் தமக்கு ஆதாரமான கூடஸ்தபிரமத்தைப்பார்க்கவொட்டாமல் அவரதுஉணர்வை இவ்வாவரணம் மறைக்குமேயன்றி ஆதாரத்தைமறைக்கமாட்டாதென்று கூறியிருப்பதும், வேதாந்தசம்பிரதாயப்பொருளன்றும்: ஆகலின், அவைசாஸ்திரவிருத்தமாம். இஃமறைகாய்போற் செய்யுளிற் புதைந்துகிடக்குந் தத்துவார்த்தங்களை விரிக்காமல் செய்யுட்குப்புறம்பாயுள்ளவார்த்தைகளை விரித்திருக்கின்றனர். சீவேசுரரை ஆவரணம்மறைக்குமென்று இச்செய்யுட்குஉரைசெய்தோர், “தானிகர் தனக்கா மீசன் ரணையுந்தங் களைத்தாங் கண்ட, ஞானிக டமையு மன்றி.” என்னும், சுக-ம்-செய்யுளை மறந்தனர்போலும்.

(௧௧௦) சீவேசுரர்சொருபநிருபணம் கிரந்தகாரர் வெகுவிஸ்தாரமாகச்செய்திருக்கின்றனர்.

அங்கே சீவசொருபத்தில் ஏகத்துவ, அநேகத்துவவிவாதங்களும் பலவுள்: சர்வமதங்களிலும் ஈசுரன்ஒருவன்; சர்வஞ்ஞன், நித்தியமுத்தனென்றொப்பினர். ஈசுரனிடத்து ஆவரணஅங்கீகாரம் யாதொருஅத்தைவாதவிரந்தங்களிலும்இல்லை: யாதொருவர் ஈசுரனிடத்து ஆவரணம்உண்டென்பரோ! அவர் வேதாந்தசம்பிரதாயத்திற்குப்பிரிப்பூதராம்; ஆயினும், நாநா அஞ்ஞானவாதத்தில் அஞ்ஞானம்சீவாசிரிதம், பிரமவிஷயகமாம் என்பது வாசஸ்பதியினுடையமதம். அவர் சீவனுடையஅஞ்ஞானத்தால் ஈசுரன்கற்பிதமென்றும், பிரபஞ்சம் நாநாவென்றும்ஒப்பினர்; அப்படி ஒப்பினும், சீவனுடைய அஞ்ஞானகற்பிதமான ஈசுரனும், சர்வஞ்ஞனென்றே ஒப்பினர். ஈசுரனிடத்து ஆவரணம் உண்டென்றங்கீகாரமில்லை; என்று விருத்திப்பிரபாசுரகிரந்தத்தில் சீவேசுரப்பிரசங்கத்திற் கூறியிருக்கின்றது. ஈசுரன் உணர்வை ஆவரணசத்தி மறைக்குமென்று அவ்வுரைகாரர்கூறியது யாதுகருதியோ! அறிகிலேம்.

ககஉ

கைவல்லிய நவநீதம்.

(ககக) [ஆவரணசத்தியின் சொருபத்தை அறிவித்து அஃதே ஐநந்திற்
கு முலகாரணமாமென்று, ௫௦-ம் செய்யுளிற் கூறியதைச்

சீடன் வினாவை முன்னிட்டுச் சுருதி,

யுத்தி, அதுபவங்களால் அறிவி

க்கத்தொடங்கல்.]

கேவல நிலைதோன்றும் கெடுத்தது பஞ்ச கோசம்
சேவனுஞ் சுகந்து மாகிச் செனித்தவிட் சேப மன்றோ
ஆவரணந்தா னேபா முனர்த்தமென்று னாத்த தேதோ
மேவருங் குருவே யென்று வினாவிடின் மகனே கேளாய். ()

(இ-ள்) கேவலநிலை தோன்றாமல் கெடுத்தது-பிரமான்மவைக்
கிய ஸ்திதியை, (இரச்சுவின் விசேஷரூபத்தைச் சர்ப்பம்போலும்) வி
ளங்கவொட்டாமன் மறைத்துக்கெடுத்தது—பஞ்சகோசம் சேவனும்
சுகத்தும்-ஆகி-அந்நமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம்,
ஆந்தமயம் என்னும் பஞ்சகோசங்களும், (அவற்றின் அபிமானியா
ன) சேவனும், ஆகாசாதிசகத்துமாய்—சனித்த-உண்டான—விட்சேப
ம் அன்றோ-விட்சேபசத்தி அல்லவா—(இங்ஙனம் அதுவே கொடிய
தாயிருக்க) ஆவரணந் தானே-ஆவரணசத்திதானே—பாழ் (என்றும்,
“உயிர்க ளுள்ளத் துணர்விழி குருடாம் வண்ணம்” மறைத்துப்)
பாழாக்கிற்றென்று (சுக-ம்-செய்யுளிலும்)—அனர்த்தம் என்றும்—“ஊ
ன்றிய பவலி யாதி யுண்டாக்கு முபாதி யீதே” என்று (௫௦-ம் செய்யு
ளிலும்)—உரைத்தது ஏது-அருளியது யாதுகாரணம்—மேவரும் கு
ருவே என்று-கிடைத்தற்கரியவாசாரியமாயென்று—வினாவிடின்-கே
ட்கில்—மகனே கேளாய்-மைந்தா (அதற்கு உத்தரஞ்சொல்லுதும்)
கேட்பாயாக—எ-று.

“நாமுட லென்னு மாசான் ஞானக்கண் குருடாய்ப் போகும்”
எ-ம், “கரசர னுதி மட்டா நானிவ னென்று கானுந், திரமது தா
னே ழுன்ற மகங்கரஞ் செகத்தோர்க் கெல்லா, முரியதா மிகவும்
பொல்லா தற்பவ மென்னு நச்ச, மரமெழு மூலமாகும்” எ-ம், வாசி
ட்டத்திலு, விட்சேபசத்தியைத்தானே பொல்லாததாகச்சொல்லியி
ருக்கின்றதல்லாமல் ஆவரணசத்தியை அங்ஙனம் சொல்லவில்லையே

தத்துவ விளக்கப்படலம்

கருநா.

என்பான், “கேவல நிலைதான் ரூமம் கெடுத்தது பஞ்ச கோசஞ், சிவனுஞ் சகத்து மாகிச் செனித்தவிட் சேப மன்றோ, ஆவர ணந்தா னேபா முனர்த்தமென் றுரைத்த தேதோ” என்றான். (௫௩)

[சுருதி, யுத்திகளால் ஆவரணசத்தியின்பிரகிஷ்
லத்தையும், விட்சேபசத்தியின்
அநுகூலத்தையுங்கூறுகின்றார்.]

தோற்றமாஞ் சத்தி தானுந் துன்பமாம் பவமா னாலும்
ஆற்றலான் முத்தி சேர்வார்க் கனுகூல மாகுங் காணீ
ஊற்றமாம் பகற்கா லம்போ லுபகார நிசியாலுண்டோ[லாதே
மாற்றமென் னுரைப்பேன் மைந்தா மறைப்பது மிகப்பொல்

(இ-ள்) தோற்றம் ஆம் சத்தி தானும்-விட்சேபரூபமான சத்தி
யும்—துன்பம் ஆம் பவம் ஆனாலும்-(அவிவேகிகட்கு அபிமானரூப
மாய்ப் புண்ணியபாவவசத்தால்) துன்பமயமான ஐநந்தத்துக்குக் கார
ணமாயிருப்பினும்—ஆற்றலான் முத்தி சேர்வார்க்கு- (சிரவணாதிமுய
ற்சி) வலியான் மோட்சமடையவிச்சிக்கின்ற விவேகிகட்கு—அனு
கூலம் ஆகும் காண் நீ-(குருசாஸ்திராதிரூபமாய்ச், சகாயமாகும் என
நீ அறிதி—சுருதி உரைக்கப்பட்டது. இனியுத்தி;—ஊற்றம் ஆம் ப
கல்காலம்போல்-(சாது அசாதுயாவார்க்கும் ஆலசியாதிகளைப்போக்கிச்)
சர்வமுயற்சியையும் பயத்தற்குக்காரணமான பகற்காலத்தைப்போ
ல—உபகாரம் நிசியால் உண்டோ -(அச்சாது அசாதுகளுக்கு) உத
வியானது இராக்காலத்தாலுண்டா? (வெருவிதமான கொடியதுன்
பங்களைத்தருதலால் இன்று:)—மாற்றம் என் உரைப்பேன்-(உன்வி
னாவிற்கு இவ்வுவமானமேயன்றி வேறு யாதுமறுமொழிசொல்லுவே
ன்—மைந்தா-மைந்தனே—மறைப்பது-ஆவரணசத்திதான் — மிகப்
பொல்லாது-மிகவுங்கொடிது.—எ-று.

“சத்திதானும்” என்பதன்கண் உம்மை, இறந்தது தமிழிய எச்
சப்பொருட்டு.

“பவமானாலும்” என்பதன்கண்ணுள்ளது, ஆக்கவும்மை.

இராக்காலம் சிட்டர், துட்டர் யாவார்க்கும் நித்திரைக்குக்கார
ணமாயிருந்து வெருவிததுன்பந்தருதல்போல, ஆவரணசத்தியும் வி

ககசு

கைவல்லிய நவரீதம்.

வேறி, அவிவேதியாவார்க்கும் ஐநந்திற் கு மூலகாரணமாயிருந்து வெ
குவிதமான பிரயாசங்களைத்தருதலால் மிகவுங்கொடியதென்பதாம்.

“முத்திசேர்வார்க்கனுசூலமாகும்” என்றதற்கு, உ-ம். பாகவத
ம். “மாநுட வாக்கை யென்னு மருவருந் தோணி பெற்று, முனமில்
குரவன் சொல்லா மோடமுய்ப் பவனோ டென்சீ, ரானதோ ரதுசூ
லக்கா லனாகவும் பிறவிவேலை, தானொழி தரவெண் ணாதான் தன்
னையே கொல்வின்றானும்.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றை கா
ண்க.

(௫௪)

[இனி அறுபவத்தால் அதன்கொடுமைகூறல்.]

சுழுத்தியிற் பிரள யத்திற் றோற்றமாஞ் சகங்கண் மாண்மும்
அழுத்திய பவம்போய் முத்தி யடைந்தவ ரொருவ ருண்
முழுத்தவிட் சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிற்கும் [டோ
கொழுத்தவா வரண முத்தி கூடாமற் கெடுத்த கேடே (௫௫).

(இ-ள்) சுழுத்தியில்-(நாள்தோறும் உண்டாகாநிற்கும்) சுழுத்
தியிலும்—பிரளயத்தில்-மகாகற்பத்திலும்—தோற்றம் ஆம் சகங்கள்
மாண்மும் - விட்சேபரூபமானசகங்களைசித்தும்—அழுத்திய பவம்
போய்-அப்போது தம்மைத்துன்பத்தின்மூழ்கப்பண்ணியசநமானது
மண்ணெடாகாமல்நிங்கி—முத்தி அடைந்தவர்-மோட்சமடைந்தோர்
—ஒருவர் உண்டோ-ஒருவரும் இவர்—(ஆகலின்) முழுத்த விட்சேப
ம் எல்லாம்-முழுதுமானவிட்சேபங்களைத்தும்—முத்தியிற் கூட்டு
ற்கும்—மோட்சத்தில் (நேரே அல்லது பரம்பரையாகக்) கூட்டாநிற்கு
ம்—கொழுத்த ஆவரணம்-கனமானஆவரணசத்திதான்—முத்தி கூ
டாமல் கெடுத்த கேடே—(ஆண்டுவித்தில் அங்குரம்போலச்சீவரி. த்தி
ருந்து அவர்கள்) மோட்சமடையாமற்கெடுத்தகெடுதியாம்—உறு.

“சகங்கண்மாண்மும்” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “மண்
ய சுழுத்தி தன்னில் வருகனாப் போவதென்னக், கண்டன வுலகமெ
ல்லாங் கற்பனை முடிவித்போகும்” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்
ற்றைகாண்க.

“முத்தியடைந்தவரொருவருண்டோ” என்றதற்கு, உ-ம். வாசி

தத்துவ விளக்கப்பட்டலம்.

ககடு

ட்டம். “அகல்வா தனையின் வித்தான வந்தச் சுழுத்தி வீடளியாப், புகல்வித் தல்லா வாதனையே துரியம் பொன்றா வீடளிக்கும்” என வரும். மற்றும்வருவனவற்றாற்காண்க.

“முழுத்தவிட் சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிற்கும்” என்ற தற்கு, உ-ம். பாகவதம். “தரைபுனல் கனல்கால் வானந் தபனன்வெ ண் டிங்கள் வாரி வரையுறை யரவு மான்கான் வருகரி பதங்க மீ ன, முரலளி கணைசெய் கின்றோன் மொய்குழற் குமரி தேனீ, யு ரைதரு புறவுதாசி பூன்கவ ரன்றி னாகம்” எ-ம், “உறைந்தநூற் சில ம்பி மைந்த னூதுவண் டெடுத்த கீட்டு, சிறந்தன விவைநான் காறு ன் சிந்தையிற் குருவென் றாக்கி, மறந்தரு மிஃது தீதா மற்றிது நன் றுமென்றிங், கறிந்தன னின்பமுற்றே னவ்வகை யரச கேண்மோ” எ-ம், “வாக்கி னைக்கடந் தோங்கிமற் றெங்கனா, நீக்க மின்றி நிறைந் த வறிவினை, பூக்க முற்றுணர் தற்கிட னாகவி, னாக்கை யுங்குரு வா ய தரசனே” எ-ம். வரும். மற்றும்வருவனவற்றாற்காண்க. (௫௫)

(கக௨)[௫௪-ம் செய்யுளில், “முத்திசேர்வார்க் கதுகூல மாகும்” என்றும், ௫௫-ம் செய்யுளில் முழுத்தவிட் சேபமெல்லா முத்தியிற் கூட்டுகிற்கும்” என்றுங் கூறியதுபற்றி, அவ்விட் சேபசத்திமித்தையாகலின்; அதனாவரும் முத்தியும் மித் தையாமென்னும் ஆசங்கைக்கு? அற்றன்று; முத்திசத்தி யமாமெனத் திருஷ்டாந்தமுகமாகச் சமாதானங்கூறுகின்றார்.]

சுத்தியில் வெள்ளி போலத் தோன்றிய தோற்ற மான சுத்தியும் பொய்யே யென்றாற் சத்திசா தனமா வந்த முத்தியும் பொய்யா மென்னின். மோகநித் திரைவி லங்கால் நித்திரை தெளியு மாபோ னிருவாண நிலைமெய் யாமே(௫௬)

(இ-ள்) சுத்தியில் வெள்ளி போல-இப்பியின்கண் (ஆரோப மான பிராதிபாசிக)ரஜதம்போல—தோன்றிய தோற்றம் ஆன சத் தியும்-(பிரமத்தின்கண்) ஆரோபமாயுண்டான விட்சேபரூபமான ச த்தியும்—பொய்யே என்றால் - மித்தையேயென்றுசொல்லில்—சத் தி சாதனமா வந்த முத்தியும்-அவ்விட்சேபசத்திருபமான குருசாஸ்

௨௩௭

கைவல்லிய நவீதம்.

நிராதி சாதனமாகவுண்டான மோட்சமும்—பொய் ஆம் என்னின்-
நித்தையாகுமென்று (பூர்வபட்சிகளின் சங்கையைக்கொண்டு) ி
சங்கிதம்—மோகம் நித்திரை விலங்கால்-பொய்யான நித்திரையி
ற்கண்ட புலிமுதலிய விலங்கினால்—நித்திரை தெளியுமாபோல்-நித்
திரை தெளிந்தவழி(நித்திரையின் அபாவருபமானசாக்கிரம் மெய்
யாவது) போல—நிருவாண நிலை மெய் ஆம்—(குருசாஸ்திராதிகளாலு
ளதாகும்) நிருவாணஸ்திதியுஞ்சத்தியமாம்.—எ-று.

(கக௩) அவத்தையின் அபிமானமே பந்தம்; அதுவும் விருத்திவி
சேஷமாகவின், விருத்தியினாற்செய்யப்பட்டபந்தமே சம்
சாரமாம்: குருவினாலும், வேதாந்தவாக்கியத்தினாலுமுள
தாகும் அகம்பிரமமென்னும், அந்தக்கரணத்தின் விருத்
தியினால் பிரபஞ்சத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தினது நீவிர்
த்தியே மோட்சம். கற்பித்ததின்நிவிர்த்தி அதிஷ்டானரூ
பமாகவின், மோட்சஞ்சத்தியமாம்: சர்ப்பத்தினது நீவிர்
தி எப்படி அதிஷ்டானஇரச்சுரூபமோ! அப்படிச் சகலக
ற்பிதவஸ்துக்களினதுநிவிர்த்தி அதிஷ்டானரூபந்தான் அ
தற்கநீயமன்று: இது பாஷ்யகாரரது சித்தாந்தம். இ
ங்கே அனர்த்தநிவிர்த்தி பிரமரூபமாம். என்னை? சர்வவ
னர்த்தங்கட்கும் அதிஷ்டானம் பிரமமாகலானும், அப்
பிரமம் பாவ(ஹாவு)ரூபமாகலானும்மோட்சஞ்சத்தியமா
ம் என்க. (௫௧)

(கக௪) [நிருவாணஸ்திதி இதுவெனக்காட்டுங்கருத்தின
ராய் மாயையையநிவிர்த்திக்கு முறைமை
கூறுகின்றார்.]

இம்பரி னஞ்சை நஞ்சா லீரும்பினை யிரும்பா லெய்யும்
அம்பினை யம்பாற் பற்று மழுக்கினை யழுக்கான் மாய்ப்பார்
வம்பியன் மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பார் பிண்ணைத்
தம்பமா மதுவுங் கூடச் சவஞ்சுமி தடிபோற் போமே. (௫௨)

(இ-ள்) இம்பரில்-இவ்வுலகில்—நஞ்சை நஞ்சால்-வீஷத்தை
அதற்குப்பிரதிகூலமான வீஷத்தினாலும்—இரும்பினை இரும்பால்-

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கூடா

இரும்பை இரும்பாலும்—எய்யும் அம்பினை அம்பால்—எய்யா நின்ற அம்பை அதற்குப்பிரதிகூலமான அம்பினாலும்—பற்றும் அழுக்கினை அழுக்கால்—(புடவையிற்)பற்றிய அழுக்கை (உவர்மண்ணையிற்)அழுக்கினாலும்—மாய்ப்பர்—கெடுப்பர்—(அதபோல) வம்பு இயல் மாயை தன்னை - நிலையின்மையானருணத்தினையுடைய அவித்தையை—மாயையால் மாய்ப்பர்—அவித்தையினுற்கெடுப்பார்கள்—பின்னை—தம்பம். ஆம் அதுவும்—நிலையாகிய அந்தப்பெரியமாயையும்—கூட—(நிசமாஸ்யோடு) கூட—சுவம் சுடு தடிபோல் போம்—பிணஞ்சுடுதடிபோற்கெடும்.—எ-று.

பெரியமாயையானபோதத்தையுஞ் சுமையெனவிட்டு அநுபவத்திருப்பரென்பது கருத்து.

“மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பர்” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம்: “கருதிமலத்தான் மலமறுக்குங் காருவென்ன மாயைதனைப், பெருமாயையினுற் செறல்வேண்டும்.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க.

“தம்பமா மதுவுங் கூடச் சவஞ்சுடு தடிபோற்போம்” என்றதற்கு, உ-ம். பாடுதுறை. “பிணஞ்சுடு தடியென்ன வென்னைக்கொண்டே பெரும்பற்றை யெல்லா மறச்சாடி, யணைந்தவென் னையும்புடி யீறில்போ தத்தில்விட் டதுபோகத்திருந்தானே.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க.

(ககரி) [இவ்வநுபவத்தைக் கரதலாமலகம்போலச் சீடனுக்

குண்டாக்குவித்தற்பொருட்டு அடியிடுகின்றார்.]

இந்திமாயையினுற் சீவர்க் கேழுவத் தைகளுண் டாகும் அந்தவேழுவத்தை தர்மை யடைவினின் மொழியக் கேளாய் முந்தவஞ் ஞான மூடன் முளைத்தல்கா னைத ஞானம் சத்தங் கண்ட ஞானந் தழல்கெடல் குளிர்மை யாதல்.(ருஅ)

(இ-ள்) இந்த மாயையினால் - (சுத்தாசுத்தங்களான) இம்மாயைகளால்—சீவர்க்கு—ஏழு அவத்தைகள் உண்டாகும்—சுத்தாவஸ்தைகளுளவாகும்—அந்த ஏழ் அவத்தை தம்மை-அச்சுத்தாவஸ்தைக

கந.அ

கைவல்லிய நவநீதம்.

னையும்-அடைவினில் மொழியக் கேளாய்-கிரமமாகச்சொல்லுகிறோ
ங்கெட்பாய்—முந்த அஞ்ஞானம்—முதலாவது அஞ்ஞானம்—மூடல்-
(௨-வது) ஆவரணம்—முனைத்தல்- (௩-வது) விட்சேபம்—காணாதனா
னம்-(௪-வது) பரோட்சஞானம்—கண்டஞானம்-(௫-வது) அபரோ
ட்சஞானம்—தழல் கெடல்- (௬-வது) சோகநிவிர்த்தி—குளிர்மையா
தல்-(௭-வது) நிரங்குசதிருப்தியாம்—எ-று.

சந்ததம், என்றவிசேஷணம், பிரதிபந்தமில்லாமலென்பதைக்
காட்டிநின்றது.

தழல், என்றது இங்கே, துக்கத்தை.

(௫.அ)

[இனி, நாமமாத்திரங்கூறிய அவ்வவத்தைகளின்
இயல்புகூறுகின்றார்.]

பிரமமாம் தனைம றந்த பேதைமையேயுஞ் ஞானம்
பரவிலை காணோ மென்று பகர்தலா வரண மூடல்
நரனொரு கருத்தாற் சீவ னானென முனைத்த றோற்றம் [னம்.
குரவன்வாக் கியத்தாற் தன்னைக் குறிக்கொளல் பரோட்ச ஞா

(இ-ள்) பிரமம் ஆம் தனை மறந்த பேதைமையே - (சிதாபாச
ன் சுருதிவிசாரத்திற்குமுன்னர் சம்சாரஆசக்தியில்முழ்கி) பிரமரூப
மாகிய பிரத்தியகான்மாவை (யானாரென்று) ஸ்மரியாதிருந்தஅறி
யாமையே— அஞ்ஞானம்-அஞ்ஞானமாம்— பரன் இலை காணோம்
என்று பகர்தல்-(பிரமத்தை விஷயம்பண்ணுவதான பிரசங்கம்வந்
துழி) பிரமமில்லை பாநமாகவிலையென்றுசொல்லுதல் — ஆவரண
மூடல்-ஆவரணமறைப்பாம்—நான்நான் என-நான் மறுடனென்றும்
—ஒருகருத்தால்-(இப்போது கருமங்களைச் செய்வதால் இனிக்கரும
பலங்களை அதுபவியாநித்பேன் என்னும்) ஓர் எண்ணத்தால்—நான்
சென் என-நான் (கருத்தருத்வ, போத்துருத்வமுடைய) சீவனென்
றும்— முனைத்தல்-உதித்தலே— தோற்றம்-விட்சேபமாம்— குரவன்
வாக்கியத்தால்-குருவால் (உபதேசிக்கப்பட்ட சத்தியஞானந்தம் பி
ரமமென்னும் அபாந்தர) வாக்கியத்தால்—தன்னைக் குறிக்கொளல்-
(பிரத்தியகபின்னபரமான்மாவான) தன்னை உண்டென்று அறிந்து
கொள்ளலே —பரோட்சஞானம்- (அசத்தாவரணநிவிர்த்தகமான) ப
ரோட்சஞானமாம்.—எ-று.

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கடக

நான் பிரமத்தை அறிவிதேனில்லையென்னும் வியவகாரத்திற்கு
 ஏது, அஞ்ஞானம்: பிரமமானது இல்லை, பாநமாகவில்லை என்னும்
 வியவகாரத்திற்கு ஏது ஆவரணம்; ஆவரணத்தால் இவ்வியவகாரமு
 ளதாம். என்னை? அஞ்ஞானத்திற்கு அசத்தாவரணம், அபாநாவா
 ணம் என இருவகைச்சத்திகளுண்டு; அவ்விரண்டினையும், ஆவரண
 மென்பர்: வஸ்துஇல்லையென்றுதோற்றவிக்கின்றசத்தி அசத்தாவர
 ணம், வஸ்து பாநமாகவில்லையென்றுதோற்றவிக்கின்றசத்தி அபாநா
 வரணமாம்; இவைகளை முறையே அசத்வாபாதகசத்தி, அபாநாபாதக
 சத்தியென்றுங்கூறுவர். சநமூதலிய சம்சாரம் நிசரூபமான கூடஸ்த
 னிடத்திற் பிரதிதியாகின்றதே விட்சேபம்; இதனைப் பிராந்தியென்று
 ம், சோகமென்றுங்கூறுவர். பிரமம் இல்லையென்னும் ஆவரணக்க
 ற்பைப் பிரமம் உண்டென்னும் பரோட்சஞானம் நாசம்பண்ணுகின்
 றது. என்னை? சத்தியஞானந்தரூபமாகப்பிரமம் உண்டென்னும்
 ஞானத்திற்குப் பரோட்சஞானமென்றுபெயர்; அது பிரமம் இல்லை
 யென்னும் ஞானத்திற்கு விரோதியாம்: மற்றவைக்கு அல்ல; ஆக
 ல்லென்க. (௫௧)

[இதுவுமது.]

தத்துவ விசாரஞ் செய்து சகலசந் தேக மும்போய்
 அத்துவி தந்தா னாத லபரோட்ச ஞான மாகும்
 கர்த்தனாஞ் சீவ பேதம் கழிவதே துக்கம் போகல்
 முத்தனா யெல்லாஞ் செய்து முடிந்ததா நந்த மாமே. (௬௦)

(இ-ள்) தத்துவவிசாரம் செய்து-(நியேபிரமமென்னும் மஹா
 வாக்கியத்தால்) பிரமவிசாரஞ்செய்து—சகல சந்தேகமும் போய்-(பி
 ரமாணகதம், பிரமேயகதமாகிய) சகலசந்தேகங்களும்நீங்கி—அத்து
 விதம் தான் ஆதல்-அத்துவிதப்பிரமமேதானாதல் — அபரோட்சஞா
 னம் ஆகும்-(அபாநாவரணநிவர்த்தகமான) அபரோட்சஞானமாம்—
 கர்த்தன் ஆம் சீவபேதம் கழிவதே-(நான்)கர்த்தரு (போத்துரு) வெ
 ன்னும் சீவத்வம் நீங்குவதே—துக்கம் போகல்-துக்கநிவர்த்தியாம்—
 முத்தனாய் எல்லாம் செய்து முடிந்தது-(சகல) துக்கங்களினின்றும்வி
 பெட்டவனாய்ச்(செய்யத்தக்கன) வனைத்துஞ்செய்து(அடையத்தக்க
 ன) வனைத்தும் அடைந்தனமென்னுஞ்சந்தோஷமே—ஆநந்தம் ஆம்.
 நிரஞ்ச திருப்பதியாம்.—எ-று, ஏ-அநை.

நான் பிரமமாயிருக்கிறேனென்னும், அபரோட்சஞானம் யாது! அது சகல அவித்தியாசாலங்கட்கும் விரோதியாகலின், நான் பிரமத்தை அறிகிறேனில்லையென்னும் அஞ்ஞானமும், பிரமம் இல்லை, பாசமாகவல்லியென்னும், சூவரணமும், புண்ணியபாவங்களைச் செய்கிற கீர்த்தாவும், கருதுக்கங்களைப்புகிக்கிறபோக்தாவுமாகிய விவானுகிறேனென்னும் பிராந்தியுமாகிய அவித்தியாசாலங்களை, அபரோட்சஞானம் நாசம்பண்ணுகிறதும்; என்னிடத்துச்சநகமரணமுயில்லை; கருதுக்கங்கள் அற்பமுயில்லை; வேறே ஒருசும்காரதர்மங்களும் இல்லை; நான் சநகமிதனாகுடஸ்தனாகிறேனென்னும் இவ்வநுபவம், சோக கிவித்தியாம்: இதுணைப், பிராந்திநாசமென்றுங்கூறுவர். நான் அத்வைதப்பிரமமாயிருக்கிறேனென்று சமுசயமிதமாகத் தனதுசொருபஞானம் எப்போதுண்டாகிறதோ! அப்போது தன்னிடத்துண்டாகாநின்ற சத்தோஷத்தை, கிரங்குசுதிருப்தியென்பர்.

இச்சத்தாவஸ்தைகளை விஸ்தாரமாக அறியவேண்டின், பஞ்சதமியின்றிருப்திபத்திற்காண்க. (௧௦)

[நீத்தியாபரோட்சமாகிய ஜன்மாவுக்குப்
பரோட்சவபரோட்சங்களின்
விஷயத்தன்மையும்,
ஞானஞ்ஞானங்கட்கு
செயவிஷயத்தன்மை
யுங்கூடாதென்றுவருஞ் சங்கை
யைப்பற்றித் தசமனுக்குப்போலச்
சகலமும் கூடுமென்று கூறுகின்றார்.]

இதுநீனைக்கறியும் உண்ண மிப்படி யொருதிட்டாந்தம்
புதுமையாக் கதைகேள் பத்துப் புருடரோ மாற்றை நீத்தி
உதகதி ரததி லேறி பொருவனென் பதுபே ரெண்ணி
அதனெடு தசமன் றுனென் றறியாமன் மயங்கி கின்றான் (௧௧)

(இ-ள்) இதுநீனைக்கு அறியும் உண்ணம்-ஜன்மா-ஒருவனுக்கே
புதுவதைகளும்-உண்டாமென்பது உணக்குவிரோதமில்லாமற் றேன்

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கசக

றும்படிக்கு--இப்படி-இவ்வாறு—திட்டாந்தம்-திருஷ்டாந்தமாக—புதுமை-ஆம்ஒருகதைகேள்-ஆச்சரியமாகிய ஒருகதையினைக்கேட்பாயாக—பத்துப்புருடர்-தசபுருடர்—ஓர் ஆற்றை நீந்தி-ஓர்நதியைக்கடந்து—உதகதிர்த்தில் ஏறி-நதியின்கரையிலேறி—ஒருவன் ஒன்பதுபேர் எண்ணி-ஒருவன்நவபுருடரைஎண்ணி—அதனொடு- அந்நவபுருடரோடு—தான்தசமன் என்று-தானேதசமனென்று—அறியாமல் மயங்கி நின்றான்—அறியாமற்பிரிவித்துநின்றான்—எ-று. (கா)

[இதுவுமது.]

அறியாத மயலஞ்ஞான மவனில்லை கானோ மென்றல்
பிறியாவா வரண மாகும் பிழைகொண் டமுல்விட் சேபம்
நெறியாளன் தசம னுண்டு நிற்கின்ற னென்ற சொல்லைக்
குறியாக வெண்ணி நெஞ்சிற் கொள்வது பரோட்ச ஞானம் ()

(இ-ள்) அறியாத மயல் அஞ்ஞானம்-நவபுருடரை நன்றாகப் பார்ப்பவனாகத்தானிருந்தும் பிராந்தியினால் நவபுருடரையெண்ணிய தன்னைத் தசமனாக அறியாதமயக்கமே அஞ்ஞானம்—அவன் இல்லை கானோம் என்றல்-(தசமனாகியதான்)தசமன் இல்லை, தோன்றவில்லை என்றுகூறுதல்—பிறியா ஆவரணம் ஆகும்-நீங்காத அசத்தாவரணம், அபாவரணமாம்—பிழை கொண்டு அழல் விட்சேபம்-நதியிற்றதசமன் இறத்தனென்னுந்துக்கமுடையவனாய் அழுதன் (முதலியவை) விட்சேபமாம்—நெறியாளன்-பதிகனான ஆப்தன் ^{தசமன்} ^{தசமன்} நிற்கின்றான் என்ற சொல்லை-தசமன் இறந்திலன், உளன் என்றுகூறியவசனத்தை—நெஞ்சில் குறியாக எண்ணிக்கொள்வது-அந்தக்கரணத்தில் நீச்சயமாகக்கருதிக்கொள்வது—பரோட்ச ஞானம் - பரோட்ச ஞானமாம்.—எ-று. (கா2)

[இதுவுமது.]

புண்ணிய பதிகன் பின்னும் புருடரொன் பதின்மர் தம்மை
எண்ணுநீ தசம னாவ யென்னவே தன்னைக் காணல்
கண்ணினிற் கண்ட ஞானங் கரைதல்போ வதுநோய் போதல்
திண்ணிய மனதி லையந் தெளிதலா நந்த மாமே. (கா3)

(இ-ள்) புண்ணியபதிகன்-தர்மவானாய் மார்க்கத்திற்செல்லும்

ஆப்தனாவன் — பின்னும்-பின்னரும் — புருடர் ஒன்பதின்மர் தம்மை-நவபுருடரை—என்னும் நீ தசமன் ஆவை என்னவே- எண்ணுநிற்கும் நியேதசமனாவாய் என்று உணர்த்தவே—தன்னைக்காணல்-யான் தசமனாகின்றேனென்று தன்னையபரோட்சமாகவறிதலே—கண்ணினில் கண்டஞானம்-அபரோட்சஞானமாம்—கரைதல் போவது நோய் போதல்-தசமன் நதியில் இறந்தனென்றமுத அழுகை நின்றினதே துக்கநிவிர்த்தி—தண்ணிய மனதில்-திடமாகிய தனதுசித்தத்தில்—ஐயம் தெளிதல் ஆனந்தம் ஆம்-சந்தேகம்நீங்கி முதிதையுண்டாதலே நிரங்குசநிருப்தியாம்.—எ-று. ஏ-அசை.

எண்ணியபிபத்தாவான், என்றும்பாடமுளது.

திருஷ்டாந்தத்தில் தசமனுக்குப்போல ஆன்மாவினிடத்தும், அஞ்ஞானமுதலிய சப்தாவஸ்தைகள் பொருந்துமென்பது கருத்து.

ககக[தசமனைப்போலச் சோகமோகங்களொழிந்து இன்பமடைய என்னை எனக்குக்காட்டவேண்டுமெனச் சீடன்வினவ ஆசிரியர்சுருதிவாக்கியப்படி அவனை யவனுக்குக்காட்டத் தொடங்கல்.]

தசபுமான் தனைக்கண் டாற்போற் சற்குரு மூர்த்தியே யென் னிசவடி வினையான் காண நீர்காட்டல் வேண்டு மென்றான் கசிபெறு மிலட்சி யார்த்தந் துவம்பதந் தற்ப தங்கட் கசிபத வைக்கியஞ் செய்யு மதுசெயு முண்மை கேளாய். ()

(இ-ள்) தசபுமான் தனைக் கண்டால்போல்-தசமபுருடன் தன்னைத்தசமனாகக்கண்டாற்போல—சற்குருமூர்த்தியே—என் னிசவடிவின யான் காண-எனதுநிசரூபமானகூடஸ்தனைப்(பிரமமாக) யான் அறியும்படி—நீர் காட்டல் வேண்டும் என்றான்-தேவரீர் தரிசிப்பித்தல்வேண்டுமென்று சீடன்வினவினான்—துவம்பதம் தற்பதம்-(சாமவேதமஹாவாக்கியமானது) துவம்பத,தற்பதங்களின்—கசிபெறும் இலட்சியார்த்தங்கட்கு-(உபாதிசம்பந்தம்ன்மையிற்)சுத்தம்பொருந்திய இலட்சியார்த்தங்களான கூடஸ்தபிரமங்கட்கு — அசிபத ஐக்கியம் செய்யும்-(அதுநியாகின்றையென்னும்) அசிபதப்பொருளானவைக்கியத்தைப் (பாகத்தியாகலட்சணையினாற்)போதிக்கும்—அது செய்யும் உ

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

கசக.

ஸ்மை கேளாய்-அஃதங்ஙனம்போதிக்குந் தத்துவார்த்தத்தை, (உப தேசிப்போம்) கேட்பாயாக.—எ-று.

சாமவேதமஹாவாக்யம், தோன்றாளுவாய்.

துவம், என்பதற்கு, நியென்றுபொருள். த.தி, என்பதற்கு, அது வென்றுபொருள். அசி, என்பதற்கு, அது நீ ஆமின்றியென்றுபொருள்.

(ககஎ) பதத்திற்கு அர்த்தத்தோடுதாயசம்பந்தம் விருத்தியெனப்படும்; அவ்விருத்தி இருவகைத்து: ஒன்று சக்திவிருத்தி. மற்றொன்று இலட்சணவிருத்தி. கடபதத்தில், கேட்பவனுக்குக் கலசரூபமாகிய அர்த்தஞானத்தை உண்மெண்ணத்தக்க சாமர்த்தியம் சக்திவிருத்தியாம். அப்படியே படபதத்திலும், கேட்பவனுக்கு வஸ்திரரூபமாகிய அர்த்தஞானத்தை உண்மெண்ணத்தக்கசாமர்த்தியம் சக்திவிருத்தியாம்; இவ்வாறே சர்வபதார்த்தங்களிலுங்காண்க.

சக்தி, ஆற்றல் என்பன ஒருபொருட்சொற்கள்.
திருஷ்டாந்தம்.

அக்கினியிற் றன்றோடுகூடினமாதிரத்திலே வஸ்துக்களைத்தகிக்கும்படியான சாமர்த்தியரூபசக்தி எப்படியுண்டோ! அப்படியே பதத்தில் சுரோத்திரத்தோடுகூடவே அவ்வஸ்துவின் ஞானத்தை உண்மெண்ணத்தக்க சாமர்த்தியமுண்டு; அதுவே சக்தியெனப்படும். இலட்சணியின் ஞானத்தில் சக்தியத்தின்ஞானம் உபயோகியாம்.

யாதொருபதத்தில் யாதோர்த்தசக்தியுண்டோ! அப்பதத்தினுடைய அவ்வார்த்தம் சக்தியமாம். சக்தியார்த்தத்தையே வாச்சியார்த்தமென்றுஞ்சொல்லுவர். வாச்சியார்த்தபோதகபதம் வாசகமெனப்படும். சக்தியசம்பந்தம் இலட்சணியின் சொரூபமாம். யாதோர்த்தத்தின்ஞானம் சக்தியினுண்டாகாமல் இலட்சணியால் உண்டாமோ! அது பதத்தினுடைய இலட்சியார்த்தமெனப்படும்.

விட்டலட்சண, விடாதலட்சண, விட்டுவிடாதலட்சண

சசு

கைவல்லிய நவந்தம்.

என இலட்சணை முவகைத்து; இவற்றை ஜஹல்லட்சணை, அஜஹ
ல்லட்சணை, ஜஹஜஹல்லட்சணை என வடநூல்வல்லோர்கூறுப.
இவற்றை, உதாரணத்தோடு, எ-உ-வது செய்யுட்டொடங்கி, அக-வ
து செய்யுள்வரையுங்கூறப்படும்: ஆண்டுக்காண்க.

[இதுமுதல், அக-ம் செய்யுள்வரையும்,
மஹாவாக்கியவிசாரம்.]

மண்ணென்றை மகாவின் னென்று மேகவின் னென்று
[ம்பாரின்
மண்ணென்று கடவின் னென்று மருவிய சலவின் னென்
[றும்
எண்ணுங்கற் பனைபோ லொன்றே யெங்குமாம் பிரம மீசன்
நன்னுங்கூ டஸ்தன் சீவ னுன்குசை தந்ய மாமே. (சுரு)

(இ-ள்) வெளி.

கருத்துரை—க-வது—பிரமாண்டத்தின் உட்புறமெங்கும் ஏகரச
மாய் வியாபகமாயுள்ள ஆகாசசொருபத்தை மஹாகாசமென்பர்.

உ-வது—மேகத்திற்கு அவகாசங்கொடுத்திருக்கின்ற ஆகாசத்தை
யும், மேகசலத்தில் பிரதிபிம்பித்துள்ள ஆகாசத்தையும் மேகாகாச
மென்பர்.

உ-வது—சலத்தினால் நிறைந்திருக்கின்ற கடத்திற்கு எவ்வளவா
காசம் அவகாசங்கொடுத்திருக்கின்றதோ! அவ்வளவாகாசத்தைக் க
டாகாசமென்பர்.

ச-வது.—சலத்தினால் நிறைந்திருக்கின்ற கடத்தில் மேகநட்சத்
திரங்களு-டு பிரதிபிம்பித்திருக்கின்ற ஆகாசப்பிரதிபிம்பத்தையும்
கடாகாசத்தையுஞ்சேர்த்துச் சலாகாசமென்பர்.

(ககஉ) தாஷ்டாந்தம்—க-வது—பிரமாண்டத்தினுள்ளும் புறம்
பும் மஹாகாசம்போலப் பரிபூரணமான யாதொருசேதன
முண்டோ! அதுபிரமமென்று சொல்லப்படும். அப்பிரம
ம் சம்பமல்ல: தூரமுமல்ல. என்னை? யாதொருவஸ்து

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

௮௪௫

தனக்குப்பின்னமாயிருக்குமோ, தேசருபவுபாதிபுடைய
நாமோ! அது தூரம் சம்பமென்றுசொல்வதற்குரித்தாம்;
பிரமமானது பின்னமன்று, சர்வத்துக்கும் ஆன்மாவாகவு
ள்ளது, தேசமுதலியவுபாதிரகிதமானது; ஆகலின், சம்ப
ந்நூரமென்று சொல்லத்தக்கதன்று. ஆயினும், பிரமசத்
தத்தின் வாச்சியமும் சோபாதிகமாம். என்னை? வியாப
கவஸ்துவிற்குப் பிரமமென்றுபெயர்; அவ்வியாபகத்தன்
மை இருவகைத்து: ஒன்று ஆபேட்சிகவியாபகத்தன்மை,
மற்றொன்று நிரபேட்சிகவியாபகத்தன்மை. யாதொருவ
ஸ்து ஒன்றைநோக்க வியாபகமாமோ! மற்றொன்றைநோ
க்க வியாபகமாகாதோ! அதனிடத்துள்ளவியாபகத்தன்
மை ஆபேட்சிகவியாபகத்தன்மை. அஃதெந்நொணனி
ன்;—பிருதுவியாதியைநோக்க மாயைவியாபகமாம்: சேத
னத்தைநோக்க வியாபகம்அன்று. ஆகலின், மாயையி
ன்கண் ஆபேட்சிகவியாபகத்தன்மையுண்டு. யாதொரு
வஸ்து சர்வத்தையும்நோக்க வியாபகமாமோ! அதன்க
ண்ணிரபேட்சிகவியாபகத்தன்மையுண்டு; அந்நிரபேட்சிக
வியாபகத்தன்மை சேதனத்தின்கண்ணுண்டு. என்னை?
சேதனத்திற்குச்சமானமாகவாவது, சேதனத்தினுமதிகமா
கவாவது வேறொருவியாபகமில்லை: சேதனமே சர்வத்தி
னும் வியாபகமாம். ஆகலின், சேதனத்தின்கண்ணிரபே
ட்சிக வியாபகத்தன்மையுண்டென்க; இவ்விருவகை வி
யாபகத்தன்மையோடுங் கூடினவஸ்து யாது அது பிரமச
த்தத்திற்குவாச்சியமாம்; அவ்விருவகை வியாபகத்தன்
மையும் மாயாவிசிஷ்டசேதனத்தின்கணுண்டு. என்னை?
விசிஷ்டனிடத்துள்ள மாயாபாகத்தில் ஆபேட்சிகவியா
பகத்தன்மையும், சேதனபாகத்தில் நிரபேட்சிகவியாபக
த்தன்மையும் இருத்தல்வென்க. ஆயினும், மாயாவிசி
ஷ்டசேதனத்தினிடத்து நிரபேட்சிகவியாபகத்தன்மை
கூடாது. என்னை? மாயை சேதனத்தின் ஏகதேசத்திலி
ருப்பதாகலானும், அம்மாயாவிசிஷ்டசேதனத்தினும் சுத்
தசேதனத்தின் வியாபகத்தன்மை அதிகமாகலானும் சுத்
தசேதனத்திலேயே நிரபேட்சிகவியாபகத்தன்மை உண்

கருக

கைவல்லிய நவநீதம்.

டென்க. இவ்வாற்றால், மாயாவிஷ்டமே பிரமசத்தத்திற் கு வாச்சியம்: சுத்தசேதனம் பிரமசத்தத்திற்கு இலட்சிய மாம். ஈகரசத்தம், பிரமசத்தம் இரண்டிற்கும் சமானு: த்தமேதோற்றினும், பிரமசத்தத்திற்கு அநேகவிடங்களில் இலட்சியார்த்தமும், ஒரோவிடங்களில் வாச்சியார்த்தமு ம் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஈகரசத்தத்திற்கு அநே கவிடங்களில் வாச்சியார்த்தம் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற து. பிரமசத்தத்திற்கும், ஈகரசத்தத்திற்கும் இவ்வளவு பேதமுண்டு. இங்கே இலட்சியார்த்தத்தைக்கொண்டு பி ரமசத்தார்த்தத்தைப் பின்னமாக நிரூபிக்கப்பட்டதென்க.

(ககக) உ-வது—மாயையின்கண் சேதனத்தினது ஆபாசம், மா யைக்கு அதிஷ்டானமாகியசேதனம் இவ்விரண்டையும் ஈகரனென்பர்; அவ்வீகரன் மேகாகாசத்திற்குச்சமானன்; அவ்வீகரன் அந்தரியாமியும், சதாமுத்தனுமாம். இங்ங னங்கூ றியதற்கேதுவென்னையோடு வனின்;— மாயையி னிடத்துச் சுத்தசத்துவகுணமுண்டு: இரஜோகுண, தமோ குணங்களாற்றாழ்த்தப்பட்ட சத்துவகுணமில்லை. இர ஜோகுண, தமோகுணங்களைத்தாழ்த்தித் தான்மேலிட்டி ருப்பது யாது அது சுத்தசத்துவகுணமெனப்படும். சுத்த சத்துவகுணத்தினால் ஞானோற்பத்தியாவதால் பிரகாசக பாவமுடையது சத்துவகுணமாம். இப்படிப்பட்டசத்து வகுணத்தையுடைத்தான மாயையினிடத்து யாதொருசே தனத்தின் ஆபாசமுண்டோ! அதற்குச் சொரூபத்தினிடத் தும், மற்றைப்பதார்த்தங்களினிடத்தும் ஆவரணம் இல் லாமையினால் அவ்வீகரன்முத்தனும், சர்வஞ்ஞனுமாவன். அதிஷ்டானமாகியசேதனம் சீவேகரரிடத்துள்ள பந்த மோட்சபேதரகிதமாய் ஆகாசம்போல ஏகாசமாயிருக்கிற் றது. ஆபாசக்கூற்றிற் பந்தமோட்சம் உண்டு. அதிஷ்ட ானத்தில் ஆபாசனுக்குப் பிராந்தியினாற்பிரதிதியாகிறது. கேவலம் ஆபாசத்தில் பந்தமோட்சம் உண்டென்பதிலும் பேதம்உண்டு: அது யாதொரு ஆபாசத்தில் ஆவரணம் உ ண்டோ அதனிடத்துப் பந்தமுண்டு. யாதொன்றினிட த்துச் சொரூபத்தின் ஆவரணம் இல்லையோ அது முத்த

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கசு௭

மாம். ஈசரனிடத்து ஆவரணமில்லையாகலின், ஈசரன் ச
தாமுத்தனம்: சேவனிடத்து ஆவரணமிருத்தலின் அவன்
பெத்தனம். என்னை? யாதொரு அவித்தைக்கூற்றில் சே
தனத்தின் ஆபாசத்தைச் சேவனென்று சொல்லப்படுகிற
தோ அவ்வவித்தைக்கு ஆவரணம்பண்ணுவது சுபாவமா
ம். ஆயினும் அவித்தை, அஞ்ஞானம், மாயைஎன்பன
ஒன்றற்கேபரியாயம். அங்ஙனமாயினும் சுத்தசத்துவகு
ணப்பிரதானத்துவத்தால் மாயையென்றும், மலினசத்து
வகுணப்பிரதானத்துவத்தால் அஞ்ஞானமென்றும், அவி
த்தையென்றுஞ்சொல்லப்படும். இரசோகுணதமோகுண
ங்களாற்றாழ்த்தப்பட்ட சத்துவகுணம் மலினசத்துவகுண
மாம்: தமோகுண, ரசோகுணங்கள் அதிகரித்திருப்பதால்
அவித்தையின்கண்ணுள்ள சேவனுடைய ஆபாசக்கூற்றிற்
குத் தன்சொருபத்தோற்றமற்போகும்படிக்கு அவ்வவித்
தை ஆவரணம்பண்ணுகின்றதால் சேவனிடத்துப்பந்தமுண்
டு: ஈசரனிடத்து அஃதில்லை. அதிஷ்டானசேதனத்தோ
டுகூட மாயையில் ஆபாசரூபமான ஈசரன் தற்பதத்திற்கு
வாச்சியன். கேவலம் அதிஷ்டானசேதனம் தற்பதத்திற்
கு இலட்சியமாம்.

(க20) ஈ-வது.—புத்தி அல்லது வியஷ்டி அஞ்ஞானத்திற்கு அ
திஷ்டானசேதனங் கூடஸ்தனென்றுசொல்லப்படும். எ
ப்பட்சத்தில் புத்திசகிதசேதனம் லீவனோ! அப்பட்சத்தி
ல் புத்திக்குஅதிஷ்டானங் கூடஸ்தனென்றுசொல்லப்ப
டும்: எப்பட்சத்தில் வியஷ்டிஅஞ்ஞானசகிதசேதனஞ் சே
வனென்றுசொல்லப்படுமோ அப்பட்சத்தில் வியஷ்டிஅ
ஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானம் கூடஸ்தனென்றுசொல்
லப்படும்.

சித்தாந்தம்.—சேவத்தன்மைக்கு யாதொரு விசேஷணமுண்டோ
அதனதிஷ்டானத்திற்குக் கூடஸ்தனென்றுநாமம்: அக்கூடஸ்தன்
உற்பத்திரகிதன்; இதற்கபிப்பிராயம். பிரமத்திற்குவேராக எப்படி
ச் சிதாபாசனுற்பன்னமாகின்றனனோ அப்படிக் கூடஸ்தன் உற்பன்
னமாகவில்லை. பின்னையெப்படி உள்ளெனின்;—பிரமரூபமாகவே

௧௪௮

கைவல்லிய நவநீதம்.

யுளன்; இக்கூடஸ்தனே ஆன்மபதத்திற்கு இலட்சியார்த்தம்; இவ்
னையே பிரத்தியக்கென்றும், நிரூபமென்றுங்கூறுவர்: இவனே சீவ
சாட்சியாம்.

(கஉக) ச-வது.—நாநாகாமகர்மங்ளோடுகூடிய புத்தியின்கண் பிர
திவிம்பிக்கும் சேதனப்பிரதிவிம்பத்தைச் சீவனென்பர்: கே
வலம் பிரதிவிம்பமாத்நிரத்தைச் சீவனென்றவர். எப்படி.
க்கடாகாசத்தோடுகூட ஆகாசத்தின்பிரதிவிம்பத்தைச் ச
லாகாசமென்பரோ! அப்படிவிம்பமானகூடஸ்தனோடுகூ
டச் சிதாபாசனைச்சீவனென்பர். இதனால் புத்தியிற் சிதா
பாசனும், புத்திக்கதிஷ்டானமானசேதனமும் ஆகிய இர
ண்டனதுநாமம் சீவனும்; அச்சீவன் துவம்பதத்திற்கு வாச்
சியன். அவனிடத்திற் சிதாபாசபாகம்ஒழிந்த கேவலம்
கூடஸ்தன் துவம்பதத்திற்கு இலட்சியனும்: அகம் சப்த
த்திற்குவாச்சியஞ் சீவனும்: கேவலங்கூடஸ்தன் இலட்சி
யமாமென்றறிக. (கஉ௫)

[முன்சொல்லிய நான்குசைதந்தியங்களுள்ளே, இவை
வாச்சியம், இவை இலட்சியமெனக்கூறி வாச்சியத்தின்று
தான்மியமொழிந்து இலட்சியமாவாயெனல்.]

பூச்சிய வீசன் சீவன் புகல்பத மிரண்டி னுக்கும்
வாச்சியம்லட்சி யந்தான் மலமிலாப் பிரம மான்மா [கும்
காச்சிய பாலி நெய்போற் கலந்தொன்றாங் கடைந்தெடுக்
ஆச்சிய மென்ன வுன்னை யறிந்துநீ பிறிந்து கொள்ளே (கஉ௬)

(இ-ள்) பூச்சிய ஈசன்-(யாவராலும்) பூஜிக்கத்தக்கஈசரனும்—
சீவன்-(பூஜகனான)சீவனும்—புகல்பதம் இரண்டனுக்கும் வாச்சியம்-
(மனாவாக்கியத்திற்)சொல்லுந் தற்பதம் துவம்பதம் இரண்டிற்கும்(மு
றையே) வாச்சியார்த்தமாம்—லட்சியந்தான்-அவற்றிற்கு லட்சியார்
த்தமாவன—மலம் இலாப் பிரமம் ஆன்மா-அவித்தியாமலமற்ற பிரம
முங்கூடஸ்தனாமாம்—காச்சிய பாலில் நெய்போல்- காய்ச்சப்பட்ட
பாலில் செய்யானது (கலந்தொன்றாயிருப்பது) போல—கலந்து ஒ
ன்று ஆம்-(அவ்வாச்சியலட்சியங்கள் அவிவேகத்தாற்) கலந்து ஏகமா

தத்துவ விளக்கப்பட்டலம்.

கசக

யிருக்கின்றன—கடைந்து எடுக்கும் ஆச்சியம் என்ன-மத்தினும் கடைந்தெடுக்கும் நெய்யைப்போல—உன்னை அறிந்து-(விவேகத்தால் இலட்சியார்த்தமான) உன்னையறிந்து—நீ பிறிந்து கொள்-(வாச்சியார்த்தத்தில் நின்றும்) நீ வேறுபடுதி.—எ-று.

“காச்சிய பாவி நெய்ப்போற் கலந்தொன்றும்” என்றதற்கு, உ-ம். தேவாரம். “விறமற் றியினன் பாலிற் படுநெய்ப்போன், மறை ய நின்றானன் மாமணிச் சோதியா, னுறவு கோனட் ணெர்வுக் கயிற் றினான், முறுக வாங்கிக் கடையமுன் னிற்குமே” என வரும். மற்று ம் வருவனவற்றிற்காண்க. (கசக)

(கஉஉ) [அவிவேகத்தாலுளதாகிய அநான்மாவின் றுதானம் யபுத்தியை யொழிக்குமாறு.]

பிறிவதெப் படியென் றக்காற் பிணமாகு முடனா நென்னும் அறிவினைக் கொல்லல் வேண்டி மைம்பூத விகார மன்றோ வெறியதோர் துருத்தி மூக்கின் விடுவது போலுன் மூக்கால் எறிபிரா ணனுநீ யல்லை யிராசத குணவி காரம். (கஉஎ)

(இ-ள்) பிறிவது எப்படி என்றக்கால்-(வாச்சியத்தில் நின்றும் என்னையறிந்து) வேறுபடுவது எவ்வாறான (விவேகத்தாலா) மென்றுகேட்பாயாகில்—பிணம் ஆகும் உடல் நான் என்னும் அறிவினைக் கொல்லல் வேண்டும்-(சிலநாளிற்)பிணமாய்ச்சிதைந்துபோகாநிற்கும் (அந்நமயகோசமானஸ்துல) தேகத்தை ஆன்மாவென்றுகருதும் பிராந்தியைக்கெடுத்தல்வேண்டும்—ஐம்பூத விகாரம் அன்றோ-(அத்தேகம் பஞ்சசிருத)பஞ்சமகாபூதங்களின்காரியமாமாகவின்.—வெறியது ஓர் துருத்தி-வெறுமையான ஓர்தோற்றுருத்தி—மூக்கின் விடுவது போல்-மூக்கினுற் (காற்றை) விடுவதுபோல — உன் மூக்கால்-உனது வாசியால்—எறி பிராணனும் நீ அல்லை-வீசுகின்ற (சடமான) பிராணமயகோசமும் நீ யல்லை—இராசதகுண விகாரம்-(அது அபஞ்சசிருதபூதங்களின்) இரசோகுணகாரியம்(ஆகலான்.)—எ-று. (கஉஎ)

இதுவுமது.

கரணமா மனது புத்தி கருத்தாவா மவையான் மாவோ
கரமுள விரண்ம கோசஞ் சத்துவ குணவி காரம்
வரமறு துயிலா நந்த மயனைபு நானென் னாதே
விரவிய தமவஞ் ஞான விருத்தியின் விகார மாமே. (௬௮)

(இ-ள்) கரணம் ஆம் மனது-கரணமாகியமனமும் — கருத்தா
ஆம் புத்தி-கருத்தாவாகியபுத்தியும் — அவை ஆன்மாவோ-ஆகிய அ
வையும் நியா! அல்ல. — தரம் உள இரண்டு கோசம்-(சங்கற்பரூபம்,
நிச்சயரூபமெனும்) தாரதம்மியமுள்ள அவ்விரண்டு கோசங்களும்—
சத்துவகுண விகாரம்-(அபஞ்சிசுருதபூதத்தின்) சத்துவகுணகாரியம்
(ஆகலின்).—வரம் அறு-சீரேஷ்டமற்ற— துயில் ஆந்தமயனையும்-
கருத்தியிலுள்ள ஆந்தமயனையும்—நான் என்னாதே- ஆன்மாவென்
றுகருதற்க—விரவிய தம அஞ்ஞான விருத்தியின் விகாரம் ஆம்-
பொருத்திய தமோரூபமான அஞ்ஞானவிருத்தியின் காரியமா (மாக
லின்.)—எ-று.

அத்தக்கரணம் ஒன்றைத்தானே மனோமயம், விஞ்ஞானமயமெ
ன்னும் இருவகைக்கோசங்களாகக் கூறுமாறெங்ஙனெனவரும் ஆச
ங்கையைப்பற்றிக் கரணபாவத்தினாலும், கருத்தாபாவத்தினாலும், ஒ
ரே அத்தக்கரணத்தின்கட்பேதமுண்மையின் அங்ஙனங்கூறலாமென்
ப-ர், “கரணமா மனது கருத்தாவாம் புத்தி” என்றார். (௬௮)

[இப்பஞ்சகோசங்கள் மண்ணின் விகாரமான கடம்போ
லப்பூதாதிவிகாரமாகலின் யானல்லவாயின்; இவைகட்கு
வேறாக யான் எத்தன்மையனாயினெனின்;—அதற்குக்
கூறுகின்றார்.]

சத்தொடு சித்தா நந்தஞ் சமந்திரஞ் சாட்சி யேகம்
நித்தியம் வியாபி யான்மா நீயது வாவ நிந்து
பொத்தொடு சடந்துக் காதி பொருந்துபே தங்க ளாவ
குத்திர பஞ்ச கோசக் குணகவிட்டு வெளியி லாவாய். (௬௯)

(இ-ள்) சத்து சித்து ஆந்தம்-சச்சிதாந்தான்மகமாய்—சமந்

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

௧௫௧

திரம் சாட்சி ஏகம்-சமமாய், ஸ்திரமாய், சாட்சியாய், ஏகமாய்—நித்தியம் வியாபி ஆன்மா நித்தியமாய், வியாபகமாய் (பஞ்சகோசங்களின் புச்சுமான) பிரத்திகான்மாவே—(ஆகலின்) அதுவா அறிந்து—(அத்தன்மையதான) பிரத்தியகான்மாவாகவே (உன்னை) அறிந்து—பொத்து சடம் துக்காதி-அதிருத்தசடதுக்காதி(யான்மகமாய்)—பொருந்து பேதங்கள் ஆன-பொருந்துகின்ற (முன்சொன்ன ஆன்மசபாவத்திற்கு) விபரிதசபாவங்களையுடைய அநான்மவர்க்கங்களாகிய—குத்திர பஞ்சகோசக் குகைவிட்டு-வஞ்சகத்தையுடைய பஞ்சகோசங்களாகிய குகைகளில் (ஆன்மத்துவப் பிரார்த்தியை) யொழித்து--வெளியில் ஆவாய்-வெதிரித்தனாவாய்.—எ-று

ஒடு=எண்ணிடைச்சொல்.

ஆதிசத்தத்தால் விஷமம், அஸ்திரம், சாக்ஷியம், அநேகம், அநித்தியம், வியாப்பியம் என்பனவுங்கொள்க.

சாக்கிராதி அவத்தைகளுள் ஓரவத்தையிலுண்டென்று பாவமாய், மற்றோரவத்தையிலில்லையென்று அபாவமாகாமற் சர்வாவத்தைகளிலுஞ்சாட்சியாயிருப்பதால் ஆன்மா சத்து. அந்நமயாதிகோசங்கள் ஓரவத்தையில் பாவமாய்க்காணப்பட்டு, மற்றோரவத்தையில் அபாவமாய்க் காணப்படாமையின் அசத்து. கோசங்களின் பாவாவங்களை ஆன்மா சர்வாவத்தைகளிலுமிருந்து அறிதலிற் சித்து. அவை அறியப்படுதலிற் சடம். கோசங்கள் வெறுப்பாய்க்கைவிடப்படுதலின் துக்கம். ஆன்மா பரமப்பிரேமாஸ்பதமாய்க் கைவிடப்படாமையின் ஆநந்தம். கோசங்கள் தாரதம்மியமாயிருத்தலின் விஷமம். ஆன்மா கோசங்களிற் சத்தாகாரமாய்த் தாரதம்மியமற இருத்தலிற் சமம். கோசங்கள் ஓரவத்தையிலிருந்தது மற்றோரவத்தையிலிராமல்நழுவிப்போதலின், அஸ்திரம். ஆன்மா சர்வாவத்தைகளிலும்கருவாதிருத்தலின் ஸ்திரம். கோசங்கள் சண்டைசெய்பவர்போலத் தத்தந்தொழில்களிற் பிரவிர்த்தித்தலிற் சாட்சியம். சண்டையைக்காணாதல் செய்பவர்போல்-ஆன்மா, உதாசீனமாய் அவைகளைத்தோற்றுவிப்பதுமாத்நிரமாயிருத்தலின் சாட்சி. கோசங்கள் கவகதாதிபேதமுடைமையின், அநேகம். ஆன்மா கவகதாதிபேதரகிதமாதலின் ஏகம். கோசங்கள் அவத்தைகளிற்றோன்றியழிவதால் அநித்தியம். ஆன்மா

ஃபுச்சம்=ஆதாரம்,

அங்ஙனமன்றிச் சதோதிதமாகலின் நித்தியம். கோசங்கள் தேசகாலாதிபரிச்சேதமுடைமையின் வியாப்பியம். ஆன்மா தேசகாலாதிபரிச்சேதஞ்ஞெனியமாகலின் வியாபி என்றறிக. இங்கே சச்சிதானந்தாதிப்பிரமலட்சணங்களை ஆன்மாவுக்குக்கூறினமையின் ஆன்மாவே பிரமமென்பது பெற்றும்: அங்ஙனம் அன்று, ஆன்மாவுக்குப்பிரமம் அநியமாம் எனின்;—கடாடிகள்போலப் பிரமம் அநான்மாவாம்: பிரமத்தை அநான்மாவென்கை சுருதி ஸ்மிருதி புராணங்கட்கு விரோதமாம். ஆகலின், ஆன்மாவே பிரமமென யூகிக்க. அநான்மாவான பஞ்சகோசங்களும் ஆன்மாவாகத்தோன்றுதலின், “குத்திர பஞ்ச கோசம்” என்றார்.

“பஞ்ச கோசக் குகைவிட்டு வெளியி லாவாய்” என்றது, குகைக்குள்ளிருக்கும் ஆன்மாவையறிந்தால் முத்தியுண்டென்னுந் தைத்திரியசுருதியைக் குறிப்பித்ததாம்.

“சத்தொடு சித்தா நந்தம்” என்பதற்கும், “பொத்தொடு சடந்துக் காதி” என்றதற்கும், உ-ம். வாசிட்டம். “முகமாய்ச் சடமாய்ச் சகாசகங் களிலே முழ்கியோர் பயனற வருந்துந், தேகமார் நியா ரகோவகோ வீதோர் சித்திர மிருந்தவா காணு, யேகமாய் மெய்யா யிலங் கிய பிரம மெங்குமா யிருக்கவுந் தோன்றுச், சோகமாய்ப் பொய்யாய் விளங்குறா மாயை தோன்றுறா திருக்கவுந் தோன்றும்” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றற் காண்க.

“பஞ்ச கோசக் குகைவிட்டு வெளியி லாவாய்” என்றதற்கு, உ-ம். பிரமநீதை. “யாதொன் றெலும்பு நரம்புமுத லிந்த வுடம்ப தன்னமய, னோது பிராண மயனத்துக் குள்ளாய் வேறு யேயொளிரு, மோது பிராண மயற்கயலா யுள்ளா யொளிரு மனோமயனந், நீதி யுறவிஞ் ஞானமய னவனுக் குள்ளாய் நிகழுமால்” எ-ம், “அன்னியமாய் விஞ்ஞான மயனுக் குள்ளா மாநந்த மயனன்ன மயன்ற னுள்ளாய், மன்னியவப் பிராணமய னாலே பூர்ணன் மனோமயனந் பூரணன்ம னோமயன்ற, னன்னவகை விஞ்ஞான மயனந் பூர்ண னுனந்த மயனாலே யவன்றான் பூர்ணன், நன்னிகரந் நனைத்தினுக்கு முள்ளாய் வேருந் தற்பரத்தாந் பூர்ணனது தானே பூர்ணம்” எ-ம், “சச்சிதானந்த மாதியொன் றும்பரப் பிரமம், புச்ச மென்றுரைத் திடப்படு மிரதமப் பொருளே, யிச்ச தானந்த மெய்திய யாவனெவ் லி

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கருக.

டத்து, துச்ச வாக்கையின் நுயரறுத் தவன்ககம் பெறுமால்” எ-ம்.
பரும் மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க. (சுசு.)

[குருவருளின்படி பஞ்சகோசங்களைநேதித்து
அவைகளின் அபாவத்தைக்கண்டு
இதுவோ யானெனச் சீடன்
கலங்கிவினாதல்.]

பஞ்சகோசமும்விட் டப்பாற் பார்க்கின்ற பொழுது பாழே
விஞ்சிய ததுவல் லாமல் வேறென்றுந் தெரியக் காணேன்
அஞ்சன விருளை யோநா னகமென வனுப விப்பேன்
வஞ்சமில் குருவே பென்ற மகன்மதி தெளியச் சொல்வார். (.)

(இ-ள்) பஞ்சகோசமும் விட்டு-அந்நமயமுதலியவைந்தகோ
சங்களையும், (சுவாமிகளுபதேசித்த பூகத்தால்) நேதித்து,—அப்பால்-
மேல்—பார்க்கின்றபொழுது—பாழே விஞ்சியது—குணியமேசேப்த்
தது—அது அல்லாமல்—அச்சுணியத்தையன்றி—வேறு ஒன்றும்—வே
றையொருபொருளும்—தெரியக் காணேன்—தோன்றக்கண்டிலேன்—
(ஆகவின்) அஞ்சன இருளையோ-கரிய (வந்தகாரம்போலுஞ்) குணி
யத்தையோ--நான்-யான்—அகம் என-அகம் (பிரம)மென்று—அது
பவிப்பேன்-அதுபவியாநிற்பேன்—வஞ்சம் இல் குருவே என்ற-கபட
வாஜிதரான குருவே யென்று வினாவிய—மகன் மதி தெளியச் சொ
ல்வார்-சீடன்புத்ததெளியும்படிக்கு உபதேசிப்பார்.—எ-று.

பஞ்சகோசங்களைநேதித்தவிடத்து அவைகளின் அபாவத்தைக்
கண்டு இதனை யானெனப்பாவிக்கில் யான்குணியமாய்விடுவேனல்ல
வா ! இதுவாபுருஷார்த்தமென்பான், “அஞ்சன விருளை யோநா ன
கமென வனுப விப்பேன்” என்றும், தமதுபசியைத்தணித்தற்கு வே
றோர் கதியின்மையின் அறங்காட்டுபவர்போல் உலகிலுள்ளோர்பொ
ருளை உபாயத்தாற்கவர்ந்து உபாயமல்லாத யாதேனுமொன்றைக் கா
தினுள்ளேஊதிவிடாநிற்கும் வஞ்சகர்போலாது, பொருளிச்சையின்
மையானும், கருணையேதிருவுருவானமையானும் தம்மை யடைந்
தோர் கடைத்தேறும்படிக்குச் சுருத்சம்மதமானவுபாயத்தை அரு
ளாநிற்கும் ஆசாரியரே என்பான், “வஞ்சமில் குருவே” என்றுங்கூறி
னான்.

கடுச

கைவல்லிய நவநீதம்.

0

“பாழேவிஞ்சியது” என்பதற்கு, உ-ம். விவேகஞ்ஞடாமணி. “என்னவா சாணை நோக்கி யேதமில் சீடன் சொல்வான், சொன்னவிப் பஞ்சகோசஞ் சுத்தமா மித்தை யென்றே, யுன்னிநா ஹாகத் தாஸே யொதுக்கிய பின்ன ரையா, மன்னுரு னியமே யன்றி மற்றேது மிங் கு காணேன்” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. (எ0)

[ஞன்யத்தையநுபவியாநின்ற அநுபவருபனாந் ஞ ன்யத்தின்வேறெனத் தசமதிருஷ்டாந்தமுகத்தாற் கூறுக ன்முட்.]

முன்பு நசமன் புத்தி மோகத்தா லெண்ணி யெண்ணி ஒன்பது பேரைக் கண்ட வொருவனாந் தனைக்கா னாத பின்பவ னிடைபிற் கண்ட பெரியபா ழுவனோ பாராய் அன்புள மகனே காண்ப தடங்கலுங் காண்பா னீயே. (எக)

(இ-ள்) முன் புகல் தசமன்-முன்சொன்ன தசமனானவன்— புத்தி மோகத்தால்-புத்தியின்கண்ணுள்ளவஞ்ஞானத்தினால் — எண்ணி எண்ணி-அடிக்கடி யெண்ணி-ஒன்பது பேரைக் கண்ட-நவபுருடரைக்கண்ட—ஒருவன் ஆம் தனை-தசமபுருடனான தன்னை—காணாத பின்பு-(தசமனாகக்) காணாதவிடத்து—அவன் இடையில் கண்ட-அவ னிடத்தவனாந்காணப்பட்ட—பெரிய பாழ்-பெருஞ்ஞனியம்—அவ னே-அவனாவனா!—பாராய்-(இதனை யூகித்துப்)பார்—அன்பு உள மகனே-(குருவினிடத்துஞ் சாஸ்திரத்தினிடத்துஞ்)சிரத்தையுள்ள மைந்தா—காண்பது அடங்கலும்-(உன்றாற்)காணப்படுகிற ஞனியம் (நியல்லை ஞனியமுதலிய)நிர்நியங்கண்முழுவதும்—காண்பான் நீயே-காண்பவனான(சிதாந்தசன்மயனே) நீ.—எ-று.

“அன்புள” என்னும்விசேஷம், அநுபவத்தில் விசுவாசத்தவிர்தல் உசிதமல்லவென்னுங்குறிப்பு.

“மகனே” என்னும்வினி, புத்திரனைப் பிதாவஞ்சிப்பது உலகிற் காணப்படாமைபின், உன்னை வஞ்சிக்கும்பொருட்டு இப்படி உபதேசித்ததல்ல: சுருதிசம்மதமும், மகான்களநுபவமுமாயிவ்வுபதேசமென்னுஞ்ஞானை. “காண்ப தடங்கலுங் காண்பா னீயே” என்பதற்கு,

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கருடு

உ-ம். விவேககுடாமணி. “விரிவகங் கார மாதி விகாரமற் றதன பாவ, மிருமையா மிவற்றை யெல்லா மிங்கியா துணரு மியாதை, யொருபொரு ளுணரா தந்த வுணர்வுரு வான சாட்சிப், பொருளி னை மிகவு நுண்மைப் புந்தியா வுணர்தி மைந்தா.” எனவரும். மற் றும் வருவனவற்றிற்காண்க. (எக)

[முன்னே “காண்ப தடங்கலுங் காண்பா னியே” எ ன்று சாமான்யமாகவுபதேசித்ததை, வி சேஷித்துச் சபதபூர்வமாகவற் புறுத்துகின்றார்.]

தூலகுட் சுமவஞ் ஞானந் தோன்றுமுன் றவத்தை தாமும் காலமோர் மூன்றுஞ் சன்மக் கடலெழுங் கல்லோ லங்கள் போலவே வந்து வந்து போனவெத் தனையென் பேனான் ஆலமர் கடவு ளானை யவைக்கெலாஞ் சாட்சி நீயே. (எஉ)

(இ-ள்) தூல குட்சும அஞ்ஞானம்-ஸ்தூலதேகம், குட்சுமதே கம், காரணதேகமாகிய மூவகைத்தேகங்களும்—தோன்றும் மூன்று அவத்தை தாமும்- (அம்மூவகைத்தேகங்களைப்பற்றித்) தோன்றாநிற் குஞ் சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தியென்னும் மூவகை அவஸ் தைகளும்—காலம் ஓர் மூன்றும்-(பூத, பவிஷ்ய, வர்த்தமானமென்னு) முக்காலங்களும்,—சன்மக் கடல்-ஐநாமாகியகடலின்கண்ணே—எழும் கல்லோலங்கள் போலவே-எழுந்(தழியு)மலைகள்போலவே—வந்து வ ந்து போன-உதித்துதித்து அழிந்தனவற்றை—நான் எத்தனை என்பே ன்-யான் எவ்வளவென்று (வரையறுத்துக்)கூறுவேன்—ஆல் அமர் கடவுள் ஆனை—கல்லாலின் நீழலின்கண்ணேயெழுந்தருளிச் சன காதியர்க்கு ஞானோபதேசஞ்செய்தருளிய ஆதிசூருவாகிய தடபிண ழுர்த்தியின்மேற் சத்தியம்—அவைக்கு எலாம் நீயே சாட்சி-அவை யனைத்திற்கும் நீயேசாட்சியாம்.—எ-று.

ஐன்மப்பிரத்தியநந்தரம் யாவும்பிரத்தியாதலின், “சன்மக் க டலில் வந்து வந்து” என்றும், ஐன்மத்திற்களவின்மையிற், “கடல்” என்றும், அவைகள் அகீர்வசனீயமாயுதித்தொடுங்குதலின், “கல்லோ லங்கள் போல” என்றும், இங்ஙனம் உதித்தொடுங்காநிற்பவற்றிற்

சுருக

கைவல்லிய நவந்தம்.

கு அளவின்மையின், “எத் தனையென் பேனான்” என்றும், அவைக
 னைத்தினந்தோறும், மாதந்தோறும், வருடந்தோறும், யுகந்தோறும்,
 கற்பந்தோறும் அறிந்துகொண்டிருத்தலால், “அவைக்கெலாஞ் சாட்
 சி நியே” என்றும், சுருதி, யுக்தி, அதுபவசித்தமான இதனைச் சந்தேக
 பின்றித்தணிதிகென்பார், “ஆலமர் கடவு ளாணை” என்றும் கூறினார்.

“அவைக்கெலாஞ் சாட்சி நியே” என்பதற்கு, உ-ம். பஞ்சதசி.

- 0 “ஓலியொடு றுதியு மோதும் வேத்திய, மலிதரு நனவிடை வடி
 0 வின் வேறதா, நலிவுசெய் யவற்றின்வே றுரு ஞானந்தான், பொலித
 0 லினேகமாய் வேறு பூணுமோ” எ-ம், “இன்னதாங் கனவினு மண்டு
 வேத்திய, மன்னுரு நனவிடை மன்னி நின்றிடு, மன்னதாற் பேதமா
 மவற்றின் வேதனம், பின்னமன் நேகமாய்ப் பிறங்கும் பெற்றியால்”
 0 எ-ம், “துயின்றெழுந் தோனுக்குச் சுழுத்தி காணிய, லியைந்திடுந் த
 0 மவறிவெண்ண மாமதுஉம், பயன்றரு மனுபவம் பற்றி வந்ததா, லய
 0 ர்தருதமம்போ தறியப் பட்டதே” எ-ம், “அறிவதுவிடயத்தி னயல்
 மற்றன்றுகான், பிறவறி வினிற்கனுப் பிறங்கு போதம்போன், முறை
 0 யிதி னறிவுமுப் புரத்து மேகமிந், நெறிபிற ழாதயற் தினத்து நிற்குமா
 0 ல்” எ-ம், “பேதமாய்ச் சென்றதும் பின்னர்ச் சார்வதா, மாதமாண்
 டுகமொடு மருவு கற்பத்துஞ், சாதலந் பிறத்தலந் தணந்த ஞான
 மொன், றுதலி னிதுசுய மாகுஞ் சோதியே” எ-ம் வரும். மற்றும்வரு
 வனவற்றற் காண்க. (எஉ)

[குன்யமுதலிய சர்வத்தையுமறியும் பிரகாசரூபமான
 வென்னை, வேறேயாதொருபிரகாசசாதனங்கொண்டறிய
 லாமென்னுஞ் சீடஞ்சங்கையப்பற்றி, ஆன்மா சொப்பி
 ரகாசனென்னுஞ் சுருதி யுத்தி அதுபவங்களான் அங்ஙன
 ன் கூடாதென்றுகூறுகின்றார்.]

எல்லாக்கண் டறியு மென்னை யேதுகொண் டறிவே னென்று
 சொல்லாதே சுயமாஞ் சோதிச் சுடருக்குச் சுடர்வே றுண்
 டோ, பல்லார்முன் றசமன் றன்னைப் பார்ப்பதுந் தனைக்கொ
 ண் டேதான், அல்லாமற் பதினெண் றுனு மவனிடத் துண்
 டோ பாராய். (எக)

(இ-ன்) எல்லாம் கண்டு அறியும் என்னை-(குன்யமுதலிய) சர்

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கருள்

வந்தையுஞ் சாட்சியாயறியுமென்னை—ஒது கொண்டு அறிவேன் என்று—யாதொருபிரகாசாந்தரங்கொண்டு அறிவேனென்று—சொல்லாதே—சொல்லற்க—சுயம் சோதி ஆம் சுருக்கு—சுயம்பிரகாசமாகிய அறிவுக்கு—சுடர் வேறு உண்டோ—பிரகாசாந்தரமேது—பல்லார் முன்—நாபுருடரின்முன்னே—தசமன்—பதின்மன்—தன்னைப் பார்ப்பதும்—தன்னைத்(தசமனென்)றறிவதும்—தனைக் கொண்டே தான் அல்லாமல்—தன்னாலேயேயன்றி—பதின் ஒன்றானும்—(தனக்குவேறே) பதினொன்றாவனும்—அவன் இடத்து உண்டோ பாராய்—அத்தசமனிடத்துண்டா (நிபுதித்துப்)பார்—என்று. (எங்)

[நியாயவைசேஷிகர்கொள்கைப்படிக்கு அநுவிய
வசாய ஞானத்தால் ஞானம்பிரகாசிக்கிற
தென்றொப்பிற்படுமிழுக்கென்னை
யோவெனின்;—அதற்கு
விடைகூறுகின்றார்.]

அறிவுக்கு மறிவு செய்" அறிவுவேறுண்டென் மெண்ணும் அறிவற்ற குசு. மூடர்க் கனவஸ்தை பலமாய்த் தீரும் அறிபடும் பொருணி யல்லை யறிபடாப் பொருணி யல்லை அறிபொரு ளாகு முன்னே யனுபவித் தறிவாய் நியே. (எசு)

(இ-ள்) அறிவுக்கும் அறிவு செய்யும்—(கடாதி) ஞானத்திற்கும் (பிரகாசரூபமான) அறிவைத்தரும்—அறிவு வேறு—பிரகாசாந்தரம்—உண்டு என்று எண்ணும்—உண்டென்று கருதாநிற்கும்—அறிவு அந்த—(ஆன்மா சொப்பிரகாசமென்னும்) ஞானமில்லாத—குதர்க்க மூடர்க்கு—அவிலேகமூலமான பிரலாபத்தையுடைய நியாயவைசேஷிகர்க்கு—அநவஸ்தை பலமாய்த் தீரும்—அநவஸ்தாதோஷம் பிரயோசனமாய் முடியும்—அந்தேஸ், ஆன்மா அஞ்ஞாதவஸ்துவென்றோவெனின்;—அறிபடும் பொருள்* நீ அல்லை—ஞாநவஸ்துவாக நீ(எப்படி)யல்லை(யோவப்படி)—அறிபடாப் பொருள்நீ நீ அல்லை—அஞ்ஞாதவஸ்

* அறிபடும்பொருள்=வியாகிருதரூபமானவஸ்து.

நீ அறிபடும்பொருள்=வியாகிருதரூபமானசகத்திற்குப் பிழைபமாகிய அக்வியாகிருதவஸ்து.

துவும் நியல்லை—பின்னை யான் எத்தன்மையனெனின்;—அறிபொருள் ஆகும்—(ஞாதவஞ்ஞாதமாகிய சகலபிரபஞ்சத்தையும் பிரகாசஞ்சுவபேட்சையின்றி அறியாநின்ற அநுபவரூபமான) சொப்பிரகாசவஸ்துவே நியாம்—இத்தன்மையனானவென்னை யான் எப்படியறிவதெனின்;—உன்னை அநுபவித்து நீயே அறிவாய்—(அப்படிச் சொப்பிரகாசஞ்சொருபனான) வுண்ணைப் (பிரமானாதர்க்கங்களைவிட்டுக் கர்த்தருநம்பாவங்கழன்ற) அநுபவத்திருந்துநீயேசாட்சாத்கரிப்பாய்—எ-று.

(க.உ.௩) கடாதிகளின் ஞானத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசியாநிற்கும்; கடாதிகள் பிரகாசமாயினும், கடாதிகளின் ஞானமும் ஞானத்தின் ஆசிரயமான ஆன்மாவும் பிரகாசமாகா. எப்போது அநுவியவசாய ஞானமுண்டாமோ! அப்போது கடாதிவிஷயங்களோடும், ஆன்மாவோடும் கடாதி ஞானங்கள் பிரகாசியாநிற்கும். ஆயினும், அநுவியவசாய ஞானத்தால் வியவசாயத்தின் திரிபுழி பிரகாசியாநிற்கும்; அநுவியவசாயம் பிரகாசிக்கமாட்டாது. எப்போது அநுவியவசாயகோசர அநுவியவசாயமுண்டாமோ! அப்போது பிரதம அநுவியவசாயம் பிரகாசியாநிற்கும்; துத்ய அநுவியவசாயம் அப்பிரகாசிடமாகவெயிருக்கும்; பிரதம அநுவியவசாயமோ, வியவசாயகோசரமாம்; அநுவியவசாயகோசரம் துத்ய அநுவியவசாயமாம்; கட ஞானத்தை யான் கண்டேன் என்பது துத்ய அநுவியவசாயத்தின் சொருபமாம்; துத்ய அநுவியவசாயத்தின் வியவகாரம் இஷ்டமாயின், கட ஞானத்தின் ஞானத்தை யான்கண்டேனென்று திருத்ய அநுவியவசாயமுண்டாகாநிற்கும். ஆயினும், நியாயமதத்தில் கட ஞானத்தாற் கடத்தின் பிரகாசமுண்டாகிக் கடத்தின் வியவகாரஞ்சித்திக்கும்; கடவியவகாரத்தில் கட ஞானப்பிரகாசம் வேண்டுவதில்லை; கட ஞானவியவகாரம் இஷ்டமாயின், அப்போது அநுவியவசாயத்தால் கட ஞானம் பிரகாசமாய்க் கட ஞானவியவகாரமுளதாம்; அதற்கு அநுவியவசாயப்பிரகாசம் வேண்டுவதில்லை. ஆதலால், எந் ஞானவியவகாரம் இஷ்டமாயோ, அதனு

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

௧௫௧

டையஞானத்தினபேட்சையுண்டு. விஷயத்தின் பிரகாச
 கமான யாதொருஞானமுண்டோ! அது பிரகாசிதமாகுக
 அல்லது அப்பிரகாசிதமாகுக; அதனது பிரகாசத்தால் உ-
 பயோகமில்லை. பிரகாசிதமான ஞானத்தினாலேயே வி-
 ஷயம்பிரகாசமாமென்னின்;- நியாயமதத்தில் அவஸ்தா
 தோஷமாம். என்னை? எந்தஞானத்தால் விஷயம்பிரகாச
 மாமோ! அந்தஞானம் சொப்பிரகாசமாக நியாயமதத்திலு-
 ப்பவிலை; அதனது பிரகாசகமான ஞானந்தரமுண்டா-
 மேல், அப்போது ஞானத்தால் விஷயம்பிரகாசமாம்; அ-
 ப்பிரதமஞானத்தின் பிரகாசகமான ஞானந்தரத்திற்கு
 அந்நியஞானமேண்டும்: திருதியத்தின் பிரகாசகமாகச்ச-
 துர்த்தஞானமேண்டும்; இவ்வாற்றால், அவஸ்தாதோ-
 ஷமாம். பரஸ்பரசாபேட்சப்பிரகாசமொப்பினால், அந்நி-
 யோந்நியாசிரயதோஷமும் சக்கிரிகாதோஷமுமாம்: இந-
 னால், விஷயத்தின் பிரகாசத்தில் ஞானம் தனது பிரகாச-
 த்தையபேட்சிக்கவிலை. பின்னையோவெனின்;-தன-
 து வியவகாரத்திற் பிரகாசத்தையபேட்சிக்கின்றது. எங்-
 கே கடமுதலியவிஷயவியவகாரம் இஷ்டமாமோ! அங்கே
 கடத்தின் பிரகாசநிமித்தம் கடஞானவபேட்சையுண்டு:
 அப்பிரகாசஞானத்தினாலேயே கடவியவகாரமுனதாம்; அ-
 ிதெதுபோலவெனின்;-கடஞானமுண்டாகாதபோது-
 ம், சலதாரணாதிப்பிரயோஜனசித்தியைக் கடம் செய்யாநி-
 த்பதால் தனது காரியத்தில் பிரகாசத்தினபேட்சை யெப்-
 படிச்செய்யவிலையோ! அப்படி ஞானத்தின்காரியம் வி-
 ஷயப்பிரகாசமாதலால் அவ்விஷயப்பிரகாசரூபமாகிய கா-
 ரியத்தில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தினபேட்சைசெய்யவி-
 லை. கடம்போலத் தனது வியவகாரத்திற் பிரகாசத்தி-
 ன்பொருட்டு ஞானம் ஞானத்தினபேட்சைசெய்கிறது.
 எந்த ஞானத்தின் வியவகாரம் இஷ்டமாமோ, அந்தஞா-
 னத்தின் ஞானம் உண்டாகாநிற்கும்: ஞானஞானத்தின்
 பிரகாசாபேட்சையில்லை. இச்சையின் விஷயத்தை இ-
 ஷ்டமென்பர்; இதனால் நியாயமதத்தில் அவஸ்தாதோ-
 ஷங்கூறினர்.

(௧௨௫) நியாயமதத்தில் யாதொருஞானமும் சொப்பிரகாசமாக ஒப்பவில்லை: அநுவியவசாயஞானத்தால் ஞானம் பிரகாசியாநிற்குமென்னும் அவர்வார்த்தை அசங்கதமாம். என்னை? ஞானம் அப்பிரகாசரூபாவமாயின், அதன் சம்பந்தத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசமாகா; கடாதிகளைப்பிரகாசிப்பிப்பதில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தின்பேட்சைசெய்யவில்லை. எப்படிக்கடாதிகள் அஞ்ஞாதமாயினும் தமதுகாரியஞ்செய்வின்றனவோ அப்படி ஞானமும் அஞ்ஞாதமாயினும் விஷயத்தின் பிரகாசரூபமானதனதுகாரியஞ்செய்யாநிற்குமென்றுகூறுவர்: அது கூடாது. என்னை? பௌதிகஜோதிகள் முழுவதும் தாம்பிரகாசரூபமாயிருந்தே அந்நியங்களைப்பிரகாசிப்பிக்கின்றன; பிரகாசஹீனமானஜோதிகளால் ஒருவது பிரகாசிப்பது காணப்படவில்லை. பிரகாசஹீனங்களும் தமது வலியினால் தமது சம்பந்திகளைப்பிரகாசஞ்செய்யுமாயின், சுவர்ணத்திலுள்ள ஜோதிரீப்பாகத்தினாலும் சுவர்ணசம்பந்திகளான கடாதிகள் பிரகாசித்தல்வேண்டும்: அஃதின்மையின் சொரூபப்பிரகாசத்தாற் பிரகாசமுடைய ஞானத்தின் சம்பந்தத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசிக்கிறதென்றொப்பவேண்டும்: ஆகலின் ஞானம் பிரகாசரூபாவமாம்;கேவலம் திருஷ்டாந்தபலத்தால் ஞானத்திற்குச் சொப்பிரகாசத்தன்மையொப்பினதன்று. அநுபவத்தானும் சொப்பிரகாசத்தன்மை சித்தமாம். எங்கே அறிதற்கரியதாயிருந்த அஞ்ஞாதபதார்த்தத்தின் ஞானம் ஒருவனுக்குண்டாய் அதியத்தக்கதறிந்தாயிற்று, இனியறியச் சேஷத்தில்லையென்று சந்தோஷத்தாலிங்ஙனஞ் சொல்லு! அங்கே அவனுக்கு அந்நியபுருஷன் இத்தஞானம் அறியச்சேஷமிருக்கின்றதென்றுசொல்லில், அதைக்கேட்டு அவன் நகையாநீற்பன்: ஆதலால் ஞானத்தின் பிரகாசத்தன்மையின் அநுபவஞ்சித்தமாயிருக்கிறது; அன்றியும், கடஞானம் அறியப்பட்டதா? இல்லையா? என்னும் இப்படிப்பட்டவாக்கியம் வசனிப்பவனைப் புத்தியின்மையனென்ப: இதனால் ஒருகாலும் ஞானத்தின்கண் அஞ்ஞாததையில்லை; அஞ்ஞாததையின்மையின் ஞானகோசா அதுவி

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கசு ௧

யாநொருபுருஷனாகவது எனக்குக்கடஞானமுண்டாயிற்றோ? அல்லது இல்லையா? என்றிப்படிப்பட்ட சந்தேகமுண்டாகவில்லை; கடஞானம் அஞ்ஞாதமாமேல், ஒருகால் சந்தேகமுண்டாதல்வேண்டும்; ஆதலால் ஞானம் அஞ்ஞாதமாகாது. ஞானத்தின்பிரகாசமான அநுவிவசாயமுண்டாமென்கை அசங்கதமாம்: ஞானகோசரஞானமுண்டாகாவிடில் இது கடமென்றும், கடத்தைநானறிந்தேனென்றும் இவ்வாறு ஞானத்திலிலட்சணத்தன்மைதோன்றவேண்டுவதில்லை. என்ன? நியாயமதத்தில் பிரதமஞானத்திற்குவிஷயம் கடம்: துத்யஞானத்திற்குவிஷயம் கடஞானமாம்; ஆகலின் விஷயபேதத்தால் ஞானங்களின்விலட்சணத்தன்மை சம்பவிக்கலாம். சொப்பிரகாச ஞானவாதியின்மதத்தில் ஞானவிஷயமாக ஞானமுளதாவதில்லை: இரண்டு ஞானங்களின்விஷயம் ஓர்கடமாகலின், விஷயபேதத்தின்பாவாதால் விலட்சணஞானமுண்டாகவேண்டுவதில்லையென்று சங்கிக்கில்;—அது பொருந்தாது.

ஒரேகடத்தில் ஒருகால் இதுகடமென்னும் ஞானமுண்டாகின்றது: ஒருகால் அநித்தியங்கடமென்னும் ஞானமுண்டாகின்றது: அங்கே விஷயபேதமின்றி விலட்சண ஞானமுண்டாகின்றது. ஆயினும் பிரதம ஞானத்திற்கடத்தின் அநித்தியத்தன்மைதோன்றாமல் துத்யஞானத்தில் அதன் அநித்தியத்தன்மை எப்படித்தோற்றிற்றோ! அப்படி இதுகடமென்னும் ஞானத்தில் கடத்தின் ஞாததைதோற்றாமல் கடத்தைநான்கண்டேனென்னும் ஞானத்தில் கடத்தின் ஞாததைதோற்றுகின்றது. ஞானஜநியபிரகடத்தன்மையை ஞாததையென்பார். துத்யஞானத்தின்விஷயம் கடத்திலுள்ள ஞாததையாம்: கடஞானமல்ல. இதனால் கடஞானத்தின்பின்னர் ஒருகால் கடத்தைநான்கண்டேனென்னும் ஞானமுண்டாகின்றது; ஒருகால் அறியப்பட்டதுகடமென்னும் பிரத்தியட்சமுண்டாகின்றது; அறியப்பட்டதுகடமென்னும் பிரத்தியட்சத்தின்விஷயம் கடத்தின் ஞாததையாம்: இது பட்டர்க்கும் சம்மதமாம்; அன்றியும் அநுபவாநுசாரியுமாம். என்ன? எப்படி அநித்தியங்கடமென்று சொல்லுவதால் அநித்தியபதார்த்தத்தில் விசேஷணமான அநித்தியத்வத்தின்பிரதிதியானது கடத்

தில் சர்வர்க்குஞ்சம்மதமோ அப்படி அநியப்பட்டதுகடமென்று சொல்லுவதால் ஞாதபதார்த்தத்தில் விசேஷணமான ஞாதத்வத்தி ன்விபத்தி கடத்தின்கண்ணேசர்வாநுபவசித்தமாம்; அநியப்பட்டது கடமென்னும் ஞானத்தினவசரத்தில் கடத்தை நான்கண்டேனென் னும் ஞானமுண்டாபின்றது. ஆதலால் கடத்தை நான்கண்டேனெ ன்னும் ஞானமும் கடத்தின்ஞாததையை விஷயம்பண்ணுகின்றது. இவ்வாற்றால் ஞானகோசரஞானம்ஓப்பாவிடிலும், இதுகடம் கடத் தை நான்கண்டேனென்னுந்தன்மையினுன்விலட்சணமாகியஞானங் கூறும்; ஆதலான் அநுவியவசாயஞானத்தின் விஷயம் ஞானமாமென் னும் நையாயிகமதம் அசங்கதமாம் என்க.

(௧௨௬) அப்படியே முராரிமிசிரருடையமதமும், இந்தப்பிரசங்க த்தில் நையாயிகமததுல்லியமாமாகலின் அதுவும் அசங்க தமாம்; முராரிமிசிரருடையமதத்தில் ஞானப்பிரகாசக மான அநுவியவசாயத்தினாலேயே பிரமாத்வம் பிரகா சியாநிற்குமென்னுமிவ்வளவு நியாயமதத்தினும் விசேஷ மாயினும், இந்தவிசேஷம் அகிஞ்சித்கரஃமாம். என்னை? அப்பிரகாசகபாவமான ஞானத்தின் பிரகாசமானது அநு வியவசாயத்தாலுண்டாமென்னும் இக்கூற்றில் நியாயம தத்திற்கொப்பாம். ஆகலின், அசங்கதமாம்

(௧௨௭) அப்படியே பட்டருடையமதத்தில் அதமிதியினால் ஞான ம்பரோட்சமாகப்பிரகாசியாநிற்குமென்னல் நியாயத்தினு ம் அசங்கதமாம். என்னை? அவருடையமதத்திலும் ஞான த்தின்பிரகாசகமான அதமிதியினால் பிரமாத்வம் பிரகா சியாநிற்குமென்னும் இத்துணைக்கூறும் நியாயத்தினும் விலட்சணமாம்; சித்தாந்தத்திற்குநகலமுமாம். அப்ப டியாயினும் கடாதிவிஷயங்களை அபரோட்சத்தன்மைய வாகப்பண்ணுவதான பிரத்தியட்சஞானத்தை அதமிதிநு பப்பரோட்சப்பிரகாசமாமென்னல் நகைக்கிடமாம்.

(௧௨௮) அப்படியே பிரபாகரருடையமதத்திலும், கடஞானமுத லியவை தமதுபிரகாசத்தில் அநுவியவசாயத்தையபேட்

* அகிஞ்சித்கரம் = நிஷ்பிரயோஜனம்.

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

ககக

சிக்கவில்லையென்னும் இத்துணைக்கூறு சித்தாந்தத்திற் கருகூலமாம். பிரமாத்வத்தைக்கவர்வதில் ஞானத்தை க்வருஞ்சாமக்கிரியினும், அந்நியத்தையபேட்சிக்கவில் லையென்னுங்கூற்றிலும் சித்தாந்தத்திற் கருகூலமாம். அங்ஙனமாயினும் பிரபாகரமதமும், சிரத்தாயோக்கியம ல்ல. என்னை? சகலஞானங்களும் சொட்பிரகாசம்: திரிபு டிவிஷயகம். கேவலம்விஷயகோசரமாக ஓர்ஞானமுமு ண்டாகின்றதில்லை: சகலஞானமும் கடத்தை நான்கண் டேனென்னும் ரீதியினால் திரிபுடிகோசரமாகவுண்டாகின் றன. இதுகடம் என்றிவ்வாறு கேவலம்விஷயகோசரஞ் னம் அப்பிரசித்தமாம். கடத்தோடுந்நிரியத் துக்குச்சம்பந் தமுண்டாகில் கடஞானமுண்டாம்; அதுகடத்தையும், தன துசொருபத்தையும், அப்படியே தனதுஆசிரயமான ஆன் மாவையும் விஷயம்பண்ணுகின்றது. அப்படிக்கடஞான மேதனதுதர்மமானபிரமாத்வத்தையும் விஷயம்பண்ணுகி ன்றது; இத்தன்மையினும் கடஞானம் தனதுபிரகாசத்தி ல் அந்நியத்தையபேட்சிக்கவில்லையென்னும் இத்துணைக் கூறும் நன்றும்: ஆயினும் தனதுபிரகாசம் தான்செய்கின்ற தென்னும் இது விருத்தமாம். ஓர்கிரியைக்கு யாதுகர்த்தா வாமோ, அதுகர்மமாகாது. இதனால் பிரகாசத்தின்கர்த் தாவூர் தான் பிரகாசத்தின்கர்மமுந் தானேயென்றுசொ ல்லுதலும் விருத்தமாம். சித்தாந்தத்தில், ஞானம்பிரகாச ரூபமாதலால் சொல்லியவிரோதமில்லை. இவ்வாற்றால் பிரகாசரூபமாக ஞானத்தையொப்பாத சகலமதங்களும் அசத்தமாம். இதனால் அதுவியவசாயத்தினால் ஞானம் பிரகாசியாநிற்குமென்னும் நையாயிகர்வசனம் அசங்கத மாம். சித்தாந்தத்தில், சாட்சியினால் விருத்திருபஞானம் பிரகாசியாநிற்குமென்க.

“அறிபடும்பொருணியல்லையறிபடாப்பொருணியல்லை, அறிபொ ருளாகும்” என்றதற்கு, உ-ம். பிரமகதை. “வாக்குமனமுங்கண்ணு ம ற்றுளவித் தியங்களுமே, நோக்கரிய பரஞ்சுடரை நோக்கியிவை செல மாட்டா, தாக்கில் பரம் பரனறியிற் றுன்வெறு மறியாதே, போக்கு

௨௪௪

கைவல்லிய நவநீதம்.

பொழுதிலும்வெளும்பானபொருளன்றோ." எ-ம், "வாக்குளங் கண்ணெவியான் மன்னிநின்ற பிராணனினு, னிக்கியுள கரணத்தா னி ன்மலன்கோசன்க்கவுளுன், பாற்கரணக்குருடம்போற் பகர்பொருளெ ல் லாந்திகழுவ, தாக்கதனைச் சஞானமாம் பரம்பிரமமெனவறிநின்." எ-ம், வரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்காண்க.

"அநுபவித்தறிவாய்நியே" என்றதற்கு, உ-ம், பிரயோகத்தை. "தந் க்கமானந்தானொழியத் தானுயுள்ள பேரொளியை, மிக்க கந்த்தா வா குசலும் விடயமாகு தலுமொழியப், பொக்க மறவே ததக்கண்ட பொழுது புரைநீர் பொருளான, தக்க பிரம தத்துவத்தைக் கண்டா னுஞ் தானாக." எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்காண்க. (௭௮)

(௧௨௮) [அநுபவரூபமான ஆன்மா அநுபவவிஷயமா காதென்பதைத் திருஷ்டாந்தமாகத் தால் உணர்த்துவின்றார்.]

மதுரமாய் கட்டி சுட்ட மாப்பணி யாச மெல்லாம்
மதுரமாய் கியவ தற்கு மதுரந்தான் சுபாவ மன்றோ
அதுவிது வெனுஞ்ச டங்க ளறிவாக வறிவைத் தந்தே
அதுவிது வீரண்டு மாகா வகம்பொரு ளறிவாய் நியே. (௭௯)

(இ-ள்) மதுரம் ஆம் கட்டி சுட்ட-மதுரசுபாவமாகிய வெல்ல க்கட்டி (சேர்த்துச்) சுட்ட-மாப் பணிமாரம் எல்லாம்-மாவின் பணி யாசங்களான தன் சம்பந்திகளையெல்லாம்-மதுரம் ஆக்கியஅதற்கு- தன் குணமான மதுரத்தையுடையனவாகப்பண்ணின வெல்லத் திற்கு-மதுரத் தான் சுபாவம் அன்றோ-மதுரமானது சுபாவமெல்ல வா-(அப்படி) அது இது எனும் சடங்கள்-அஞ்ஞாதம், ஞாதம் என் னுஞ் சடங்கள்-அறிவாக-விளங்குவதாக-அறிவைத் தந்து-ஸ்பூர்த் திமைக்கொடுத்து-அது இது இரண்டும் ஆகா-அஞ்ஞாதம், ஞாதம் என்னும் இரண்டித்தானாகாமல் போதருபமாய் அவற்றிற்கு விலட்ச ணமான-அகம் பொருள்-அகம்பதத்தினிலட்சியார்த்தம் - நியே- நியேயாம்-அறிவாய்-(இப்படிப்பட்டவுன்னை அநுபவித்து) அறிவா ய்-எ-று.

*சுபாவம், என்றது கூடவே யுண்டாகுத்தம்விசேஷம்.

தத் துவ விளக்கப்படலம்.

௧௬௫

வெல்லத்திற்கு மதுரங்கொடுப்பது வேறென்றில்லையாய்த் தானே மதுரகபாவமானது எப்படியோ, அப்படியே ஆன்மாவிற்கும் அநுபவவிஷயத்தன்னமவேண்டாவாய்த் தானே அநுபவரூபமாம் என்பார், “அதுவிதுவெனுஞ்சடங்களறிவாகவறிவைத்தந்தே, அதுவிதுவிரண்மொகாவகம்பொருளாயே.” என்றார்.

ஆத, அஞ்ஞாதங்களை விதிதாவிதிதமென்றுங்கூறுவர். அறியப்பட்டது, அறியப்படாதது, என்றுபொருள். (௭௫)

[ஆன்மாவைப்பஞ்சகோசங்களினின்றும்வெறுபடுத்திச் சொப்பிரகாசமாக வறிவித்துப் புருஷார்த்தசாதனமான ஆன்மபிரமவைக்கியஞானத்தைச் சுருதி யுத்தி யநுபவங்களால் உணர்த்துகின்றார்.]

இந்தந் துவம்ப தத்தி னிலட்சியப் பொருளா மென்றும் பந்தமில் பிரம மேதற்பதந்தனி லிலட்சி யார்த்தம் அத்தமாஞ் சேவ னீச னவர்களே வாச்சி யார்த்தம் சத்ததம் பேத மாவார் தமக்கயிக் கியங்கூ டாதே. (௭௬)

(இ-ள்) இந்த நீ-(சரீரத்திரய விலட்சணமாயும், பஞ்சகோச வெதிரித்தமாயும், அவஸ்தாத்திரயசாட்சியாயும், அகம்பதத்தினிலட்சியார்த்தமாயும்)உள்ளநீ—துவம்பதத்தின் இலட்சியப் பொருள்ஆம்—துவம்பதத்திற்கு இலட்சியார்த்தமாம் — என்றும் பந்தம் இல்-எக் காலத்தும் பந்தமற்ற—பிரமமே—தற்பதந்தனில் இலட்சியார்த்தம்—தற்பதத்திற்கு இலட்சியார்த்தமாம் — அந்தம் ஆம் சேவன் ஈசன் அவர்களே-(வித்தையினால்)நாசமாகாநிற்கும் சேவகாரே—வாச்சியார்த்தம்-(முறையே அப்பதங்கள் இரண்டிற்கும்)வாச்சியார்த்தங்களாம் —சத்ததம்-சார்வகாலமும்—பேதம் ஆவார் தமக்கு-(பரஸ்பரம்)பேத முடையராகாநிற்கும் சேவகார்க்கு—அயிக்கியம் கூடாது-அபேதஞ்சித்தியாது,—எ-று, (௭௭)

(க௭௦) [சீவேசுர்பேதம் யாவையோவெனின்;—
அவற்றைக்கூறுகின்றார்.]

பேதமா னதுவுங் கேளாய் பெயராலு மிடங்க ளாலும்
ஒதரு முபாதி யாலு முடலாலு முணர்வி னாலும்
பாதலம் விசம்பு போலப் பலதூர மகன்று நிற்பர்
ஆதலா லீவர்க்கெந் நாளு மைக்கியமென் பதுகூ டாதே. (என)

(இ-ள்) பேதம் ஆனதுவும் கேளாய்-(சீவேசுரர்க்குப்) பேதமு
ண்டாயிருப்பதையுங்கேள்--பெயராலும்-(சீவேசுரரென்னும்)நாமங்க
ளாலும்--இடங்களாலும்-(பிண்டாண்டமென்னும்)ஸ்தானங்களாலும்
—ஒது அரும் உபாதி யாலும்-(சத்து அசத்தென்றுநிச்சயித்துச்) சொ
ல்லுதற்கரிய(காரியகாரண)வுபாதிக்களாலும்--உடலாலும் -(விடஷ்டி
சமஷ்டி) சரீராபிமானங்களாலும்--உணர்விலுளும்-கிஞ்சிஞ்ஞ சர்வ
ஞ்ஞங்களாலும்--பாதலம் விசம்பு போல-பாதாளமும், விண்ணுலக
முட்போல--பலதூரம் அகன்று நிற்பர்--வெகுதூரம் வேறுபட்டு நிற்பர்
--ஆதலால்--இவர்க்கு-இச்சீவேசுரர்க்கு--எந்நாளும் - சார்வகாலமு
ம்--ஐக்கியம் என்பது-அபேதமென்பது--கூடாது-சித்தியாது--எ-று.

சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கியவுபநிடதத்தில் உத்தாலகமுனிவர், தனது புத்திரனான சுவேதகேதுவுக்குச் சகத்தினுற்பத்திபண்ணுநி
ன்ற ஈசுரனைக்காட்டி, தத்துவமஸ்யென்றருளிச்செய்தனர். தத், என்
றது, அது: சகத்தினுற்பத்திபண்ணுநின்ற சர்வசத்தி, சர்வஞ்ஞத்வா
திதர்மசகித ஈசுரன். துவம், என்றது, நீ: அற்பசத்தி, அற்பஞ்ஞத்வா
தி தர்மங்களையுடையசேவன். அஸி, என்றது, இங்கே அது நீ-ஆகின்
றாய் என்று அதனது வாச்சியார்த்தமாம்; இப்படிச்சொன்னதனால் ஈ
சுரனுக்கும் சேவனுக்கும் ஏகத்வம் வாச்சியார்த்தத்தாற் பாநமாகாநின்ற
து: அது கூடாது. என்னை? ஈசுரன் சர்வசத்திமான். சேவன் அற்பசத்தி
யுடையவன். ஈசுரன் சர்வஞ்ஞன். சேவன் அற்பஞ்ஞன். ஈசுரன் விபு.
சேவன் பரிச்சின்னன். ஈசுரன் சுதந்தரன். சேவன் கர்மாதீனன். ஈ
சுரன் பரோட்சன். சேவன் பிரத்தியட்சன். ஈசுரன் மாயையைத்தன்வ
சம்பண்ணினவன். சேவன் அவித்தியாமோகிதன்; இவர்கள் ஏகமென்
றுசொல்லுதல் அக்கினி தேளமாமென்னுங்கூற்றிற்குச் சமானமாம்:
இஃனால் வாச்சியார்த்தத்தில் விரோதமுண்டாகவினென்க. (என)

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கௌ

(கௌ) [அவாதிதசருதியாற் போதியாநிற்கும் ஸ்வேகரவயிற்
கியத்திற்கு ஸ்வேதங்கூடாதாகலின், அஃ.

தெங்ஙனென்பொருந்துமாறெ

னின்;-அதற்குத்தரங்

கூறுகின்றார்.]

வடநூல்வல் லவர்கள் சொல்லும் வாசகப் பொருள்சேராமல்
இடராகிற் பொருளாம் வண்ண மிலக்கணை யுரையாற் கொள்
கிடமான வதுவு மூன்றாச் செப்புவார் விட்ட தென்றும்[வார்
விடல்லா தென்றும் விட்டு விடாததென் றும்பே ராமே(எஅ)

(இ-ள்) வடநூல் வல்லவர்கள்-வடகலைகளில்நிபுணர்களானப
ண்டிதர்கள்—சொல்லும்-(சருதிஸ்மிருதிகளிற்) சொல்லும்—வாசக
ப் பொருள்-வாக்கியார்த்தங்கள்—சேராமல்-பொருந்தாமல்—இடர்
ஆகில்-விரோதமாமேல்—பொருள் ஆம் வண்ணம்-(விரோதபரிகார
மாய்) அர்த்தமாகும்படிக்கு—இலக்கணை உரையால்-இலட்சணவாக்கி
யத்தால்—கொள்வார்-கொள்ளாநிற்பார்—திடம் ஆன அதுவும்-திட
மாகியஅவ்விலட்சணையும்--மூன்றாச் செப்புவார்-மூவகையாகச்சொல்
லாநிற்பார்—(அவை) விட்டது என்றும்-ஐஹல்லட்சணையென்றும்—
விடல் இலாது என்றும்-அஹல்லட்சணையென்றும்—விட்டு விடா
தது என்றும்-ஐஹதஹல்லட்சணையென்றுஞ் (சொல்லப்படுகிற—
பெயர் ஆம்-நாமங்களையுடையனவாம்—எ-று, ஏ-அசை-

வடநூல்வல்லவர்கள் கொள்வார் என்றொட்டுக.

வாக்கியங்களிலுள்ள விரோதங்களைப் பரிகரித்தலால், “திடமா
ன வதுவும்.” என்றார்.

இதுவுமது.

கங்கையிற் கோஷ மென்றுங் கறுப்புச்சேப் போடு தென்றும்
தங்கியு ஸ்ராயந் தேவ தத்தனென் றுஞ்சொல் வார்கள்
இங்குதா ரணங்க ளாங்கி யிர்தமூன் லுரைக ளாலே
துங்கநூல் விரோத மான சொல்லெலாம் பொருளாந் தானே.

(இ-ள்) கங்கையில் கோஷம் என்றும்-பகிரதியில் கிராமப்பி

ருக்கின்றதென்றும்—கறுப்பு தங்கிய சேப்பு ஒடுது என்றும்—கறுப்புநீ
ற்கச் சிவப்போடுகின்றதென்றும்—ஸோயம் தேவதத்தன் என்றும்—
அந்த இத்தேவதத்தனென்றும்—இங்கு உதாரணங்கள் ஆக்கி—(வாக்கி
யார்த்தங்கள் விரோதமான) விடத்து (இம்முன்றையும்) உதாரணங்
களாகக்கற்பித்து — சொல்வார்கள் - (அவ்வாடநூல்வல்லோர்) சொ
ல்லாநிற்பார் — இந்த முன்று உரைகளாலே - இம்முயகை (நூலட்ச
ண) வாக்கியங்களாலே—துங்க நூல்-பெருமைபொருந்திய சாஸ்தி
ரங்களில்—விரோதம் ஆன சொல் எலாம்-விரோதமுடையவாக்கிய
ங்களெல்லாம்—தானே பொருள் ஆம் -(விரோதபரிகாரமாய்த்) தா
னே அர்த்தமாம்.—எ-று.

தங்கிய=செய்யிய என்னும் வினையெச்சம். கறுப்புத் தங்கிய
சேப்போடுது என்று பொருள்கொள்ளப்படுவதால் எதிரீரணிறைப்
பொருள்கோள். ஒடுகின்றது எனப்பாலது ஒடுது'எனமரீஇயிற்று;
கவுருவாய்க்கிடக்குது என்றாற்போல.

வாச்சியார்த்தமுழுதும்விட்டு வாச்சியார்த்தசம்பந்தியையுணர்
த்துவது விட்டலட்சணையெனப்படும். எப்படியெனில் ; — ஒரு
உன்கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றதென்னின்;-அங்கே கங்காபதத்
தின் விட்டலட்சணத்திரத்திலிருக்கின்றது. என்னை? கங்கையென்
னும்பதத்தின் வாச்சியார்த்தம் தேவநதியன்பிரவாகமாம்; அதன்க
ண்ணே கிராமத்தின் ஸ்திதி கூடாது. ஆகலின், அப்பதம் தன்வாச்
சியார்த்தம் முழுதும்விட்டு அதன் திரத்தையுணர்த்தல்காண்க. வாச்
சியத்தின்சம்பந்தத்திற்கு லட்சணையென்றுபெயராம்; இங்கே கங்
கையெனும்பதத்தின் வாச்சியமான பிரவாகத்திற்குத் திரத்தோடு ச
ம்பயோகசம்பந்தமுண்டு. அதலால் கங்கையென்னும் பதத்தின் வா
ச்சியத்திற்குத்திரத்தோடு உளநாயிருக்கிறசம்பந்தம் லட்சணை. வா
ச்சியமுழுதுத்திரமாகப்பண்ணுவதால் இது விட்டலட்சணை.

வாச்சியார்த்தத்தோடுகூட வாச்சியத்தினுடைய சம்பந்தியின்
ஞானம், எப்பதத்தினுண்டாமோ! அப்பதத்தில் விடாதலட்சணையு
ண்டென்றாக. எங்கனெனின்? கறுப்புநீன்றது சிவப்போடிற்றெ
ன்று ஒருஉன்சொல்லில் அங்கே கறுப்பு சிவப்பென்னும்பதங்களின்
விடாதலட்சணைகருதிஞ் செந்தீறங்கனையுடைய பசுவிலும், அசாத்

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கரு.

திருவிருக்கின்றன. என்னை? கறுப்பு, சிவப்பென்னும் நாமங்கள் கருநிறஞ்செந்நிறங்களை யுணர்த்தும். ஆகலின், கறுப்பு சிவப்பென்னும் பதங்களின் வாச்சியம் கருநிறஞ் செந்நிறங்களாம். அவைகள் தனியேநின்றனவும் ஒடலுங்கூடா. இக்காரணத்தால் கறுப்பு சிவப்பென்னும்பதங்களின் வாச்சியமான கறுநிறஞ் செந்நிறங்களோடுகூடப் பசுவிலும், அசுவத்திலும் கறுப்புச் சிவப்பென்னும்பதத்தின் விடாதலட்சணையுண்டு. குணகுணிகட்டுத் தாதாத்மியசம்பந்தமுண்டென்பர்: கருமைசெம்மைகள் உருவத்தின்பேதமாவதாற் குணமாம். ஆதலால் கறுப்பு, சிவப்பென்னும்பதங்களின் வாச்சியமான கருமை செம்மைக் குணங்கட்கு அவைகளின் குணிகளான பசு, அசுவங்களோடு யாதொரு தாதாத்மியசம்பந்தமுண்டோ! அதுலட்சணை. வாச்சியத்தைவிடாமல் அதிகத்தைக் கிரகணஞ்செய்வதால் இதுவிடாதலட்சணையாம்.

எங்கே பதத்தின் வாச்சியார்த்தமத்தியில் ஓர்பாகந் தியாகமும், ஓர் பாகங் கிரகணமுமாமோ! அங்கே பாகத்தியாகலட்சணையுண்டெனப்படும். அந்தப்பாகத்தியாகத்தையே விட்டுவிடாதலட்சணையென்றுங்கூறுவர். எங்ஙனெனின்? முன்னேகண்ட தேவதத்தனென்னும் ஓர் புருஷனை, அந்நியதேசத்திற்கண்டு அவன் இவனும் என்று ஒருவன்சொல்லில் அங்கே பாகத்தியாகலட்சணையுண்டு. எதனாலெனின்;—அந்நிகாலத்தில் அந்நியதேசத்திலுள்ளவனை அவனென்பர். ஆகலின் அந்நிகாலம் அந்நியதேசங்களோடுகூடினவன் அவனென்னும்பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம்: வர்த்தமானகாலத்திற் சம்பதேசத்திலுள்ளவனை இவனென்பர். ஆகலின் வர்த்தமானகாலம் சம்பதேசங்களோடுகூடினவன் இவனென்னும்பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம். அந்நிகாலத்தோடும் அந்நியதேசத்தோடுகூடினவனே வர்த்தமானகாலம் சம்பதேசங்களோடு கூடினவனென்னும்பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம்; ஆகவே, அந்நிகாலமும் வர்த்தமானகாலமும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாயும், அப்படியே அந்நியதேசத்திற்கும், சம்பதேசத்திற்கும் விரோதமாயும் உள்ளனவாகலின், இரண்டுபதங்களிலுந்தேசகாலங்களாகிய வாச்சியபாகத்தைவிட்டு தேவதத்தனுடையதேசமாத்திரத்தில் இரண்டு பதங்களின் பாகத்தியாகலட்சணை உண்டென்பர்.()

௨௬௮

௧௭௦

கைவல்லிய நவீதம்.

[இலட்சணமுன்றனும், விட்டவட்சண, விடாதவட்சண
என்னும் இரண்டும் மனோபிரமம், சத்தியஞானநந்தம் பிரமமெ
ன்பனமுதலிய வாக்கியங்களில் உபயோகமல்லாமல் தத்துவம்
ஸீயாதிமஹாவாக்கியங்களில் உபயோகமின்மையின் அவை
களைவிக்காமலொழித்து, தத்துவம்ஸீமஹாவாக்கியத்தில் உப
யோகமான பாகத்தியாகவட்சணயின் உதாரணத்தை விதித்து
வைக்கின்றார்.]

பன்னிய ஸோய மென்னும் பதங்களின் வாச்சியார்த்தம்,
அன்னிய தேசம் கால மவஸிவ என்னப் வெள்ளம்
சொன்னவிய் விரோதம் விட்டுத் தொடரிலச் சிறுநீர்
உன்னிடிற் றேவ தத்த னொருவனை வெளியாக் காட்டும். (௮௦)

(இ-ள்) பன்னிய-(முன்)சொல்லிய—ஸோ அயம் என்னும்
பதங்களின்-அவன் இவனென்னும்பதங்களினுடைய—வாச்சியார்த்த
ம்-வாச்சியார்த்தமாவன — அந்நியதேசம் காலம்-தூரதேசம் சமீப
தேசம் அத்தகாலம் வர்த்தமானகாலம்—அவன் இவன்-அந்தத்தேவத
த்தன் இத்தத்தேவதத்தன்—என்ப எல்லாம்-என்பனவனைத்துமாம்.--
சொன்ன இவ்விரோதம் விட்டு-(இவை ஒன்றற்கொன்றுவிரோதமு
ன்மையின்) சொல்லிய இவ்விரோததர்மங்களான (வாச்சியார்த்தங்
களை) விட்டு—தொடர் இலக்கியம் விடாமல்-(அவைகளை) அநுசரித்
திருக்கின்ற இலட்சியார்த்தமென்னும் (சரீரமாதிரித்தை) விடாம
ல்—உன்னிடில்-ஆலோசித்துப்பார்க்கில்—தேவதத்தன் ஒருவனை-
தேவதத்தனென்னும் ஒப்புருஷனை—வெளியாக் காட்டும்-(விரோதம்
ல்லாமல்) பிரத்தியட்சமாகக்காட்டாநிற்கும் (ஸோயத்தேவதத்தனெ
ன்னும்வாக்கியம்.)—எ-று.

தொகை இலக்கியம்விடாமல் என்றும், தொடர்விசேஷியம்வி
டாமல் என்றும் பாடமுளது.

இவ்வுதாரணத்தை முற்செய்யுளின் விசேஷவுரையிலேயே வி
தித்துரைத்தாம். (௮௦)

(௧௭௨) [பாகத்தியாகவட்சணயைத் தாஷ்டாந்தத்திற் றரிசிப்
பிக்கிரார்.]

தத்துவ மெனும்ப தங்கள் பிரமமாய்ச் சாட்சி யான
வத்துவை விடாமற் பேத வாச்சியார்த் தத்தை விட்டு
நித்தமு மதுநீ யாகு நீயது வாரு மென்னும்
அர்த்தமு மகண்ட மென்றே யசிபத வைக்கியங் காட்டும். ()

(இ-ள்) தத் துவம் எனும் பதங்கள்—(சாமவேதமஹாவாக்கிய
மானது) அதுநீ என்னும் பதங்களின்—பிரமம் ஆய் சாட்சி ஆன—பிரம
மாயும், சாட்சியாயுமுள்ள—வத்துவை விடாமல்—சேதனபாகமான (ஸ
ட்சியார்த்தத்தை) விடாமல் — பேதவாச்சிய அர்த்தத்தை விட்டு—
பேததர்மங்களை யுடைய வாச்சியபாகங்களை விடுத்து—நித்தமும்—சார்
வகாலமும்—அதுநீ ஆகும்—பிரமமே நியாம்—நீ அது ஆகும்—நீயே பி
ரமமாம்—என்னும் அசிபத அர்த்தமும்—என்று சொல்லும் அசிபத
த்தின்பொருளும்—அகண்டம் என்றே—ஏகமேயென்று—ஐக்கியம்
காட்டும்—ஐக்கியத்தையுணர்த்தாநிற்கும்.—எ-று.

சாமவேதமஹாவாக்கியம் தோன்றாளுமவாய். வாக்கியம் விடா
மல், விட்டு, அகண்டமென்று, காட்டும் எனமுடிக்க.

மாயை, மாயையின்கண்ணாபாசம், மாயைக்கதிஷ்டானசேதன
ம் மூன்றுங்கூடி சர்வசத்தி, சர்வஞ்ஞத்வாதிதர்மசகிதனான ஈசரனும்:
அவனே தற்பதத்திற்குவாச்சியம். வியஷ்டி அவித்தை, அதில் ஆபா
சம், அதனதிஷ்டானசேதனம் மூன்றுங்கூடி அற்பசத்தி, அற்பஞ்
ஞத்வாதிதர்மங்களை யுடையனான ஐவனும்: இவன்துவம்பதத்திற்குவா
ச்சியம்; இவரிருவர்க்கும் தத்துவமஸிவாக்கியம் ஏகத்தன்மைபோதிக்
கின்றது; இதுபொருந்தவில்லை. ஆகலின், ஆபாசசகிதமானமாயை,
மாயாநிருதமானசர்வசத்தி, சர்வஞ்ஞத்வாதிதர்மம் இவ்வளவுவாச்சி
யபாகத்தையும் விட்டு சேதனபாகத்தில் தற்பதத்தின்பாகத்தியாகலட்
சணை; அப்படியே ஆபாசசகித அவித்தைக்கூறும் அவித்தையாற்ப
ண்ணப்பட்ட அற்பசத்தி, அற்பஞ்ஞத்வாதிதர்மமுமான துவம்பதத்
தினவாச்சியபாகத்தைவிடுத்து சேதனபாகத்தில் துவம்பதத்தின்பா
கத்தியாகலட்சணை.

இவ்வாறு பாகத்தியாகலட்சணையினால் ஈசரனும், சீவனும் ஆகி
ய இருவருடைய சொரூபத்தில் ஸட்சியமான சேதனபாகங்களின் ஏ
கத்துத்தைத் தத்துவமஸிவாக்கியம் போதியாநின்றது.

(௧௭.௬) அப்படியே அயமான்மாப்பிரமம் என்னும் மஹாவாக்ஷியத்தில், ஆன்மபதத்திற்குச் சேவனும், பிரமபதத்திற்கு ஈகரனும் வாச்சியம்: பூர்வம்போல இரண்டபதங்களினும் லட்சணையுள்ளது; இலட்சியார்த்தம் பரோட்சமல்லவென்னும் அர்த்தத்தை அயமெனும்பதம் காட்டிகின்றது: எல்லாருக்கும் அபரோட்சமான ஆன்மாவே பிரமமாமென்பது வாக்கியார்த்தமாம். அகம்பிரமாஸ்மி என்னும் மஹாவாக்ஷியத்தில், அகம்பதத்திற்குச் சேவனும், பிரமபதத்திற்கு ஈகரனும் வாச்சியம்: இரண்டபதங்களின்சேதனபாகத்தில், லட்சணை: நான்பிரமமாயிருக்கிறேனென்பது வாக்கியார்த்தமாம். பிரஞ்ஞானமாந்தம் பிரமம் என்னும் மஹாவாக்ஷியத்தில், பிரஞ்ஞானபதத்திற்குச் சேவனும், பிரமபதத்திற்கு ஈகரனும் வாச்சியம்: பூர்வம்போல லட்சணை: லட்சியமான பிரமான்மா ஆந்தகுணமுடையதன்று. பின்னை எப்படிப்பட்டதெனின்;—ஆந்தரூபமாமென்னும் அர்த்தத்தைக்காட்டிகின்றது ஆந்தரூபமென்க, ஆன்மாவுக்கபின்னமானபிரமம் ஆந்தரூபமாமென்பது வாக்கியார்த்தம்.

(௧௭.௭) மஹாவாக்ஷியத்திற்போல, அந்நியவாக்ஷியங்களிலுள்ள சத்தியஞானாந்தப்பதங்களும் சுத்தப்பிரமத்தைப் பாகத்தியாகலட்சணையினாலேயே உணர்த்துகின்றன: சக்தியினால் உணர்த்தவில்லை. என்னை? சுத்தப்பிரமம் யாதாமொருபதத்திற்கும் வாச்சியமாவதல்ல: இது சித்தாந்தம்.

இதனாற் சகலபதங்களும் விசேஷத்தின் வாசகம்: சுத்தத்தினி லட்சகமாம். மாயையின் ஆபேட்சிகசத்தியத்தன்மையும், சேதனத்தின் நீரபேட்சிகசத்தியத்தன்மையுங் கூடிநிற்கில் சத்தியபதத்திற்குவாச்சியம்: நீரபேட்சிகசத்தியம் லட்சியம். புத்திவிருத்திரூபஞானமும், சயம்பிரகாசஞானமும் கூடிநிற்கில், ஞானபதத்திற்குவாச்சியம்: சயம்பிரகாசபாகம் லட்சியம். விஷயசம்பந்தஐந்நியசகாசார சாத்வீகவந்தக்காணவிருத்தியும், பரமப்பிரேமாஸ்பதசொருபகமுங் கூடிநிற்கில் ஆந்தரூபபதத்திற்கு வாச்சியம்: விருத்திபாகத்தை விட்ட சொரூபபாகம் லட்சியம். இவ்வாறு, சர்வபதங்களின் லட்ச

தத்துவ யிளக்கப்படலம்.

கௌ

மீண்டும் சத்தத்தில் சஞ்சேபசாரிகத்தில் பிரதிபாதனம்பண்ணப்பட்டுள்ளனவென்றதிக.

முன்னும் பின்னும் பிராந்தி சமயத்தும், லட்சியார்த்தங்கட்கு அபேதமுண்மையின் “நித்தமும்” என்றார்.

அது நியாகும் நியதவாகும் என்று, ஓதப்புரோதபாவமாகவபேதஞ்சொன்னது முறையே பரோட்சப்பிராந்தியும், பரிச்சின்னத்தப்பிராந்தியும் நிவித்தியாகும்பொருட்டென்க.

அதுநான் நான் அதுவென, மாறிச்சிந்திப்பதை ஓதப்புரோதபாவமென்பர்: இதனைத்தென்மொழியில், குறுக்குநெடுக்கென்று பிரயோகப்பர். (அக)

[சேவப்பிரமுகளினபேதத்தைத் திருஷ்டாந்தத்தானும்
உணர்த்தி இதனை, உனததுபூதிக்கணிநுந்
தறிதியெனல்.]

கடநீரின் மேகநீர் கண்டவா னிரண்டும் பொய்யே
குடவானும் பெரிய வானுங் கூடியொன் றுமெப் போதும்
இடமான பிரமஞ் சாட்சி யிரண்டுமெப் போது மேகம்
திடமாகச் சுவாது பூதி சிவோகமென் றிருந்தி டாயே (அஉ)

(இ-ள்) கடநீரில்-கடசலத்திலும்—மேகநீரில்—மேகசலத்திலும்—கண்டவான் இரண்டும்—பிரதிவிம்பித்திருக்கின்றசலாகாசம், மேகாகாசங்களிரண்டும் — பொய்யே — (உபாதிகளாற்கற்பிதங்களாதலால்) மித்தையே—குடவானும் பெரியவானும்—கடாகாசம், மகாகாசம் (இவையிரண்டும்)—எப்போதும்—சார்வகாலமும்—கூடி ஒன்றும்—பேதமில்லாமல் (எப்படி) ஏகமோ (அப்படி)—இடம் ஆன பிரமம் சாட்சி - வியாபகமானபிரமமும், சாட்சியும்—இரண்டும் - (ஆகிய) இரண்டும்—எப்போதும்—சார்வகாலமும்—ஏகம்- ஐக்கியமாம்—திடம் ஆக - (இவ்வைக்கியவநுபவம் சமுசயாதிப்பிரதிபந்தமின்றித்) திடமாதற்பொருட்டு—சிவோகம் என்று-சிவமேநான் (நானேசிவம்) என்று (நிதித்தியாசித்து)—சுவாதுபூதி- (நிதித்தியாசனபரிபாகவசத்தாலுளதாகும் அத்வைதாவஸ்தாநரூபமான) பிரமாதூபூதியில்—இருந்திடாய்—இருப்பாய்—என்று.

கனக

வைதவல்லிய நவரீதம்.

“வப்போதமேகம்” என்றது, சொருபநிருஷ்டியனாலென்க. (௨௩)

(௨௩) [குருவருளியநெறிப்படியே தானநுபவித்தல்.]

தஞ்சமாய் குருவுஞ் சொன்ன தத்துவ வழிதப் பாமல்
பஞ்சகோசமுங்க டந்து பாழையுந் தள்ளி யுள்ளில்
கொஞ்சமா மிருப்பும் விட்டுக் கூடஸ்தன் பிரம மென்னும்
நெஞ்சமு நழுவி யொன்றாய் நின்றபூ ரணத்தைக் கண்டான்.

(இ-ள்) தஞ்சம் ஆம் குருவும்*சொன்ன-தனக்குப்பெருந்து
ணையாகிய ஆசாரியருமருளிய — தத்துவ வழி தப்பாமல்-உண்மை
நெறிதவறாமல்—பஞ்சகோசமும் கடந்து-அந்நாமயமுதல் ஆந்தமய
கோசபரியத்தம்(தானல்லவென்று) நேதித்து(அவைகட்குவிடச்சண்
மாய்)—பாழையும் தள்ளி-(அதற்குமேலேகண்டபஞ்சகோசங்களின்
அபாவரூபமான) குணியத்தையும் (அதைக்காணாநிற்கும்அநுபவரூப
ந்தானாகவின், தானன்றென்) நெறித்து— உள்ளில் - அகத்தில்—
கொஞ்சம் ஆம் இருப்பும் விட்டு-(பஞ்சகோசகுணியங்களைக்காணாநி
ரும் அநுபவரூபமானசாட்சி (தானென்றிருந்த)அற்பமாகியஸ்திதி
யையும் விடுத்து—கூடஸ்தன் பிரமம் என்னும்-அகம்பிரமமென்னும்
—நெஞ்சமும்-(அகண்டாகா)விருத்தியும்—நழுவி-(நிதித்தியாசனப
ரிபாகவசத்தினாலுறங்கினவன்கையிற்பதார்த்தம்போல)நழுவி—ஒன்
றாய் நின்ற-அகண்டைகரசமாயுள்ள—பூரணத்தைக் கண்டான்—ப
ரிபாணமானபிரமத்தைஅநுபவித்தான்.—எ-று.

பஞ்சகோசகுணியங்களாகியதுவிதங்களைத் தானெனல்பந்தமா
கவின், அந்தத்துவிதவிருத்தியைவிட்டென்பார், “பஞ்சகோசமுங்க
டந்து பாழையுந்தள்ளி” என்றும், சாட்சிதானெனல் பந்தமன்றாய்
னும் புருஷார்த்தசாதனஞானமன்றாகவின், சாட்சிவிருத்தியையும்
விட்டென்பார், “உள்ளில்கொஞ்சமாயிருப்பும்விட்டு” என்றும், பு
ருஷார்த்தசாதன ஞானமாயினும், அவ்வைதாவஸ்தாநரூபமென்னு
ம் சாத்தியமானநீருவிகற்பவனுபவத்திற்கு அஞ்ஞாதமான அகண்
டபிரமமாகாவிருத்தியும் ஒழிதல்லேண்டும், ஆதலான் அகண்டாகா

*குருவும், என்றதன்கண் உம்மை, இறந்ததுதழீஇய எச்
சம்.

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

௧௭௫

விருத்தியும் விட்டென்பார், “கூடஸ்தன்பிரமமென்னும்நெஞ்சமு
நழுவி” என்றும், வெகுவித பிரயாசங்கட்குக் காரணமானசித்தவிக
ற்பங்களினைத்துந்தொலைத்து அகண்டைகரசசொருபம் ஆயினனெ
ன்பார், “ஒன்றாய்நின்றபூரணத்தைக்கண்டான்” என்றுங்கூறினார்.

சமாதிலட்சணம் இரண்டாம்படலத்தில், ௩௩-ம் செய்யுளுரை
யில் விதித்தெழுதப்படும்: ஆண்டுக்காண்க.

இதற்கு, ௨-ம். ரிபுகிதை. “தேகமுத னுனென்ன றுவித வி
ர்த்தி திகழ்சாட்சி நானென்னல் சாட்சி விர்த்தி, யேகபர நானென்
ன லகண்ட விர்த்தி யிம்முன்று விருத்திகளி லிரண்டைத் தள்ளி,
யாகுமகண் டாகார விருத்தி தன்னை யநவரத மாதரவா யப்பியா சி
த்துச், சோகமுறுஞ் சித்தவிகற் பங்க டுர்த்துச் சொன்னவகண் டே
கரச சொருப மாவாய்.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றாக்காண்க.

(௧௩௬) [அநுபவத்திற் சீடனடைந்துள்ளஸ்திதியைக்
கூறுகின்றார்.]

அநுபவா நந்த வெள்ளத் தழுந்தியே யகண்ட மாகித்
தனுகர ணங்க ளாதி சகலமு மிறந்து சித்தாய்
மனதுபூ ரணமாய்த் தேக மானசம் குருவுங் காண
நனவினிற் சுழுத்தி யாகி நன்மகன் சுபாவ மாணன். (அச)

(இ-ள்) அநுபவ ஆநந்த வெள்ளத்து-அநுபுதிருபமானபிரமா
நந்த சமுத்திரத்தின்கண்ணே — அழுந்தி-படிந்து—அகண்டம் ஆ
கி-பேதரகிதமாய்—தனு கரணங்கள் ஆகி-தேகேந்திரியமுதலிய—ச
கலமும் இறந்து சித்துஆய்-அனைத்து நாமரூபங்களும் ஒழிந்து(சலத்தி
யலிட்டலவணம்போலச்) சித்தரூபமாய்—மனது பூரணம் ஆய்-மனம்
நப்பரிபூரணமாய்—தேகம் ஆன-(அருளே)திருவுருவான—சற்குருவும்
காண-சற்குருவுச் திருக்கண்ணுற் பார்த்தருள — நனவினில் சுழுத்
தி ஆகி-நனவிற் சுழுத்தியுடையவராய்—நன்மகன்-நல்லசீடனானவ
ன்—சுபாவம் ஆனான் - தனதுசுபாவரூபமாயினான்.—எ-று. ஏ-அசை.

சமாதியில் இந்திரியங்கடமதுகாரணமான அஞ்ஞானத்தில் சுழு
த்தியிற்போலலினைமாகாமல் தத்தங் கோளகைகளிலிருத்தலானும்,

௨௭௬

கைவல்லிய நவநீதம்.

அங்ஙனமிருப்பினும் விஷயாநுபவரூபமான பகிர்முகவிருத்தி யவை கூட்டுண்மையானும் சமாதி, நனவிற்கழுத்தியாம்.

“நனவினிற்கழுத்தியாதி” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “நனவிற்கு கழுத்தி நிலமேவி நன்றா யெல்லா முள்ளகற்றித், தனதிக் கையில்கத் ததுபுறத்தே சமைப்பாய் சித்த முண்டாகை, கனதுக் கமதாந் சித்தமநிற் கனத்த ககமாஞ் சித்தத்தை, யுனதுட் படுத்தி யுண் விண்மை யாலே யொழிப்பா யுணர்வுருவாய்.” எனவரும். மற்றும் மருவனவற்றிற்காண்க. (௨௭௭)

[சிடன் அநுபுதியினின்றெழுந்தாந்த பரவசனாய் ஆசாரியரைப்பணித்து அவரதருணவியத்துதுதித்துக் கைம் மாறுகாணேனெனல்.]

அரிமக நெடும்போ திவ்வா றுனபின் மனது மெள்ள வெளியில்லந் திடவு ணார்த்தான் விமலதே கிகனைக் கண்டான் துளிவிழி சொரியப் பாதந் தொழுதுவிழந் தெழுந்து குழந் [தான் குளிர்முகச் சுவரமி கேட்கக் கும்பிட்டு நின்று சொல்வான்.

(இ-ள்) அளி மகன் நெடும்போது - அன்புள்ளசிடனானவன் வெகுநேரம் - இவ்வாறு ஆன பின் - முன்சொல்லியவண்ணம் இருந்ததன்பின்னே - மனது - அந்தக்கரணமானது - மெள்ள வெளியில் வந்திட - மரமமாகவெளியில்வா - உணர்த்தான் - அறிந்து - விமலதேகனைக் கண்டான் - அவித்தியாமலமற்றகுருவைத்தரித்து - துளிவிழி சொரிய - ஆரந்தபாஷ்பம்விழியுதிப்ப - பாதம் வீழ்த்து தொழுது - குருவின்கீர்பாதத்திற் (நண்டம்போல) வீழ்த்துமஸ்கரித்து - எழுந்து குழந்தான் - எழுத்து பிரதட்சணஞ்செய்து - கும்பிட்டு நின்று - கைகூப்பிக்நின்று - குளிர்முகச் சுவாமி கேட்கச் சொல்வான் - (உவாமதி போற்) குளிர்ச்சிபொருத்திய திருமுகமுடைய ஸ்ரீகுருசுவாமிகேட்டருள விண்ணப்பஞ்செய்வான். - எ-று.

மெள்ளவெளியில்வந்திட என்பதை, வாசிட்டத்திற் பிரகலாதச் சமாதியில்கின்றும் உத்திதமானவிடத்திற்காண்க. (௨௭௮)

[குருவின்கருணைக்குக் கைம்மாறுகாணேனெனல்.]

ஐயனே யெனதுள் னேகின் தநந்தசன் மங்க ளாண்ட
மெய்யனே யுபதே சிக்க வெளிவந்த குருவே போற்றி
உய்யவே முத்தி நல்கு முதலிக்கோ ருதவி நாயேன்
செய்யுமா ரென்றுங் காணேன் திருவடி போற்றிபோற்றி. ()

(இ-ள்) ஐயனே-(எனது)பிதாவே--எனது உள்ளே நின்று-எனது அந்தக்கரணத்தின்கண்(ஊந்தநியாபியாய்)கின்று—அந்தச் சன்மங்கள் ஆண்ட-அந்தகோடிஊநங்களில் கர்மோபாசனைகளிற்செலுத்தி எனது அந்தக்கரணத்தின்கண் னுள்ளமலதோஷ விட்சேபதோஷங்களைப் போக்கியென்னைபாண்டருளிய —மெய்யனே-கடவுளே—உபதேசிக்க - (ஆவரணதோஷநீங்கி எனது நீஜரூபத்தை யாக்-றரி சித்தாநந்தமடைய) உபதேசித்தருளும்பொருட்டு—வெளி வந்த-வெளியே (அருளேதிருவுருவாய்) எழுந்தருளிய—குருவே போற்றி-குருவே (உமக்கு) நமஸ்காரம்—உய்யவே முத்தி நல்கும் ஓர் உதவிக்கு -(யான்) ஈடேற (அநர்த்தநிவிர்த்தி ஆநந்தப்பிராப்திருபமான) மோட்சத்தை (ஞானவாயிலாகத்)தந்தருளியஇணையற்ற உதவிக்கு—உதவி-கைம்மாறு—நாயேன் செய்யும் ஆறு-நாயடியேன் செய்யும்படிக்கு—ஒன்றும் காணேன்-யாதொன்றுங்கண்டிலேன்—திருவடிபோற்றிபோற்றி-திருவடிக்குவந்தனம்வந்தனம்.—எ-று.

மெய்ப்பொருள் பொய்ப்பொருளென்னும் இரண்டனுள், மெய்ப்பொருள் உம்மாற்பெற்றமையானும், பொய்ப்பொருளான உடன: மாதிரிஇணையாகாமையானும், திருவடியையடைந்தவன்றே அவை உம்முடையவாகவே ஆயினமையானும் கைம்மாறென்றுங்காணேனென்பான், “முத்திநல்கு முதலிக்கோருதவிநாயேன்செய்யுமாறென்றுங்காணேன்” என்றும், உமது திருவடியே தாயுந்தந்தையுஞ்சுற்றமுந்தனமுமாமென்று எனதுடலமுள்ளவரும் புகழ்ந்தேத்துவதேகைம்மாறாகக்கொள்ளல்வேண்டுமென்பான், “ திருவடி போற்றிபோற்றி ” என்றும் கூறினான்.

(அ-ள்)

[தனதுபதேசஞ் சீடனிடத்துச்சபலமானமையான்,
அவனையாதரவுசெய்து நீ எனக்குச் செய்யுங்கைம்மாறிது
வென்றாகிரியர் கூறுகின்றார்.]

௧௪௮

கைவல்லிய நவநீதம்.

சிட்டலில் வாறு கூறத் தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கிக்
கிட்டவா வெனயி ருத்திக் கிருபையோ டருளிச் செய்வார்
துட்டமாந் தடைகண் மூன்றுத் தொடராமற் சொருப ஞான
நிட்டனா யிருக்கி னீதே நீசெயு முதலிய யாமே. (அ௭)

(இ-ள்) சிட்டன் இவ்வாறு கூற- நல்ல சீடனானவன் ஆசிரியர்
ந்செய்சவுபகாரத்தைப்பாராட்டி அதற்குப்பிரதியுபகாரங்கானேனெ
ன்றுசொல்ல—தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கி-ஆசிரியர் சந்தோஷித்துத்
(தமதுகிருபானோக்கத்தால் அவனைப்) பார்த்தருளி—கிட்டவா என
இருத்தி-இங்கேவாவென்று (விளித்து ஆதரவாகத்தமது) சமீபத்தில்
வைத்து—கிருபையோடு அருளிச் செய்வார்-கருணையோடு மனக்கிர
மிப்பார்—துட்டம் ஆம் தடைகள் மூன்றும்—தீமையவாகிய பிரதிபந்
தங்கள் மூன்றும்—தொடராமல்-(உன்னை)யடையாமல்—சொருப
ஞானநிட்டன் ஆய்-சொருபஞானத்தில் ஆருடனாய்—இருக்கின்-இ
ருத்தனையாயின்—ஈதே-இதுவே—நீ செய்யும்தவி ஆம்-நீ (எனக்குச்)
செய்யாநிற்கும் (பிரதி)யுபகாரமாகும்.—எ-று. ஏ-அசை.

அபரோட்சஞானத்தையும் பேசித்தலால், “துட்டம்” என்றார்.
“சொருப ஞான நிட்டனா யிருக்கினீதே நீசெயு முதலியாம்” என்
றதால், “மாரிபோன் மாறுவேண் டாதே, மீட்சியில் பதத்தைக் கரு
ணையா லளிக்கும் வித்தகக் குரவனே யெவருந், தாட்சிசெய் தேத்த
ற் குரியதத் துவமாஞ் சங்கர னென்றிடத் தருவான்.” என்னும் பிர
மகேதையின் செய்யுட்டு இவ்வாசிரியர் இலக்கியமாயினர் என்றறிக.

[அபரோட்சஞானம் நீங்குமாவென்னுஞ் சீடன்கடா
விற்கு ஆசிரியர் விடைகூறல்.]

நீநானெவ் நிரண்டி லாம னிறைந்தபூ ரணமா யெங்கும்
நானாகத் தெளிந்த ஞான நமூவுமோ குருவே யென்றான்
தானாகும் பிரம ரூபஞ் சங்குந னாலாற் றேன்றும்
ஆனாலுந் தடைக ளுண்டே லதுபவ முறைத்தி டாதே. (அ௮)

(இ-ள்) நீ நான் என்று-(தற்பதலட்சியார்த்தமான) நீப்பிரம
மென்றும், (துவம்பதலட்சியார்த்தமான) நான்கூடஸ்தனென்றும்

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கௌ

—இரண்டு இலாமல் - (கருதாநிற்கும்) இத்துவிதகற்பனையுமில்லாமல்—நிறைந்த பூரணம் ஆய்-நிறைந்தபரிபூரணமாய்—எங்கும்-எவ்விடத்தும்—நான் ஆக-(சின்மயனான) யானொருவனேயுள்ளனாக—தெளிந்த ஞானம்-(அதுபவமாக) அறிந்தஞானமானது—நழுவுமோ குருவே-நீங்குமோ ஆசாரியரே—என்றான்-என்று (சீடன்) வினவினான்—தான் ஆகும் பிரமரூபம்-தன்மயமாகும்பிரமரூபமானது—சற்குரு நூலால் தோன்றும்-சற்குருவுபதேசத்தாலும் (சற்) சாஸ்திர விசாரத்தாலும் அதுபவமாம்—ஆனாலும்-இவ்வாற்றால், பிரமரூபவமுளதாயினும்—தடைகள் உண்டேல்-பிரதிபந்தங்களுண்டாமாயின்,—அதுபவம் உறைத்திடாது-அவ்வதுபவந்திடப்படமாட்டாது.—எ-று. ஏ-அசை.

இராஜாவானவன் ப(ஹ)ர்ச்சுவை நேத்திரத்தினாலறிந்தும், விபரிதபாவனையெப்படிநிவிர்த்தியாகவில்லையோ! அப்படிக் குருவருளாலும் மஹாவாக்கியவிசாரத்தாலும் பிரமாபரோட்சஞானமுண்டாயினும், யாவருடையபுத்தியில் அசம்பாவனை விபரிதபாவனையாகிய தோஷமுண்டாமோ! அவருடையதோஷரூபமான களங்கத்தோடு கூடியஞானம் பலத்திற்கேதுவாகாதென்பார், “தானாகும்பிரமரூபஞ்சற்குருநூலாற்றோன்று, மாறாநூந்தடைகளுண்டேலதுபவமுறைத்திடாதே.” என்றார். (அஅ)

தடையெவை யெனிலஞ் ஞான சந்தேக விபரிதங்கள் படர்செயு மிந்த மூன்றும் பலசன்மப் பழக்கத் தாலே உட்னுடன் வரும்வந் தக்கா லுயர்ஞானங் கெடுமி வற்றைத் திடமுடன் வெடுப்பாய் கேட்டல் சிந்தித்த மெளித லாலே. ()

(இ-ள்) தடை எவை எனில்-பிரதிபந்தங்கள் யாவையென்று கேட்பாயாயின்,—அஞ்ஞான சந்தேக விபரிதங்கள்-அஞ்ஞானம், சந்தேகம், விபரிதங்களாம்.—அபரோட்சஞானம்வந்தும், இவையுண்டாதற்குக்காரணம் என்னையோவெனின்;—படர் செய்யுமிந்தமூன்றும்-துன்பத்தைப்பயவாநின்ற இம்மூவகைப்பிரதிபந்தங்களும்—பலசன்மப் பழக்கத்தாலே-(பூர்வம்)நாநாவிதஜநநங்களிற்(பழகிவந்த) பரிசயத்தினாலே—உடன் உடன் வரும்-அடிக்கடியுண்டாகும்—அவையுண்டாயிற்(பு)மிழுக்கென்னையெனின்;—உந்தக்கால்- அவையுண்டாயி

க.அ.0

சைவஸ்யிய நவநீதம்.

ன்,—உயர் ஞானம் கெடும்-மேலான (பிரமான்மவயிக்கிய) ஞானம் (பலத்திற்கேதுவாகாமற்)போம்— (ஆகலின்) இவற்றை-இவ்வஞ்ஞானசந்தேகவிபரீதங்களை—கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதலாலே-சிரவண, மனன, நீதித்தியாசனங்களினாலே—திடமுடன் கெடுப்பாய்-தெளியத்தோடுகூடநின்ற நாகசம்பண்ணுவாய்.—எ-று.

திடமாவது, சிட்டுக்குருவி தர்ப்பைதுணியாற்சமுத்திரத்தை இறைத்துப்பாழாக்கத்தான்கொண்டமுயற்சிபோலும் பிரதிபந்தங்கள் அடிக்கடியுதிப்பதான் மலையாமல் அவைகெதற்குரியவாயிலில் நெடுங்காலம்நிரந்தரம் ஆதரவோடுகூடநிற்குமுயற்சி. (அக)

[பிரதிபந்தசகிதஞானம் பலத்திற்கேதுவாகாதென்பதைத் திருஷ்டாந்தமுகத்தினாலறிவித்து முற்கூறியதை வற்புத்துகின்றார்.]

அக்கினி கட்டுப் பட்டா லற்பமுஞ் சுடமாட் டாது
மக்கின ஞானத் தாலே வந்தபந் தமும்வே வாகு
சிக்கெனப் பழகிக் கேட்டல் சிந்தித்த றெளித லாலே
விக்கின மடஞ்சந் தேகம் விபரீதம் போக்கு வாயே. (கூ0)

(இ-ள்) அக்கினி கட்டுப்பட்டால்-அக்கினியானது (மணிமந்திர அஷ்டதங்களினாலே) அடக்கப்படுமாயின், — அற்பமும் சுடமாட்டாது-கொஞ்சமுங் (காஷ்டமுதலியவற்றைத்) தகிக்கயோக்கியமாகாது;—(அதபோல) மக்கின ஞானத்தாலே-(அஞ்ஞானசந்தேகவிபரீதங்களாலே)யசித்ததுண்டதத்துவஞானமாகிய அக்கினியினால்—வந்த பந்தமும் வேவாகு-(அநாதிகாலத்தொடுத்து) வந்துள்ள (கர்த்துருத்தாதி) பந்தமும்வேவாகு.—(ஆகலின்) சிக்கெனப் பழகிக் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதலாலே-நெடுங்காலநிரந்தரம்நேசத்தோடும்அப்பிரபகித்துச் சிரவண, மனன, நீதித்தியாசனங்களாலே—விக்கின மடம் சந்தேகம் விபரீதம்-(ஞானபலமான்மோட்சப்)பிரதிபந்தங்களான அஞ்ஞானசந்தேகவிபரீதமென்பவற்றை — போக்குவாய்-ஒழிப்பாய்.—எ-று.

(கூ0)

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கஅக

[நிவிர்த்திக்கத்தக்கவைகளான பிரதிபந்தங்களின்
சொருபங்களைக் கூறுகின்றார்.]

பிரமபா வ்ணையை மூடிப் பேதங்காட் கிவதஞ் ஞானம்
ஞாவன்வாக் கியநம் பாமம் குழம்புவ தாஞ்சந் தேகம்
திரமறு சகமெய் யென்றுந் தேகநா னென்று முள்ளே
விரவிய மோகந் தானே விபரீத மென்பர் மேலோர். (கக)

(இ-ள்) பிரமபாவணையை மூடி-சிவோகமென்னும்பாவணையை
மறைத்து—பேதங் காட்டுவது-நான் (பிரமம்) அல்லனென்னும் நி
னைப்பூட்டுவது—அஞ்ஞானம்-அஞ்ஞானமாம்.—ஞாவன் வாக்கியம்
நம்பாமல்-(நீபிரமமென்றருளிய) ஆசிரியர் வாக்கியத்தை விசேஷித்
து நம்பாமல்—குழம்புவது சந்தேகம்-ஆம்-(நான்பிரமமோ! அலனோ!
என்று) கலங்குவது சமூசயமாம்.—திரம் அறு சகம்மெய் என்றும்-
திருஷ்டநஷ்டமான ஜகத்துச்சத்தியமென்றும்—தேகம் நான் என்
றும்-(அநான்மாவாகிய) தேகம்நானென்றும்—உள்ளே - அகத்தே—
விரவிய மோகந்தானே-பொருந்துவதானமோகமே—விபரீதம் என்
பர் மேலோர்-விபரீதமாமென்பர் பெரியோர்.—எ-று. (கக)

[முன்சொல்லிய அஞ்ஞானாதிகளின் விரோதிகளான
சிரவணாதிகளினியல்புகூறுகின்றார்.]

தத்துவ வநுபோ கந்தான் சாதித்தல் கேட்ட லென்பார்
ஒத்துள பொருளு கத்தா லுசாவல்சிக் தித்த லென்பார்
சித்தமே காந்த.மான தெரிசனந் தெளித லென்பார்
நித்தமிப் படிசெய் தக்கா னிர்வாணம் பெறுவாய் நீயே. (கஉ)

(இ-ள்) தத்துவ அநுபோகம்-பிரமாகாரவிருத்தியை—தான்
சாதித்தல்-(வேதாந்தார்த்தசிந்தனத்தினாலே) தான் அடிக்கடி ஆவிர்
த்திசெய்யாநிற்பதையே—கேட்டல் என்பார்-சிரவணமென்பர் (பெ
ரியோர்)—ஒத்து உளபொருள்-(சிரவணத்தாற்)சம்மதித்துள்ளபொரு
ளை—ஊகத்தால்-(அபேதத்தைச்சாதிப்பதும், பேதத்தைவாதிப்பது
மான) யுத்தியினால்—உசாவல்-ஆராய்தலை—சிந்தித்தல் என்பார்-
மனனமென்றுசொல்லுவர்—சித்தம் ஏகாந்தம் ஆன தெரிசனம்-சித்

தம் பிரமாகாரமாத்திரமாக நிற்கும் அதுபவத்தை—தெளிதல் என்பார்—நிதித்தியாசன மென்பார்—நித்தம்—நாடோறும்—இப்படி செய்த க்கால்—இவ்வாறு (சிரவணதிகனை) அநுஷ்டித்துவந்தாயாயின்,—நீ நிர்வாணம் பெறுவாய்—(அவ்வஞ்ஞானதிப்பிரதிபந்தங்களை) நீமோட்சமடைவாய்,—என்று.

• ாண்டிதுவிவேகம்.

மோட்சமானது ஞானத்தால் நியமமாகவுண்டாகாநிற்கும் : இதுவேசித்தாந்தமாம் ; அந்தஞானம் சிரவணத்தாலுளதாம். சிரவணம் இருவகைத்து : ஒன்று வேதாந்தவாக்கியத்திற்கும், சுரோத்திரத்திற்கும் உளதாயசம்யோகரூபம். மற்றொன்று வேதாந்தவாக்கியத்தின்விசாரரூபம். ஞானத்திற்கேது பிரதமசிரவணம் இரண்டாவதல்ல. என்னை ? சத்தஜந்ரியஞானத்தில், இந்திரியத்தோடு சத்தத்தின்சம்யோகமே சர்வத்திரவதுவாம். ஆகலின், வேதாந்தவாக்கியத்திற்கும், சுரோத்திரத்திற்கும்உளதாயசம்யோகரூபமானசிரவணம்பிரமஞானத்திற்கேதுவாம். அவாந்தரவாக்கியத்தின்சிரவணம் பரோட்சஞானத்திற்கேதுவாம். மஹாவாக்கியத்தின்சிரவணம் அபரோட்சஞானத்திற்கேதுவாம். ஒருவனுக்கு ஞானம் உதயமாயினும், அசம்பாவனை, விபரீதபாவனைகளுண்டாமாயின், அவனால் இரண்டாவதானசிரவணமும், மனனநிதித்தியாசனங்களுக்கு செய்யற்பாலனவாம். வேதாந்தவாக்கியத்தின் விசாரரூபமானசிரவணத்தால் வேதாந்தவாக்கியத்தினசம்பாவனைநிவிர்த்தியாம் : சமுசயத்தை அசம்பாவனையென்பர். வேதாந்தவாக்கியம் பிரமத்தைப்பிரதிபாதிக்கிறதோ ! அல்லது அந்நியங்களைப்பிரதிபாதிக்கிறதோ ! என்றுளதாகாநிற்குஞ்சமுசயம் வேதாந்தவாக்கியத்தினசம்பாவனையாம் ; அது அதன்விசாரத்தினால் நிவிர்த்தியாம் : மனனத்தினால் பிரமேயத்தினசம்பாவனை நிவிர்த்தியாம். சேவபிரமங்களின்ரகத்வம் வேதாந்தத்தின்பிரமேயமென்பர் ; அவ்வேகத்வம் சத்தியமோ ! அல்லது சேவபிரமங்களின்பேதம் சத்தியமோ ! என்றிவ்வாறுளதாருஞ்சமுசயம் பிரமேயவசம்பாவனையெனப்படும் : அதுமனனத்தினால்நிவிர்த்தியாம், விபரீதபாவனைநிதித்தியாசனத்தினால் நிவிர்த்தியாம். இவ்வாற்றால், பிரதமசிரவணமோ ஞானவாயிலாகமோட்சத்திற்கேதுவாம். விசாரரூபசிரவணமும், மனனநிதித்தியாசனங்களும் அசம்பாவனை, விபரீதபாவனைகளைநிவிர்த்திக்கும்வாயிலாகமோட்சத்திற்கேதுவாம்.

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கஅங்

இவ்வாறு, பிரமாணகத, பிரமேயகதவசம்பாவணைகள் ஞானத் திற்குப்பிரகிபந்தங்களென்று விசாரசாகரத்திற்கூறியிருப்பதுபோல இவ்வாசிரியர்கூறாமல், “பிரமமல்லனானென்கை அஞ்ஞானம், நானப் பிரமமோ! வலனோ! வென்றிடலையம்” என்று வேதாந்தகுடாம் ணியிற்கூறியிருப்பதுபோல, “பிரமபா வணையை மூழிப் பேதங்காட் டெதஞ் ஞானங் குரவன்வாக்கியநம் பாமற் குழம்புவ தாஞ்சந் தேக ம்.” என்றுமுற்செய்யுளிற்கூறியிருப்பதால், “தத்துவ வநுபோகந்தா ன் சாதித்தல் கேட்டல்” என்பதற்கு, பிரமாகாரவிருத்தியை வேதாந்த த்தின் அர்த்தசிந்தனத்தினாலே அடிக்கடி ஆவிர்த்திசெய்யாநிற்பது சி ரவணமாமென்றுவேதாந்தவாக்கியத்தின்விசாரரூபமான இரண்டாவ தானசிரவணத்தையுணாசெய்யப்பட்டது. வேதாந்தத்தின் அர்த்தசிந்த னத்தினாலே அடிக்கடி பிரமாகாரவிருத்தியுண்டாகாநிற்கும்; ஆகலான் அடிக்கடிவேதாந்தத்தின் அர்த்தசிந்தனரூபமான இரண்டாவதானசிர வணத்தினாலேயே அஞ்ஞானப்பிரகிபந்தம்நிவிர்த்தியாம். நிதித்தியாச னத்தின் பரிபாகாவஸ்தையைத்தானே சமாதியென்பாராகவின், ச மாதியும் நிதித்தியாசனத்தில் அந்தர்பாவம்; வேறுசாதனமன்று. கடா காரமான அந்தக்கரணத்தின் அபரோட்சவிருத்தியைக் கடாநுபவமெ ன்பதுபோலப், பிரமாகாரமான அந்தக்கரணத்தினபரோட்சவிருத்தி யை இங்கே, “தத்துவவநுபோகம்” என்றார்.

“தொக்க பிறவித் திரள்கடொறுந் தொடர்ந்து வந்த வாதனை தான், மிக்க கால யோகத்தின் பழக்கத் தல்லால் விடாது” என்று; வாசிட்டத்திற்கூறியிருப்பதுபற்றி, “நித்தமிப் படிசெய் தக்கா னிர் வாணம் பெறுவாய் நீயே.” என்றார். (க2)

[ஞானத்திற்குப் பிரகிபந்தங்களான அஞ்ஞானாதி களின்சொருபமும், அவைகளின்விரோதிகளான சிரவண திகளின்சொருபமுகூறி “நித்தமிப்படிசெய்தக்காணிர்வா ணம்பெறுவாய்நீயே” என்றுமுற்செய்யுளில் அருளிச்செய் தமையால் பிரகிபந்தநிவிர்த்தியின் பொருட்டுச் சிரவணாதி கள் சடபரதாதியர்போல, மரணபரியந்தம்வேண்டுங்கொ லெனவருமாசங்கையைத் தெரலைத்தற்கு அவைஅநுஷ்டி க்குங்காலவளவைகூறுகின்றார்.]

க அசு

கைவல்லிய நவநீதம்.

எத்தனை நாண்னா தாவு ஞானமு மிருக்கு முன்பால்
அத்தனை நாளும் வேண்டு மப்பாலோர் செயலும் வேண்டா
சித்தமும் வெளிபோற் பற்றா ஞேயமாத் திரமாய்ச் சேவன்
முத்தரானவரளி தேக முத்திபெற் றிருப்பா ரென்றும். (கூக)

(இ-ள்) எத்தனை நாள்-எவ்வளவுகாலம்—ஞாதாவும்-(ஞானத் தின்கர்த்தாவாகிய) அந்தக்கரணமும்—ஞானமும் - (பிரமாகாரமான அந்தக்கரணத்தின்விருத்திருபு) ஞானமும்—உன்பால் இருக்கும்-உன் னிடத்திருக்குமோ—அத்தனைநாளும்-அவ்வளவுகாலமும்—வேண்டு ம்-(அஞ்ஞானாதிப்பிரதிபந்தவிரோதிகளானசிரவணாதிகள்) வேண்டும்—அப்பால்-(ஞாதாஞானமென்னும்விகற்பங்களிற்று மஹாவாக்ய ப்ரமாணஜந்யஞானவிஷயமான ஞேயமாத்திரமாக நீ அவசே வித்த) பின்னர்—ஓர் செயலும் வேண்டா- (சிரவணாதியறுஷ்டானங்களுள்) ஓரறுஷ்டானமும் (உனக்கு) வேண்டுவதில்லை—நித்தமும் நாடோறும்—வெளிபோல்-ஆகாசம்போல—பற்றா ஞேய மாத்திர ம் ஆய்-அசங்கதிதான்மாமாத்திரமாய்—சேவன் முத்தர் ஆனவர்-சேவன்முத்தராயினோர்—விதேகமுத்தி பெற்று-(பிராரத்தநாசத்தில்) விதேகமுத்தியடைந்து—என்றும் இருப்பார்-சார்வகாலமும் (அதுவா) யிருப்பார்.—எ-று.

இங்கே இது சித்தாந்தம்.

மந்தமென்றும், திடமென்றும் ஞானம் இருவகைத்தாம்: சமுசயாதிசெதஞானம் மந்தஞானமென்றும், சமுசயாதிரகிதஞானம் திடஞானமென்றுஞ்சொல்லப்படும். யாவர்க்குத் திடஞானமு ண்டாமோ! அவர்க்குக் கிஞ்சின்மாத் திரமுங் கர்த்தவ்யமில்லை. ஓர்போதுற்பந்நமாகாநிற்கும் சமுசயாதிரகிதவந்தக்கரணத்தின் விருத்திருபுஞானமே அவித்தையை நாசம்பண்ணித் தானும் நிவிர்த்தி யாய்விடும். நன்றாகக்கண்ட ஆன்மாவின்கண் மீண்டும்பிராந்தியுண்டாகாது. என்னை? பிராந்திக்குக் காரணமாகிய அவித்தை ஓர்போதுற்பந்நமாகும் ஞானத்தால் நஷ்டமாய்விடுதலின். பிராந்தியும் அவித்தையும் இன்மையின், விருத்திஞானத்தினாலிவிர்த்திக்கு யாதொருபிரயோஜனமுமில்லை. ஆதலால், “அப்பாலோர்செயலும்வேண்டாம்” என்றும். “ஞானமுதித் தராயின்பைங் கோசங்கட்கு நமைவே றாய் பிகலுமறித் ததுவே போகி, ஞானம்வரு முனுங்கோச மவைக்கு

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கஅடு

சேராய் நாபிருத்தோ மென்பதுசித் தித்த லாலும்” என்று இலட்ச னாவிருத்தியிற் கூறியிருப்பதுகொண்டும், தமததுட்டிபலங்கொண்டு ம் “தித்தமும்வெளிபோற்பற்றாளுயமாத்திரமாய்” என்றுகூறினர்; இதனைபூசித்தணர்க. சிவத்திருக்கிற புருஷனுக்குக் கர்த்துருத்வாதி லிலேச சதுவாதலால் பந்தமாம்: அவைநிவீர்த்தியாதலே சிவன்முத்தி யாம். எக்காலத்தும், எவ்விடத்தும் ஓர்தேகத்தையும் தானடையா மல் அகண்ணுடகரசப்பிரமமாத்திரமாயிருப்பதே விதேகமுத்தியாம் என்க.

“சிவன் முத்தரா னவர்வி தேக முத்திபெற் திருப்பாரென்றும்” என்றதற்கு, உ-ம். ஈசரஐதை. “எங்குந் தானாய் யாவையுமாய் நி ன்றே யொன்றா யழிவின்றி, யங்க மொன்றின் தறிவேயாய் துண் ணி தாய வருள்வடிவைத், தங்கு ஞான யோகத்தான் முன்பா சரித் துப் பினைவந்தே, னங்க மான பேரொளியோ டொன்றி யானா யட ங்கிவொர்.” எ-ம், “சுத்தஞ் சொன்றா யென்னைக் கூடிநிற் தொன் மையோர்க, ளெத்தனை னாறு கோடி கற்பங்க டாஞ்சென் றாலு, மெ ய்த்தக மீனா ரென்றன் விளங்குமெய் யருளா லென்றே, யித்தகைத் தெனவே வேத மியம்பிடு மென்றா னீசன்.” எ-ம் வரும். மற்றும்வ ருவனவற்றற்காண்க. (க௭)

(க௭அ) [இனிச் சிவன்முத்தர்களின்பேதங்கூறுகின்றார்.]

ஞானமார் சிவன் முத்தர் நால்வகை யாவர் கேளாய்
வானிகர் பிரம வித்து வரன்வரி யான்வ ரிட்டன்
ஆனவர் நாம மாகு மவர்களிற் பிரம வித்தின்
தானமு மற்றை மூவர் தாரதம் மியமுஞ் சொல்வேன் (க௭)

(இ-ள்) ஞானம் ஆர் சிவன்முத்தர்-ஞான நிறைந்த சிவன்முத் தர்கள்—நால்வகை ஆவர்-நான்குபேதமாயிருப்பர் — கேளாய்-(அப் பேதங்களைச் சொல்லக்கேள்.— வானிகர் பிரமவித்து - ஆகாசத்தை யொப்பான பிரமவித்தெனவும்,—வரன்-வரனெனவும்,—வரியான்- வரியானெனவும்,—வரிட்டன்- வரிட்டனெனவும்—ஆனவர் நாமம் ஆகும்-அச்சிவன்முத்தர்களின் பெயராம்— அவர்களில்-அந்நால்வர் களுள்ளே,—பிரமவித்தின் தானமும்-பிரமவித்தினுடைய(அதுபவ) வலியையும்,—மற்றை மூவர்-ஐனைமூவருடைய—தாரதம்மியமும்-தா

க.அ.சு.

கைவல்லிய நவீதம்.

ரதம்மியத்தையும்—சொல்வேன்-இனிக்கூறுவேன்.—எ-று.

அங்கிய பகிர்முதப்புருஷரைக் கர்மோபாசனைகளையநுஷ்டிக்கப் பலனும்பொருட்டு, ஆன்மாவை அசங்கமாகவும், கிரியைகளைத் தையும் மனவாக்குக்காயங்களினாசிரிதமாகவும் அறிந்து கர்மோபாசனைகளைப் பிரமவித்துச்செய்யாநிற்பதால், “வானிகர்பிரமவித்து” என்றார்.

“ஞானமார்சீவன்முத்தர்நால்வகை” என்றதானும், “மற்றை மூவர்தாரதம்மியமுஞ்சொல்வேன்” என்றதானும், இந்நால்வரும் ஞானத்திற்குரதம்மியம் இன்மையரென்றும், விசிராந்திசுகத்திற்குரதம்மியமுடையரென்றும் அறிக. (கௌ)

[பிரமவித்தினியல்புகூறுகின்றார்.]

திராய்ப் பிரம வித்தாய்த் தெளிந்தவர் தெளியு முன்னம்
வாரமா யிருந்த தங்கள் வருணமாச் சிரமஞ் சொன்ன
பாரகா ரியமா னாலும் பலர்க்குப கார மாக
நேரதாச் செய்வர் தீர்ந்த நிலைவிடார் சீவன் முத்தர். (கூடு)

(இ-ள்) தீரர் ஆய்-மனத்தையமுடையராய்—பிரமவித்து ஆய்-பிரமஞானிகளாகி—தெளிந்தவர்-(யாமார்என்பதுமுதலியகலக்கங்கள்)தெளிந்தோர்—தெளியும் முன்னம்-அப்படித்தெளிதற்குமுன்னே—வாரம் ஆய் இருந்த-உரிமையாகவிருந்த — தங்கள்-தங்களுடைய—வருணம் ஆச்சிரமம்நி சொன்ன-வருணச்சிரமங்களைப்பற்றிய சாஸ்திரங்களிற் சொல்லியகிரியைகள்—பார காரியம் ஆனாலும்-கனமான கிரியைகளாயினும்—பலர்க்கும்*உபகாரம் ஆக-(பகிர்முகரான)பலருக்குஞ்சகாயமாகவேண்டி—நேரதாச் செய்வர்-(மந்திரலோபம், கிரியாலோபம், திரவியலோபமின்றிச்)சாஸ்திரோக்தமாகச்செய்யாநிற்பர்-(அப்படிச்செய்யாநின்றும்) தீர்ந்த நிலைவிடார் - (சுருதிகளாற்சொல்லிய)முடிவானஅத்வைதகீச்சயத்தைவிடார்கள்—சீவன் முத்தர்-சீவித்திருக்கும்போதேமுத்தராயுள்ளோர்.—எ-று.

* பலர்க்கும் என்னுமுற்றும்மை, விகாரத்தாற்றொக்கது.

நி வருணமாச்சிரமமென்பன அவைகளைப்பற்றியசாஸ்திரங்கட்கு ஆகுபெயர்.

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கஅஎ

இங்கேநிச்சயம் என்றது, அநுபவத்தை.

ஈசரனாற்பராக்குகளாகச் சிருஷ்டித்த இந்திரியங்களை வேகமுள்ளநதிச்சலத்தைத் திருப்பினும்போல, அகமுகமாக்கிச் சர்வேந்திரியங்கட்கும் ஆந்தரமானப்ரமான்மாவைச் சாட்சாத்கரித்திருப்பதால், “தீரர்” என்றும், யாமார் ! ஜகம் எத்தன்மைத்து ! என்பனமுதலிய கலக்கங்கள் கலங்கனீர் கதகரேணுவாற்போல, பிரமவித்தையாற் றெளிந்திருத்தலால், “பிரமவித்தாய்த்தெளிந்தவர்” என்றும், ஆப் தகாமராதலாற் றமக்கெனச்செய்யாது லோகசங்கிரகார்த்தம் வருணச் சிரமவிதிகளை விதிப்படிசெய்வதால், “பலர்க்குப் காரமாக, நேர தாச் செய்வர்” என்றும், சோரநாயகிமனைத்தொழில்செய்யினும், சோரநாயகன்சுகத்தினைவிடாததுபோல, அந்நியரைச் சன்மார்க்கத் திம்பிரவிர்த்திப்பித்தற்பொருட்டுக் கர்மோபாசனைகளைச்செய்யினும், பிரமநாமென்னும் அநுபவம் கூணமும் விடாமையின், “தீர்ந்த நிலை விடார்” என்றுங்கூறினார். (கரு)

இதுவுமது.

காமமா திகள்வந் தாலுங் கணத்திற்போ மனத்திற் பற்றார் தாமரை யிலைத்தண் ணீர்போற் சுகத்தொடுங் கூடி வாழ்வார் பாமர ரெனக்காண் பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார் ஊமரு மாவா ருள்ளத் துவகையாஞ் சேவன் முத்தர். (கக)

(இ-ள்). காமம் ஆதிகள் வந்தாலும்*(பிராரத்தவலியால்)காமமுதலியவை(பிரமவித்துக்களிடத்து)எழுமாயினும்—(அவை)கணத்தில் போம்- (உடனேதிடமானவைராக்கியமுதலிய சுத்தவாசனைபிரயத்தனமின்றியெழுவதால்) கூணத்தில்நாசமாம்—மனத்தில் பற்றார்-(அஞ்ஞானிகளைப்போலஅவைகளை) அந்தக்கரணத்தின்கண்(வாசனையாகப்)பற்றார்கள்—தாமரை இலைத் தண்ணீர் போல்-தாமரையிலையிற்சலம்(கூடிநின்றும்பற்றாதது)போல—சுகத்தொடும் கூடிவாழ்வார்-(அசங்கிதான்மா நாமென்னும்அநுபூதிவலியால்அகத்திற்பற்றாமலே) பிரபஞ்சத்தோடுங்கூடிவாழாநிப்பர்—பாமரர் எனக்காண்பிப்பார்-(கர்

* கதகரேணு=தேற்றும்பொடி.

*வந்தாலும் என்றதன்கணும்மை-எதிர்மறை.

கஅஅ

கைவல்லிய நவநீதம்.

மகாண்டத்தையும், உபாசனாகாண்டத்தையும் நிச்சேஷமாகவிடுத்து, ஞானத்தினாலேமுத்திசம்பாதித்துக்கொண்ட தைரியசத்தியிருப்பினும் உலகத்தின்ஞானவாசனையில்லாமற் கர்மோபாசனைகளையதஷ்டிக்கும்) முடகிரோமணிகளைப்போலத் (தம்மைக்) காட்டுவார்—பண்டிதத் திறமை காட்டார்—(அநேகமதங்களைக்கண்டித்து அநேகமதங்களைஸ்தாபிக்கத்தக்கசக்தியுள்ள சர்வஞ்ஞராயிருந்தும் அடக்கமுடைமையின்) வித்துவந்தசாமர்த்தியத்தையதக்காட்டார்கள்—ஊமரும், ஓவாரம்—(சின்மயமானிய விடமே இவையாவையுமென்னும் சுழுத்திமௌநாது பதியால் விசற்பமௌழாமையின்) மௌநருமாயிருப்பார்—உள்ளத்து உவகை ஆம் விவன்முத்தர் - அந்தக்கரணத்தின்கண்ணிரங்குசுதிருப்பதியுடையரான விவன்முத்தர்கள்.—எ-று.

“பாமர ரெனக்காண் பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார் ஊமரு மாவார்” என்றதற்கு, பாகவதத்திற்சுரூநிற்கும் சடபரதரை இலக்கியமாகக்காண்க.

“ஊமருமாவார்” என்று இவ்வாசிரியர்கூறியிருப்பதுபோலவே வாலிட்டத்தில், “விவாதமறு மோனத்தோன்” எ-ம், “இருப்புழி மௌனஞ் சாந்தி சமமெய்தி யிராக மின்றி” எ-ம், அருளிச்செய்திருப்பது காண்க.

இத்திரசாலத்திற் கந்தர்வாகரத்தைப்பார்ப்பவனுக்கு ஒப்போகத்திலும் இச்சையெழுததுபோல, பிரமஞானிக்கும் மித்தியாப்பிரபஞ்சத்திற் பிராரத்தவலியாலல்லது காமமுதலியவையெழுதாதலால், “காமமா திகள்வந்தாலும்” என்றார்.

காமமாதி, என்றதனால் காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், இராகம், தவேஷம், சிரத்தை, பயம், இலச்சை, இச்சைமுதலியவுக்கொள்க.

“காமமாதிகள்வந்தாலும்” என்றதற்கு, உ-ம். வாலிட்டம். “மிகவருகா மாதிகளாம் விகாரம்டைந் தும்விண்போல் மிகநொய் தானே, ரகமெனலின் நிச்செயல்கள் செய்தாலுந் தவிர்ந்தாலு மழுத்த மத்தோர், சகடுறிகள் செய்திடினு மன்னியர்போந் கண்டுருளிந் தன்மை சான்றோர், திகழ்மனது நீனைவுமிருந் துஞ்சிறிது மில்லாதோர் விவன்முத்தர்” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க.

“கணத்தின்போம்” என்றதற்கு, உ-ம். திருவள்ளுவர். “குண

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

கஅக

மென்னுங் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி, கணமேயுங் காத்த லரிது.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க.

“மனத்திற்பற்றார்” என்றதற்கு, உ-ம். சுவாநுபவத்திருவாக்கு. ‘காண்பானுங் காண்பவையைக் காணுமிடத் தேகமதாய்ப், பூண்பன வால் வாதனையும் பூண்டிடுமே, வீண்பயிலும்-வாசனையைச் சித்தத்தி ல் வையா ததுமுத்தி, யாசிவிதற் கர்த்தமிதே யாம்” எனவரும். மற் றும்வருவனவற்றிற்காண்க. (கக)

[ஞானிகளின் சரீரவியவகாரத்தில் நியமமில்லை. எ ன்னை? ஞானிகளின் வியவகாரத்திற்கு அஞ்ஞானமும், அதன்காரியமான பேதப்பிராந்தியும் அதனானவாகும் இராகத்துவெஷங்களுமில்லை. மற்றியாதுளதெனின்; — பிராரத்தகர்மசேஷமேயுளது: அதுவே அவர்களின் விய வகாரத்தில் நிமித்தமாம்; அந்தப்பிராரத்தகர்மம் புருஷபே தத்தால் நானாப்பிரகாரமாம்: ஆகலின், ஞானிகளின் பி ராரத்தகர்மஜந்யவியவகாரத்திற்கு நியமமின்றென்னுஞ் சித்தாந்தபட்சத்தை இங்கே கூறுகின்றார்.]

பேதகர் மத்தால் வந்த பிராரத்த நானா வாகும்
ஆதலால் விவகா ரங்க ளவரவர்க் காவ வாகும்
மாதவஞ்செயினுஞ்செய்வார்வாணிபஞ்செயினுஞ்செய்வார்
பூதலம் புரப்பா ரையம் புருந்துண்பார் சீவன் முத்தர். (கக)

(இ-ள்) பேதகர்மத்தால் வந்த- (கிரைவிற்தானியம்போலப்) பேதமான (சஞ்சித) கர்மத்தினாலுண்டான—பிராரத்தம்- பிராரத்தகர் மமும்—நானா ஆகும்-நானாப்பிரகாரமாம்—ஆதலால்,—விவகாரங்கள் அவர் அவர்க்கு ஆவ ஆகுமீ-வியவகாரங்களும் அவரவர்கட்குப் (பிரா ரத்தத்திற்குத்) தக்கனவாகப்பொருந்துவனபொருந்தும் — மாதவம் செயினும்செய்வார்-பெருமைபொருந்தினதவத்தைச்செய்யினுஞ்செ ய்வார்கள்—வாணிபம் செயினும் செய்வார்-விபாபாரஞ் செய்யினுஞ் செய்வார்கள்—பூதலம் புரப்பார்-பூமியைப் (புரப்பினும்) புரப்பார்—ஜ யம்புருத்து உண்பார்-பிச்சைபுருத்து (உண்ணினும்) உண்பார்—சீவன் முத்தர்-சீவன் முத்தர்கள்.—எ-று.

“மாதவஞ் செயினுஞ் செய்வார் வாணிபஞ் செயினு செய்வார்” என்பதனால், தவசமுதலியவற்றில் ஞானி பிரவிர்த்தியாகி¹⁴ நவநீத-ஆஞ்ஞையினால், தனது இச்சையினும் பிரவிர்த்தியாகிப் பென்றறிக்க.

யாவர்க்குப் பிட்சைமாத்நிரத்திற்கேதுவாகப் பிராரத்தமிருக்குமோ! அவர்க்கே ஞானமுண்டாம்: அதிகவியவகாரத்திற்கேதுவாக யாவர்க்குப்பிராரத்தமிருக்குமோ! அவர்க்கு ஞானமுண்டாகாது. ஆகலான், பிட்சையுண்டன்முதலியவியவகாரத்தினும் அதிகவியவகாரம் ஞானிக்குண்டாகாது: யாவர்க்கு அதிகப்பிரவிர்த்தியுண்டாமோ! அவர் ஞானியல்லவென்று சிலர்சங்கைபண்ணிப்பர்; அச்சங்கைகூடாது. என்னை? யாக்குவல்கியர், ஜனகாதியர் ஞானியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர்; இவர்களில், சபாவிஜயத்தினும் மனசங்கிரகவியவகாரம் யாக்குவல்கியருக்கும், இராச்சியபாலன வியவகாரம் ஜனகருக்குஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வாசிட்டிரந்தத்தில், அநேகஞானிகட்கு வியவகாரம் நாநாப்பிரகாரமாகச்சொல்லியிருக்கின்றது. ஆதலால், ஞானியினுடைய பிரவிர்த்திக்கு அல்லது நிவிர்த்திக்கு நியமமில்லை; எப்படியும், யாக்குவல்கியர் சபாவிஜயத்திற்குப்பின்னர் வித்துவத்சந்நியாசருபமானநிவிர்த்தியைத்தானே அடைந்தனர்: பிரவிர்த்தியில் வைராக்கியத்திற்கேதுவான நாநாவிததோஷங்களைக்கூறினர்; அப்படியாயினும், யாக்குவல்கியர்க்கு வித்துவத்சந்நியாசத்திற்கு முன்னம் ஞானமில்லையென்று சொல்வது கூடாது: ஞானமோ முன்னம் இருந்தது. ஆயினும், வித்துவத்சந்நியாசத்திற்குமுன்னே சேவன்முத்தியின் ஆகந்தமடையப்படவில்லை. ஆதலால், சேவன்முத்தியின் ஆகந்தத்தின்பொருட்டுச் சர்வசங்கிரகங்களைப்பிரியாகஞ்செய்தனர். யாக்குவல்கியர்க்குப் பிராரத்தஞ் சிலகாலம் அதிகபோகத்திற்கேதுவாகவும், பிநீகாலம், நியுனபோகத்திற்கேதுவாகவும் இருந்தது. ஆகலின், முன்னையாக்குவல்கியர்க்கு வைராக்கியமின்றி அதிகபோகமும், பின்னேவைராக்கியத்தினும் சர்வபோகங்களிந்தியாகமுமுண்டாயிருந்தது. ஜனகர்க்குப்பிராரத்தம்மரணபரியத்தம் இராச்சியபாரமுதலிய அதிகபோகத்திற்கேதுவாகவாக இருந்தது. ஆதலால், சதாத்தியாகமில்லாமலே இருந்தது: போகங்களில்வைராக்கியமுமுண்டாகவில்லை, வாமதேவாதிகளின் பிராரத்

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

ககக

தம் நிபுனபோகத்திற்கேதுவாகவிருந்தது: அவர்கட்குச்சதாபோகத்
தில் வைராக்ஷியத்தினால் பிரவிர்த்தி இல்லையென்றேசொல்லப்பட்ட
திருக்கின்றது. வாசிட்டத்தில், சித்தித்துவசனுக்கு ஞானத்திற்குப்பி
ன்ம அடிகப்பிரவிர்த்தியுண்டாயிருந்ததென்னும்பிரசங்கமுமுண்டு.
இன்னும், நாநாப்பிரகாரமானவிலட்சணவியவகாரம் ஞானிகட்
குச்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது; அவர்களனைவருக்கும் ஞானம் சமா
அதனதுபலமானமோட்சமும், அப்படியேபிராரத்தபேதத்
வியவகாரமாதிரம் பேதமாமென்றறிக. (கௌ)

[இவ்வாறு ஸ்வன்முத்தர்க்கு நரநாவியவகாரம்உண்
டென்றால், அஞ்ஞானிகளினும் அவர்க
ளிடத்து விசேஷம் என்னையோ
வெனவரும் ஆசங்கையைப்
பற்றி அவர்களிடத்துள்ள
விசேஷங்களைக்கூ
றுகின்றார்.]

சென்றது கருதார் நாளைச் சேர்வது நினையார் கண்முன்
நின்றது புசிப்பார் வெய்யி னிலவாய்விண் விழுது வீழ்ந்து
பொன்றினசவம்வாழ்ந்தாலும்புதுமையாவொன்றும் பாரார்
நன்றுதி தென்னார் சாட்சி நடுவான சீவன் முத்தர். (கௌ)

(இ-ள்) சென்றது கருதார்-(பிரபஞ்சத்தில் மத்தியாபுத்தியா
ல் செல்காலத்திற்) போனதைப்பற்றி நினையார்கள்—நாளைச்சேர்வ
து நினையார் - வருகாலத்தில் இனிவாராநிற்பதைப்பற்றியும் நினை
யார்கள்—கண்முன் நின்றது புசிப்பார் - (நிகழ்காலத்தில்) கண்முன்
னே (பிராரத்தவலியால்வந்து) நிற்கின்றபோகங்களைப் புசியாநிற்பர்க
ள்—வெய்யில் நிலவாய் - ஞாயிறொருமான வெய்யிலானது சந்திர
ஒருமான நிலவைப்போலச்சீதளமாகி— விண்விழுதுவீழ்ந்து-(ஆல
விருட்சத்தின்போல) ஆகாசத்தில் நின்றும் விழுதுகளிறங்கி—பொ
ன்றினசவம் வாழ்ந்தாலும்-மரித்துப்போன பிரேதம் பின் சீவித்த
தானாலும்—புதுமையாஒன்றும்பாரார்-ஆச்சரியமாகவொன்றையும்நா
டார்கள்—நன்று திது என்னார்-(ஒன்றை இது) நன்றென்றும் (புந்
றொன்றை) இதுத்தென்றுஞ்சொல்லார்கள் — சாட்சிநடுவான-சாட்

ககஉ

வைவல்லிய நவநீதம்.

சியாய்த் (நிர்ப்புடியின்) நவொன—சீவன் முத்தர்-சீவன் முத்தர்கள்.—
எ-று.

“புதுமையாவொன்றும்பாரார்.” என்றது “இதுவெனத்தோன்
நியவெல்லாஞ்சிற்சொருபயிவண்ணம் பலசத்தியிலகும்” என்னும்
அதுபூதிவலியால்.

— “நன்றுதீதென்றார்.” என்றது, “செப்புநா மத்தா லுண்மையா
லெல்லாத் திகழ்வுமா தேவனே யாகி, லிப்படி யறிந்த ஞானிகைக்
கொள்வா னெத்தையன் நெனவெத்தை விவொன்.” என்னுஞ்சுருதி
யால் எனக்காண்க.

“நவொனசீவன்முத்தர்” என்றதற்கு, முன்னைய முன்றுபூமிக்கும்
பின்னையமுன்றுபூமிக்கும் மத்தியமானசத்வாபத்தியென்னும் நான்
காம்பூமியினையுடைய சீவன் முத்தர் என்றுபொருளுரைப்பினும் அ
மையும்; அமையுமாறு “முன்னிலங்க ளேறியமு வருமப்பி யாசிக
ளா முத்த ரல்லர், பின்னிலங்கள் வரன்வரியான் வரிட்டனெனுஞ்
சீவன் முத்தர் பேத மாகுஞ், சொன்னநடுப் பூமிவந்த ஞானிகளே பி
ரமவித்தாம்” என்னும் இரண்டாம்படலத்து-கடுச-ம் செய்யுளால
றிக.

“சென்றது கருதார் நானாச்சேர்வது நினையார்கண்முனின்றது பு
சிப்பார்” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “வானேரு கதிரிவி நாளிய
ற்றும் வானென்ன வத்து வத்து, தானேதோன் நியதொழிவைப் பற்றி
ன்றிச் செய்துமெனச் சனகனெண்ணித், தீனைய ஒருகாலஞ் செல்
கால பிமையளவுஞ் சித்தையெய்யா, ஞானேறு நிகழ்காலத் தோரி
மைப்பி னகைதலோ லொவ ஒற்றான்” எனவரும். மற்றும்வருவன
வற்றுகாண்க. (க-சு)

[தோராயென்னும் கடு-ம் செய்யுடொடங்கி, சென்றதென்

னும், கடு-ம் செய்யுள்வரையும், பிரமவித்துக்க

ளினியல்புகூறி இனி வையமூவின்

தாரதம்மியமானவியல்பு

கூறுகின்றார்.]

பின்னேமு வரிவி ரண்டு பேர்களுஞ் சமாதிரி யோகம் தன்னையும் நிருப்பார் தேக சஞ்சார நிமித்தம் தானாய் உன்னுவோன் வரன்வேற் றோரா லுணர்பவன் வரியா னாகும் அன்னியர் தம்மாற் றன்னு லறியாதோன்வரிட்டனோமே. (கக)

(இ-ள்) பின்னேமுவரில்—(வரன் வரியான் வரிட்டனென்னும்) எனையமுவர்களில்—இரண்டுபேர்களும்—(வரன் வரியான்என்னும்) இருவரும்—சமாதிரியோகம் தன்னை-சமாதிரியோகத்தை— உற்று இருப்பார்-பொருந்தியிருப்பார்கள்—தேக சஞ்சார நிமித்தம்—தேகஸ்திதிக் கு(இன்றியமையாத பிட்சைமுதலியவற்றின்)பொருட்டு—தான்ஆய் உன்னுவோன்—(பிராரத்தவசத்தால்சமாதியினின்றும்) கேவலம்உத்தி தனாய்நினையாநிப்பவன்—வரன்-வரனாகும்—வேற்றோரால் - (சமீபத்திலுள்ள) அந்நியரானசீடர்முதலியோரால்— உணர்பவன்-அறியாநிப்பவன்—வரியான் ஆகும்-வரியானும்—அன்னியர் தம்மால் தன்னால்-அந்நியராலுந்தன்னாலும்—அறியாதோன் வரிட்டன் ஆம்-அறியாதவன்வரிட்டனாகும்.—எ-று.

“இரண்டு பேர்களுஞ் சமாதிரியோகம், தன்னையும் நிருப்பார்.” என்பதனால், வரிட்டன் சமாதியிலத்தனாயிருப்பனென்பது அருத்தாபத்தியினுற்பெறப்படுகின்றது.

“வேற் றோராலுணர்பவன்வரியானாகும்.” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “அறைந்தபத மைந்தாலுந் தானும் போதத் தழுந்தியவின் பத்தமைவாற் புறனு முள்ளு, முறைந்தபதார்த் தங்கண்மறைந் தயலோர் வன்பா லுணர்வதுவே பதார்த்தநினை வெழுதித் லாகு, நிறைந்தலிவை யாறாலும் பேதம் போக்கி நிலைபெறுதற் சபாவத்தே நின்ற றானே, மறைந்தபொருள் வெளியாக்குந் துரியமாகு மாசறுசீ வனின் முத்தர் வழியீ தாகும்.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்காண்க.

“அந்நியர்தம்மாற்றன்னு லறியாதோன்.” என்றதற்கு, உ-ம். பாகவதம். “சாற்றிய குணமு மாக்கையு மனமுந் தானலவென்பதை யுணர்ந்தாற், போற்றிய வாக்கை யுடனிருப் பதுவும் போவது மறிந்தி டா ராகி, யேற்றதம் புயமேற் றுயில்கழி வதுவு மிருப்பதும் ஷெண்ணறை பருகி, மாற்றகு ம்மத்தி னுந்நிதிடா தொழுகு மாக்களைப்போலவர் மாதோ.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்காண்க. (கக)

ககசு

கைவல்லிய நவநீதம்.

[இவ்வாறு ஸீவன்முத்தர்நானாவாயின் அவர்கட்டு
விதேகமுத்தியும் நானாவாருமோவெனின்;—

அற்றன்று: அதுசமமாம் ஸீவன்முத்

திச்சுகமேதாரதம்மியமா

மென்று கூறு

கின்றார்.]

அரிதாகு மிவர்க ளிவ்வா நநேகரா னுலு முத்தி

சரியாகும் பாடு பட்ட சமாதிக்ருப் பலனே தென்றால்

பெரிதான திருஷ்ட துக்கம் பிரமவித் ததுப விப்பன்

வரியானும் வரனு மற்றை வரிட்டனுஞ் சுகமாய் வாழ்வார்.()

(இ-ள்) அரிது ஆகும் இவர்கள் - (திரிலோகத்திலுங்)கிடைத்த
ற்குத்தர்லபமானஇச்சீவன்முத்தர்கள்—இவ்வாறு அநேகர்ஆனாலும்—
இத்தப்பிரகாரம் (பிராரத்தவசத்தால்) நாநா பேதமான வியவகாரங்க
யையுடையவராயிருந்தாராயினும்,—முத்தி சரி ஆகும்—(ஞானத்திற்றா
ரதம்மியமின்மையின், ஞானபலமான) மோட்சசுகம் (அவர்கட்டு
த்தாரதம்மியமின்றிச்) சமமாம்:—பாடுபட்ட—(வரன்முதலியோர்வரு
த்தப்பட்டடைந்திருப்பதான—சமாதிக்ரு—(நிர்விகற்ப)சமாதிக்ரு—ப
லன் ஏது என்றால்—பிரயோஜனம்யாதென்று நீஆட்சேப்பியாயின்,
—பெரிது ஆன திருஷ்டதுக்கம்- (பிராரத்தவசத்தாலுண்டாகாதிற்கு
ம்) பெரிநாதிய பிரத்தியட்சதுக்கத்தை—பிரம வித்து அதுபவிப்பன்
-பிரமவித்ததுபவியாதீற்பன். — வரியானும் வரனும் மற்றை வரிட்ட
னும்—சுகம் ஆய் வாழ்வார்—(சீவன்முத்திச்)சுகத்தினையேயுடையராய்
வாழ்வார்கள்.—எ-று.

யாவர் சீவன்முத்திச்சுகத்தைவிடுத்துத் துச்சமான போகங்களி
ற்பிரவிர்த்தியாகிற்பரோ! அவர் விதேகமோட்சத்தைவிடுத்து வைரு
ண்டாதிபுலகங்களினிச்சையுடையராய் அங்கே செல்லாதிற்பரென்
று சிலச்சங்கைசெய்யாதீர்பர்; அச்சங்கைகூடாது. என்னை? சீவன்
முத்திச்சுகத்தைத் தியாகம்பண்ணுவதும், போகத்திற்பிரவிர்த்திப்ப
தும் ஞானிக்குப்பிராரத்தவலியாற்கூடும். .பிரானன்வெளியிற்செல்
லாதாகலான் பரலோகமனமும், விதேகமோட்சத்தின்றியாகமும்
கூடா. ஞானத்தினால் அஞ்ஞானம் கிவிர்த்தியாய்ப் பிராரத்தபோ

கத்தினந்தரம் ஸ்தூல ரூட்சமசரீராகாரமான அஞ்ஞானம் சேதனத்தின்கண் லயமாவதே விதேகமோட்சமெனப்படும்; அஃதவசிய முண்டாகாநிற்கும். மூலாஞ்ஞானம் சேஷமாயிருக்குமாயின், அல்லது நஷ்டமான அஞ்ஞானம் மீண்டுற்பத்தியாமாயின், விதேகமோட்சம் இன்றும்; அம்மூலாஞ்ஞானத்தின் விரோதியான ஞானமுண்டானபின், அஞ்ஞானம் சேஷமாகவிருப்பதில்லை: பிரமாணத்தால் நாசமானவஞ்ஞானம் மீண்டுற்பத்தியாவதுமில்லை; ஆதலால் விதேகமோட்சமில்லாமற்போகாது. ஞானிக்கிச்சையானது கேவலம் பிராரத்தத்தாலுனதாம். எவ்வளவுசாமக்கிரிகளின்றிப் பிராரத்த போகங்கூடாதோ! அவ்வளவுசாமக்கிரிகளையும் பிராரத்தமுண்டு பண்ணுநிற்கும். இச்சையின்றிப்போகங்கூடாதாதலால் ஞானிக்கு இச்சையும் பிராரத்தத்தின் பயனாம். அந்நியலோகத்தில் அல்லது இந்தலோகத்தில் அந்நியசரீரசம்பந்தம் ஞானிக்குப் பிராரத்தத்தினாலு முளதாகாது; ஆகலின், முன்சங்கித்தசங்கைகூடாதென்க. சேவன் முத்திச்சகத்திற்கு விரோதியான வர்த்தமான சரீரத்தில் அதிகபோகங்களிலிச்சையோ பிட்சைமுதலியவைபோலச் சனகன்முதலியோர்க்குக் கூடும்.

ஈண்டிது இரகசியம்.

ஞானியிடத்துண்டாகும்வாகியப்பிரவிர்த்தி அவனதுசேவன்முத்திக்குவிரோதியல்ல:சேவன்முத்தியின்விலட்சணசுகத்திற்கு விரோதியாம். என்னை? ஆன்மானித்தியமுத்தமாம்: அவித்தையிற்றற்பந்தம் பிரதிதியாகின்றது; எப்போதுஞானமுண்டாமோ! அப்போதுஅவித்தையிற்றற்பண்ணப்பட்டபந்தப்பிராந்திநஷ்டமாய்விடும். ஞானமுண்டானதன்பின்னே பந்தப்பிராந்தியுண்டாகாது. சரீரசகிதனுக்குப்பந்தப்பிராந்தியினபாவமே சேவன்முத்தியெனப்படும். தேகாதிகளின்பிரவிர்த்தியிலாவது நிவிர்த்தியிலாவது ஞானிக்குப்பந்தப்பிராந்தி ஆன்மாவின்கணுண்டாவதில்லையாகலின், வாகியப்பிரவிர்த்தியிற்ற சேவன்முத்திதூரமாகாது; ஆயினும், வாகியப்பிரவிர்த்தியில் சேவன்முத்தனுக்கு விலட்சணசுகமுண்டாகாது: ஏகாக்கிரபமான அந்தக்கரணபரிணாமத்திலேயேசுகமுண்டாகாநிற்கும்; அவ்வேகாக்கிரபரிணாமம்வாசிப்பிரவிர்த்தியிலுண்டாகமாட்டாதாகலின், “பெரிதான திருஷ்டதுக்கம்பிரமவித் ததுபலிப்பன்” என்றும், “வரியானும் வரனும் மந்தறவரிட்டனுஞ்சுகமாய்வாழ்வார்” என்றுங்ஊறினார்.

ககக்

கைவல்லிய நவநீதம். -

சேவன்முத்தர்நால்வர்க்கும் ஞானம்சமமாவதால் ஞானபலமா
னவிதேகமுத்தி சமமாமென்றும், சித்தவிசிராந்திதாரதம்மியத்தால்
சுகந்தாரதம்மியமாமென்றுக்கூறியதாம் . (க00)

[பிரமவித்துக்கள் வியவகாரத்தில் அஞ்ஞானிகட்கொ
ப்பாயிருத்தலின், அவர்கட்குப்பிறவாநெறியுறுமாநேதோ
வெனுகடாவுக்குவிடையாக அவ்விருவர்க்குமுள்ளகர்த்
துருத்வதாரதம்மியங்கூறுகின்றார்.]

பிரமஞா னிகளுங் கர்மப் பேதையர் போலே வாழ்ந்தால்
திரமுறு மஞ்ஞா னம்போய்ச் செனியாத வழியே தென்றால்
பரவுமா காச மொன்றிற் பற்றாது மற்றை நாலும்
விரவின தோடும் கூடும் விதமிரு வோரு மாவார். (க0க)

(இ-ள்) பிரமஞானிகளும்-பிரமவித்துக்களும்-கர்மப் பேதை
யர்போலே வாழ்ந்தால்-(ஐந்தாவதுவான அவித்தைகாம) கர்மங்களைப்
டைய அறிவினரைப்போலவே(பிராரத்தத்திற்குத்தக்கபிரபஞ்சவிய
வகாரங்களைடையர்களாய்ச்) சிவித்தால்-திரம் உறும் அஞ்ஞானம்
போய்-(கடத்தற்கரிய)வலிபொருந்திய அவித்தை (காமகர்மங்கள்) ஒழி
ந்து-செனியாதவழி-மீண்டுபிறவாதிருத்தற்குக்காரணம்-ஏதுஎன்றால்
-யாதென்றுகேட்பாயாகில்-பரவும் ஆகாசம்-(வாயுவாதிபூதபௌதி
கங்களனைத்திலும்) விரிந்திருக்கும் ஆகாசமானது-ஒன்றில்பற்றாது-ஒ
ன்றிலுஞ்சம்பந்தியாமல்-மற்றைநாலும்-ஏனைய (வாயுவாதி) நான்குபூ
தங்களும்--விரவினதோடும் கூடும் விதம்-தம்மோடுகலவாநிற்கும்பதார்
த்தங்களோடுஞ் சம்பந்தியாகிற்றுஞ்செயல்போல-இருவோரும் ஆ
வார்-ஞானி அஞ்ஞானிகள் இருவரும் ஆவர்கள்.-எ-று.

ஞானிக்கு ஆன்மாவின் கண்வியவகாரம் பிரதிதியாகின்றதில்லை:
சம்பூர்ணமானவியவகாரங்களும் தேகாதிகளின் ஆசிரிதமாகப் பிரதி
தியாகின்றன. ஆன்மாவின் கண் வியவகாரசித்தமான தேகாதிகளி
ன் சம்பந்தம் இல்லையென்னும்புத்தியோடுகூடிச் சகலவியவகாரங்களை
யும் ஞானி செய்கின்றனன்: இக்காரணத்தால் ஞானியினுடைய பிரவீர்
த்தியும் சிவிர்த்தியென்றே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது; இதனால் பிரம
வீத்து பிரபஞ்சவியவகாரங்களுடையனாக அந்நியருக்குத்தோற்றினு

தத்துவ விளக்கப்படலம்

ககௌ

ம், அவன் ஆன்மாவை ஆகாசம்போல அசங்கமாக அறிந்து பிரார்த்த வலியாற் பிரபஞ்சவியவகாரங்களைச் செய்தலால் ஜநவேதுவான அவி த்தைதகாமகர்மங்களொழிந்து முத்தியடையாநிற்பனென்றறிக. (க௦க)

(க௭.௬) [ஈசரசேவையால் அதிர்ஷ்டபலமாத் திரமுளதாம்: குருசேவையால் அதிர்ஷ்டபலம்,*திர்ஷ்டபலம்ஓஇ ரண்டுமுளவாகாநிற்கும்; ஆகலின், முழுட்சுக்கள் ஈசரனைப்பார்க்கிலுங்குருவினிடத்து அதிகமாகப்பக் திசெய்து ஜநநிவிர்த்தியுபாயம்பெறவேண்டுமாகலா ன் சேவன்முத்தர்களின் மகிமையை இங்கே கூறுகி ன்றார்.]

சேவன்முத் தரைச்சே வித்தோர் சிவனய நெடுமா லான மூவரு மகிழ நோன்பு முழுவதுஞ் செய்து சன்ம பாவன மாளு ரென்று பழமறை முழங்கு மிப்பால் மேவருஞ் சேவன் முத்தர் விதேகமுத் தியுநீ கேளாய். (க௦௨)

(இ-ள்) சேவன்முத்தரைச் சேவித்தோர்-ஜீவன்முத்தர்களைச்சே வித்தவர்கள்—சிவன் அயன் நெடுமால் ஆன மூவரும்-அரன், அய ன், அரிஎன்னும் மூவரும்—மகிழ-சந்தோஷிக்க—நோன்பு முழுவதும் செய்து-(கிருச்சிரசாந்தராயணமுதலிய) தவங்களனைத்தையுங் குறை வறச் செய்து—சன்மபாவனம் ஆனார் என்று-ஜநநபரிசுத்தமானவர் களாமென்று—பழமறை முழங்கும்-அநாதியான வேதங்கள் பிரதி பாதியாநிற்கும்—இப்பால்-இனி — மேவரும் சேவன்முத்தர்-பொரு ள்துதற்கரிய சேவன்முத்தர் (அடையாநிற்கும்) — விதேகமுத்தியும்-வி தேககைவல்யத்தையும்—ஈ கேளாய்-ஈ கேட்பாயாக.—எ-று.

ஜநநம் மலமாகலின், அதனதுவிவிர்த்தியைப் பாவநம் என்றார். “துவந்துவங்கடேய்மைசெய்து” என்றும்போல.

“சேவன்முத்தரைச்சேவித்தோர்” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “போற்ற வணங்கப் பூசிக்கப் புகழ வருந்திப் போய்க்காண, வாற்ற

*அதிர்ஷ்டபலம்=புண்ணியம்.

ஓதிர்ஷ்டபலம்=உபதேசம்.

வுரியோனெவனவன்வன் பிறவி யறுப்போர்க் கனவரதஞ், சாற்று மசுத்தாம் நிர்த்தத்தாம் நவத்தாம் னுனத் தாற்கிட்டா, ஐற்ற வறிவா ம் பிறவியறுத் துயர்ந்தோன் பத்தி தரும்பயனே.” எனவரும். மற் றும்வருவனவற்றாற்காண்க.

“முவருமகிழ்.” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “அதுலமா த வனோ ரங்கைந் ருணவா யரிமகி முருந்தவம் புரிந்தான்.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றாற்காண்க.

“பழமறைமுழங்கும்.” என்றது, சசிவர்ணபோதம், முத்திக ண்டமுதலியசுருதியை. (க02)

(கச0) [கன்மத்திரயவொழிபுகடறல்.]

பஞ்சினை யூழித் தீப்போற் பலசன்ம விவித வித்தாம் சஞ்சித மெல்லா ஞானத் தழல்சுட்டு வெண்ணீ றுக்கும் கிஞ்சிதா காமி யந்தான் கிட்டாமல் விட்டுப் போகும் விஞ்சின பிராரத் தத்தின் வினையது பவித்துத் தீரும்.(க0௩)

(இ-ள்) பஞ்சினை-பருத்திப்பஞ்சமுதலியவற்றை—ஊழித்தீப் போல்-வடவாமுகாக்கினிசார்ந்தால் எப்படியெரித்துநெழப்பண்ணு மோஅதுபோல-பலசன்ம விவித வித்து ஆம்-அநேகவிதஜநங்கட்டு நாநாவிதபீனுங்களாகிய—சஞ்சிதம் எல்லாம் - சஞ்சிதகர்மங்களனை த்தையும் — ஞானத்தழல்-ஞானாக்கினியானது—சுட்டு வெண்ணீறு ஆக்கும்-ஏரித்துப்பஸ்மமாகப்பண்ணும்—ஆகாமியம் தான்-ஆகாமியகர் மமானது—கிஞ்சித்-அற்பமும்—கிட்டாமல்-சம்பந்தியாமல்—விட்டு ப்போகும்—விட்டுப்போம்—விஞ்சின-சேஷமான — பிராரத்தத்தின் வினை-பிராரத்தகர்மமானது — அநுபவித்துத் தீரும்- அநுபவித்துத் தொலையும்.—எ-று.

சஞ்சிதம், ஆகாமியம், பிராரத்தம்என்று கர்மங்கள்மூவகையா ம்: அவற்றுள், சென்றஜநங்களிற்செய்து பலத்தைஆரம்பம்பண்ணு மலிருக்கிறகர்மம் சஞ்சிதமென்றும், இனிவரப்போகிறகர்மம் ஆகாமி யமென்றும், சென்றஜநங்களிற்செய்து வர்த்தமானஜநத்திற்கேது வாயுள்ளகர்மம் பிராரத்தகர்மமென்றுஞ்சொல்லப்படும்; அவைகளில்

தத்துவ விளக்கப்படலம்.

ககக

சஞ்சிதகர்மம் ஞானத்தீயினால்நாசமாகம்: ஞானிக்கு ஆன்மாவின் கண்ணே கர்த்தருந்வாதிபிராந்தியில்லையாதலால், அவனுக்கு ஆகாமியகர்மத்தின்சம்பந்தமில்லை. எப்பிராரத்தகர்மம் ஞானியின்சரீரத்தைஆரம்பித்ததோ அப்பிராரத்தகர்மமே சரீரஸ்திதிக்கேதுவான பிட்சமுதலியவற்றிற் பிரவிர்த்திப்பியாநிற்கும்: பிராரத்தகர்மம் அநுபவியாமல் நாசமாகாது.

(கசக) சஞ்சிதகாமியகர்மங்களைப்போல, ஞானிக்குப்பிராரத்தகர்மமுமிராதாதலால் போஜனாதிப்பிரவிர்த்தியும் ஞானிக்குப் பொருந்தாதென்று ஒரோவிடத்திற்குறப்படும்.

அதற்கப்பிராயம்.— ஞானியின் திருஷ்டியால் ஆன்மாவில்கர்மம், அதனதுபயன்இவைகளின் சம்பந்தமில்லை: இதனால், ஆன்மாவில்சகலகர்மங்களின் நிஷேதவதிப்பிராயத்தால் பிராரத்தத்தையும் நிஷேதித்திருக்கின்றது. ஞானத்திற்குப்பூருவஞ்செய்யப்பட்ட பிராரத்தபோகம் ஞானியின்சரீரத்திற்குண்டாகாதென்னுமப்பிராயத்தால் பிராரத்தத்தை நிஷேதித்ததல்ல. ஆதலால், “விஞ்சினபிராரத்தத்தின் வினையநுபவித்துத்திரும்” என்றார்.

(கசஉ) இதனால், ஓர்சங்கையுண்டாகாநின்றது: அது எங்கே ஓர்கர்மமானது நாநாசரீரங்களையாரம்பிக்கிறதாயிருக்குமோ அங்கே அப்படிப்பட்டகர்மத்தினாலுண்டான பிரதமசரீரத்தில் ஒருவனுக்கு ஞானமுண்டாமேல், அந்தஞானிக்கு அந்நியசரீரப்பிராப்தியுண்டாதல்வேண்டும்.

என்னை? பலத்தையாதொன்றாரம்பித்ததோ! அது பிராரத்தமெனப்படும்: அஃதுநுபவியாமல் நாசமாகாது. அநேகசரீரத்திற்கேதுவான ஓர்கர்மமானது யாதொருபிரதமசரீரத்தையுண்டாக்கிற்றோ அதில் ஞானமுண்டாயிற்று; ஞானத்தின்பின்னர் அக்கர்மத்தின்பயனாக அந்நியசரீரம் சேஷமாகவிருக்கின்றதாகலான், ஞானிக்கும் அந்நியசரீரப்பிராப்தியுண்டாதல்வேண்டும். பிராரத்தகர்மத்தின்பயனாக எவ்வளவுசரீரமுண்டாருமோ அவ்வளவுசரீரம் ஞானிகுண்டாகும்: பிராரத்தபோகத்தினும் அதிகமாகவுண்டாகாது. ஆதலால், ஞானமும்சபலமாமென்னின்;—அதுகடாது. என்னை? ஞானியினுடைய பிராணன் அந்நியலோகத்தில் அல்லது இந்தலோகத்

தில் அந்நியசரீரத்திற்செல்லாது. பின்னையோவெனின்;—அந்தஸ்தானத்திலேயே அந்தக்கரணம், இந்திரியம் இவைகளோடுகூடலினமாமென்று வேதமுரசறையானிற்று. பிராணன் செல்லாமல் அந்நியசரீரத்தின் பிராப்திகூடாதாதலால், ஞானிக்குப் பிராரத்தசேஷத்தால் வேறேசரீரமுண்டாகாநிற்குமென்றுசொல்லுதல்கூடாது.

மற்றென்னெனின்;—எங்கே அநேகசரீரத்தினுரம்பகமாக ஓங்கருமயிருக்குமோ அங்கே அந்தமானசரீரத்திலேயே ஞானமுண்டாகாநிற்கும்: பூருவசரீரங்களில் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. என்னை? அநேகசரீரங்களினுரம்பகமானபிராரத்தமே ஞானத்திற்குப்பிரதிபந்தகமாம்: விஷயாசத்தி, பிரஞ்ஞாமந்தம், பேதவாதிவசனத்தில்விசுவாசம், ஐநியஇவை ஞானத்திற்கு எப்படிப்பிரதிபந்தகமோ அப்படி விலட்சணமானபிராரத்தமும் ஞானத்திற்குப்பிரதிபந்தகமாம்; எங்கே ஞானத்தின்பிரதிபந்தகமிருந்து ஞானசாதனமானசிரவணாதிகளிருக்குமோ அங்கே பிரதிபந்தகம் நீவித்தியாமாயின், பிரதமஜநந்திற்செய்த சிரவணாதிகளாலே அந்நியசரீரத்தில் ஞானமுண்டாகாநிற்கும். எப்படியெனின்;—வாமதேவர் பூர்வஜன்மத்திற்சிரவணாதிகள்செய்துவந்தனர்: அப்போது பிராரத்தத்தின்பயனான ஓர்சரீரம் சேஷமிருந்ததால் ஞானமுண்டாகவில்லை. பின்னையெப்போதுண்டாயிற்றெனின்;—சிரவணாதிகள்செய்துவர வர்த்தமானசரீரம்விழுந்து அந்நியசரீரத்தையடைந்ததால், பூர்வஜன்மத்திற்செய்துவந்தசிரவணாதிகளால் கப்பத்தின்கண்ணேயே ஞானமுண்டாயிற்று. ஆதலால், ஞானத்திற்குப்பின்னர் அந்நியசரீரசம்பந்தமுண்டாகாதென்றறிக. (க௦௩)

(கச௩) [ஞானியை இகழாமற்பூஜிக்கவேண்டுமென்பதற்குக் காரணங்கூறுகின்றார்.]

பொறுமையாற் பிராரத் தத்தைப் புசிக்குநாட்செய்யுங்கர்மம் மறுமையிற்றொடர்ந்திடாமல்மாண்டுபோம்வழியேதென்றால் சிறியவ ரிகழ்ந்து ஞானி செய்தபா வத்தைக் கொள்வார் அறிவுளோ ரறிந்து பூசித் தறமெலாக் கைக்கொள் வாரோ. (!)

(இ-ள்) பொறுமையால்-திதிட்சைடியால்—பிராரத்தத்தை-பிரார

திதிதிட்சை = கசதுக்கங்களைஒப்பக்காண்டல்.

த்தபயனானசுகதுக்காதிகளை—மறுமையில்—சீவன்முத்தித்தசையில்—
புசிக்கும் நாள்—அதுபவிக்குங்காலையில்—செய்யும்கர்மம்—சீவன்முத்தர்
(சரீராதிகளாற்)செய்யாநிற்கும்(புண்ணியபாவரூபமான)கர்மங்கள்—
தொடர்ந்திடாமல்—அவரைத்தொடராமல்—மாண்டு போம்வழி—இறந்
துபோருமார்க்கம் — ஏது என்றால்—யாதென்றசங்கிக்கில்—சிறியவர்
இகழ்த்து—அறிவின்மையோர்(தோஷதிருஷ்டியால்) நிந்தித்து—ஞா
னி செய்த பாவத்தை—அச்சீவன்முத்தர்தேகத்தினுற்செய்தபாவங்க
ளை—கொள்வார்—ஏற்றுக்கொள்ளுவார்—அறிவுளோர்—அறிவுடையோ
ர்— அறிந்து பூசித்து—(பிரமவித்து பிரமமேயென்னும்சருதிவாக்கின்
படிஞானியைப்பிரமசொருபமென்)றறிந்து (மனவாக்குக்காயங்களா
ல்) ஆராதித்து—அறம் எலாம்—புண்ணியங்களனைத்தையும்—கைக்
கொள்வார்—ஏற்றுக்கொள்ளுவார்.—எ-று.

சீவன்முத்தர்க்குமறுபிறப்பின்றென்றவேதம் முரசுறைதலின்,
மறுமையென்றதைச் சீவன்முத்தித்தசையென்றும். (௧௦௪)

(௧௦௪) [இனி விதேகமுத்தியினியல்புகடறல்.]

அரியமெய்ஞ் ஞானத் தீயா லவித்தையா முடனீ றாகும்
பெரியதூ லமுங்கா லத்தாற் பிணமாகி விழும்நேரம்
உரியசூக் குமசரீர முலையிரும் புண்ட நீர்போல்
தூரியமாய் விபுவாய் நின்ற சொருபத்தி லிறந்து போமே. ()

(இ-ள்) அரிய-தூர்லபமான—மெய்ஞ் ஞானத் தீயால்-தத்துவ
ஞானமாகியஅக்கினியால்—அவித்தை ஆம் உடல்-அவித்தையாகிய
காரணதேகம்—நீறு ஆகும்-வெந்து நீறாய்விடும்—பெரிய தூலமும்-
கனமான தூலதேகமும்—காலஃத்தால்-அதற்குநியமித்தகாலத்தில்—
பிணம் ஆகி விழும்-சவமாய்வீழாநிற்கும்—அந்நேரம்-அப்பொழுது—
உரிய சூக்கும சரீரம்-உரிமையாகிய சூட்சுமதேகமானது—உலை இரு
ம்புண்டநீர்போல்-கொல்லுலையிற்(காய்ந்த)இரும்புண்டநீர்போல்—
தூரியம் ஆய்-தூரியமாயும்—விபு ஆய்-பூரணமாயும்—நின்ற-(என்றும்)
நிற்கின்ற—சொருபத்தில்-சொருபத்தின்கண்ணே—இறந்துபோம்-லி
னமாம்.—எ-று. ஏ-அசை.

*காலம்=பிராரத்தபோகாநந்தரம்.

காலத்தால் என்றது. உருபுமயக்கம்.

“உரிய” என்றது, தூலதேகங்களைப்போல லிங்கதேகமும் அநேகமாய்வந்துவந்து நாசமாவனவன்மையை.

“உலையிலும்புண்ட நீர்போல்” என்றது மிண்டுஜியாமைக்கு உவமானம்.

தூல, குட்கம, காரணதேகங்களின் அபிமானிகளான விசுவ, தைஜச, பிரக்டிஞ்சுக்ருச்சாட்சியாய் நான்காம்பொருளாதலால், சொரூபம் துரியம். தேசகாலவஸ்துக்களைக்கடந்த பொருளாதலால், விபு. ஞானியினுடைய பிராணன் வெளியிற்கமனமாகாதென்னும் சுருதியால், “சொரூபத்திலிறந்துபோம்” என்றார். (௧௦௫)

[இதுவுமது.]

கடமெனு முபாநி போனும் ககனமொன் றானும் போல உடலெனு முபாநி போன வுத்தரஞ் சீவன் முத்தர் அடிமுடி நடுவு மின்றி யகம்புற மின்றி நின்ற படிதிகழ்விதேகமுத்திப பதமடைந் திருப்பரென்றும். (௧௦௬)

(இ-ள்) கடம் எனும் உபாதி போனல்-கடமாகியவுபாதியானது அபாவமாயின்—ககனம் ஒன்று ஆனால் போல-கடாகாசமானது (மகாகாசத்தோடு) சகமாவதுபோல — உடல் எனும் உபாதி-சரீரத் (திரைய)மாகியவுபாதிகள்—போனஉத்தரம்-நிங்கினஉத்தரட்சணம்—சீவன் முத்தர்-சீவன்முத்தர்கள்—அடி முடி நடுவும் இன்றி-ஆகியும், அந்தமும், மத்தியில்லாமல்—அகம் புறம் இன்றி-உள்ளும், புறம்பு யில்லாமல்—நின்றபடி திகழ்-(தான்) இருந்தபடியே விளங்காநின்ற—விதேகமுத்திப் பதம் அடைந்து-விதேககைவல்லியமாகியபதத்தைப் பெற்று—என்றும் இருப்பார்-சதா (அவ்வண்ணமே) இருப்பார்.—எ-று.

பூரணமாதலினாலும், அமுர்த்தமாதலினாலும் “அடிமுடி நடுவு மின்றி யகம்புற மின்றி” என்றார்.

“நின்ற படிதிகழ் விதேக முத்திப் பதம்” என்றதை, “சகமாய் நின்றும் புராதனமா மொருமையினிற் பிரியாதாரும் பூரணசின் மாத் திரமாம் பொருளே சொன்னாய்.” என்றவாசிட்டப்பிரமாணங்கொண்டு பூகித்துணர்க.

(௧௪௫) ஞானியின் சரீரத்தியாகத்தில் காலதேச ஆசனாதிவிசேஷங்களின் அபேட்சையில்லை; அவன்தேகம் உத்தராயணத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, அல்லது தெட்சனாயனத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, காசிமுதலிய புனிததேசத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, அத்தியந்தமலினதேசத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, சுவாசனத்தில்நின்றும் விழுமாயினும் வீழ்க, சித்தாசனத்தில்நின்றும் விழுமாயினும் வீழ்க, சாவதானமாகப் பிரமசிந்தனைசெய்துகொண்டு வீழினும் வீழ்க, ரோகவியாகுலத்தால் ஆகாவென்று புலம்பிக்கொண்டு வீழினும் வீழ்க, சர்வதா அவன் முத்தனும்.

என்னை? எக்காலத்தில் ஞானத்தினால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாயிற்றோ! அக்காலத்திலேயே ஞானமுத்தனும்: அதனால், ஞானிக்கு விதேகமோட்சத்தில் தேசகால ஆசனாதிகளினபேட்சையில்லை. எப்படி ஞானிக்குத்தேகபாதத்தில் தேசகாலாதிகளினபேட்சையில்லையோ! அப்படியே ஞானநிமித்தமானசிரவணத்திலும் தேசகாலாதிகளினபேட்சையில்லை.

(௧௪௬) உபாசகர்க்குத்தேசகாலாதிகளினபேட்சையுண்டு. எப்படியும் பீஷ்மாதியர் ஞானியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர். பீஷ்மர் உத்தராயணமன்றிப்பிராணத்தியாகஞ்செய்யவில்லை. அப்படியாயினும், பீஷ்மாதியர் அதிகாரிபுருஷராதலால், உபாசகர்களின் உபதேசநிமித்தம் அவர்காலவிசேஷத்தையபேட்சித்தனர். வசிட்டபீஷ்மாதியர் அதிகாரிகளாதலாலே அவர்கட்கு அநேகஜன்மமூளவாம்.

என்னை? அதிகாரிபுருஷருக்கு ஓர்கற்பபரியந்தம்பிராரத்தமிருக்கும்; கற்பத்தினத்தத்தன்றிவிதேகமோட்சமுண்டாகாது; கற்பத்தினிடையில் அவர்கட்கு இச்சையின்வலியால்நாநாசரீரமுண்டாகும்; அப்படியாயினும், ஜன்மசொருபத்தின்கண் அவர்க்கு ஜன்மமரணப்பிராந்தியுண்டாவதில்லை. ஆகலின், சீவன்முத்தராம். அவ்வதிகாரிபுருஷரின்வியவகாரமுமுவதும் அந்நியரினுபதேசநிமித்தமாம்; ஞானியின்வியவகாரத்தில் அந்நியமாகஓர்நியமமுமில்லை: இவ்வபிப்பிராயத்தால், ஞானியின்தேகபாதத்திற்குத் தேசகால ஆசனாதிகளொன்றுஞ்

௨௦௪

கைவல்லிய நவநீதம்.

சொல்லாமல், “பெரியதுலமுங்காலத்தாற்பிணமாகிவிழும்” என்றார்.

— (௧௪௭) “சூக்குமர் தனது காரணமடையத் தூலமிங் ககன்றதே யென்றும், சூக்குமர் தனது காரணம் விடுத்துத் தூலமொன் றெடுத்ததென் றுணர்வாய்.” என்றுசுத்தசாதகத்தில், குமாரதேவசுவாமிகளால் அருளிச்செய்திருப்பதால், “பெரியது லமுங்கா லத்தாற் பிணமாகிவிழும்” என்று இவ்வாசிரியரருளியவிதேககைவல்லியத்தினிலக்கணம் அசங்கதமாகாதோவெனின்;—

“காலமே காரணமாய்க் குடும்ப வாழ்விற்காதலொழித் தறச் செறிந்த காயந் தன்னைச் சாலமிரு தொழிற் பறவைக்கிடமாங்குட்டைச் சானவியின் கரைவரையிற் றுனேதீர்ந்தான், கோலியொரு சுமைசுமப்பான் குறித்தவெல்லைக் கொண்டுபோய்ப் போடுவபோற் றுரம்பை போட்டு, மாலுறுபற் றென்றின் றிப்பூவி னூற்றம் வானுறன்போற் பரமபத வாழ்வு பெற்றான்” என்றும், விகற்பமிறந்தவராய், நிர்விகாரராய், அபிராமராய்ச்சகலமலலிவாசங்களினாலேயுண்டாயிருக்கிற உபாதிவிநீர்முத்தராகிய உத்தாலகரானவர், யாதொருசுகத்திலே இந்நிரனது சுகமும் சமுத்திரத்திற்கிறணம்போல அற்பமாய் விடுமோ! அப்படிப்பட்ட இரணியகர்ப்பாந்தசுகங்களுந்தாழ்ந்தனவாகத் தான் அவற்றிற்கு ஆதியாயும், அண்டபேதங்களால் அநந்தமாயுள்ளவாகாசங்களை உதரத்தில்வைத்திருக்குந்திக்குகளை வியாபித்ததாயும், பூரணமாயும், சகலபுவனங்களையுந்தரித்திருக்கிறகபாவத்தையுடையதாயும், பாக்கியவான்களாலடையத்தக்கதாயும், சத்தியமாயும், ஆனந்தமாயும், அநந்தமாயுமுள்ள வாசாமகோசர பரமசுகத்தை யடைந்து அச்சகவடிவாயினார். அவருடையமனம் ஸ்வச்சருபமானபதத்தையடைந்தவுடன் அவர்சரீரம் அவ்வரைமீது ஆறுமாதஞ் சூரியிரணத்தா லுலர்த்தப்பட்டதாய்க் காற்றினாலுண்டாகாநிற்குந் தொனியால் பருவதமாகிய புருஷனுக்குச் சிறுசெடிகளாகிறகைகளால் வாசிக்கத்தக்க நரம்புகளாகிய தந்திகளோடுகூடிய வீணையாயிற்று. மேற்சொல்லிய ஆறுமாதத்திற்குப்பின், அப்பருவதத்தில்ஆகாசத்தில் கின்றும் இறங்கியுற்ற பிராமிமுதலியசப்தமாதர்களுள் சகலதேவர்களாலும் பூஜிக்கத்தக்க தேவதேவியாகிய சாமுண்டியென்பவள்

தத்துவவிளக்கப்படலம்.

உ௦௫

ஞாயகிரணத்தாலுலர்ந்துள்ள அவ்வுத்தாலகரது கங்காளத்தைச்சீக்கி
ரத்திலெடுத்துத் தனது மகுடத்தின்மீது பூஷணமாகச் சூடிக்கொ
ண்டனள் என்றும், சர்வஞ்ஞரிஷியாகிய ஸ்ரீ வான்மகிபகவானால்
ஞானவாசிட்டத்தில், அருளிச்செய்திருப்பதால் இவ்வாசிரியர் கூறி
யவிதேககைவல்லியவிலக்கணம் அசங்கதமாகாது.

அன்றியும், பிரபுலிங்கலீலையில், “அழிவி லாணை யழிந்தன னெ
ன்றுநீ, விழியி னுன்மிக வெள்ளம் பெருக்கினை, கழிவி லாதவா கா
யங் கழிந்ததென், ரொழிவி லாம னுளமெலி வார்கள்போல்.” எ-ம்,
“சச்சி தாநந்த சங்கர னாகவே, யச்ச நீங்குபு தன்னை யறிந்தவன், று
ச்ச மாந்துயர்த் தோன்மலி யாக்கையை, யிச்சி யானதை யானென
வெண்ணியே.” எ-ம், “ஒண்டரைக்கண்ணொடிவிலருளுருக், கொண்டடு
த்த குருவரு ளாற்றன்னைக், கண்டமெய்த்தவன் காயந்த னையந, முண்
டநெட்டியையொப்பவிடுப்பனல்.” எ-ம், பிரபுதேவர் அருளிச்செய்திரு
ப்பதாலும், இவர் அருளியது அசங்கதமாகாது. குமாரதேவசுவாமிகள்,
சுத்தசாதகத்தில் அருளியதோ! “உவக்கும்வீடேயெவ்வளவிற்றுலகந
டையேயுயர்ந்தது” என்னும் ஸ்துலதிருஷ்டியுடையோர்க்கு முத்தியி
ன்கண்விருப்பமுண்டாக்குவித்தற்பொருட்டேயாம். அங்ஙனமன்றிச்
சித்தாந்தமாமேல், பிரபலசுருதியானவாசிட்டத்திற்கு அதுவிருத்த
மாம். அன்றியும், வாசிட்டத்தில். “பற்று முனிவு பயஞ்சுகங்கள்
பயிலா னெனினும் பயின்றிடினுஞ், சொற்ற வெவர்க்கும் பிரமேயந்
தொடரா னெனினு நன்பாலர், பெற்ற பிரமேயத்தினும் பெரிய ம
னத்தோன் காசியிற்சா, வுற்ற பொழுது நாய்க்கெரிப்போ ருழைசா
வுறினு முறும்பதங்கேள்.” எ-ம், “ஞான மடைந்தபொழுதிலிவ ன
ல்வீ டிற்றோன் மனபிறந்தோ, னீன மான வகம்பாவப் பிராந்தியன்
றோ விட்ப்பந்த, மான வீடா வதுமடமை யந்தகாரங் கெடல்ன்
றோ, மான மிகுத்த வீவனெய்தின் மனிதர்பூசை-செயவேண்டும்.”
எ-ம் கூறியிருப்பதால், துவதேகம்வீழ்வதும், வீழாமற்போவது
வும்பந்தமோட்சமல்ல: ஆதலால், “சூக்குமந்தனது காரணமடைய
த் தூலபிங் ககன்றதே யென்றால்.” என்னும் சுத்தசாதகம், ஸ்துதி
யுத்தவாதமாம். ஞானவாசிட்டக்கருத்தின்படியே பூஜ்யபாதரான
ஸ்ரீசங்கரபகவத்பாதாசாரியராலும் விவேககுடாமணியிலருளிச்செய்
திருப்பதுகாண்க.

திருமந்திரத்தில், “அந்தமின் ஞானிதன் னாகந் தீயினில், வெந் திடி னுடெலாம் வெப்புத் தீயினி, னெந்தது நாய்நரி நுகரி னுண்ணெ ரு, வந்துநாய் நரிக்குண வாகும் வையமே.” எ-ம், “எண்ணிலா ஞா னி யுடலெரி தாவிடி, ஸண்ணறங் கோயி லழலிட்ட தாங்கொக்கு, மண்ணின் மழைவிழா வையகம் பஞ்சமா, மெண்ணரு மன்ன ரிழப் பா ராசே.” எ-ம், “புண்ணிய மாமவர் தம்மைப் புதைப்பது, நண்ணி யனல்போக்கி னாட்டி லழியாரு, மண்ணி லழியி லலங்காரபங்கமா, ம ண்ணுல கெல்லா மயங்குமனன் மண்டியே.” எ-ம், “அந்தமில் ஞா னி யருளியடைந்தக்கா, வந்த வுடறான் குகைசெய் திருத்திழற், சு ந்தர மன்னருந் தொல்புவி யுள்ளோரு, மந்தமிலின்ப வருள் பெறுவா ரே.” எ-ம், அருளிச்செய்திருப்பதானும், “பெரியதூலமுங்காலத்தாற் பிணமாகிவிழும்.” என்று இவ்வாசிரியரருளிய விதேககைவல்லி யவிலக்கணம் அசங்கதமாகாது.

“உரிய்குக் குய்ச் சிற முலையிரும் புண்ட நீர்போற் றுரியமாய் விபுயாய் நின்ற சொருபத்திலிறந்துபோம்.” என்று “உலையிரும் பு ண்ட நீரை” உபமானமாகக்காட்டினது, இவ்வாறெழும் ஆசங்கை யைத்தொலைவித்தற்பொருட்டேயாமென்க. (க௦௬)

(க௦௭) [பிரமப்பிராப்தியானது கிராமாந்தரப்பிராப்தி போலல்ல, கண்டசாமிகரநியாயம்போ லப்பிராப்தப்பிராப்தியாமென்று சொல்லுகின்றார்.]

சொல்லிய மகனே யெங்குஞ் சூழ்வெளி யிருக்க மண்ணைக் கெல்லிய பின்பு தோன்றும் கிணற்றினு காசம் போலே ஒல்லையாம் பிரம தூலா லுற்றது போலே தோன்றும் எல்லையி னுமெப் போது மேகமென் றிருந்து வாழ்வாய். (க௦௭)

(இ-ள்) சொல்லிய மகனே—(“நீ நானென்றிரண்டில்லாமல் நீ ஹைத்தபூரணமாயெங்கும், நானாகத்தெளித்தஞானம்” என்றுமுன்னே பிரமாதபவங்குறியமைந்தா—எங்கும் சூழ் வெளி. இருக்க-எவ்விட த்தத்திறைத்தள்ள ஆகாசம் தானிருந்தபடியேயிருக்க — மண்ணைக் கெல்லிய பின்பு-மையை அகழ்த்தபின்னர்—தோன்றும்—(ஆகாசம்பூ ரணமென்னும் ஞானம்-ன்மையனுக்கு தூதனமாக அப்போதுண்டா

னதுபோலத்)தோன்றுகின்ற—கிணற்றின் ஆகாசம்போல்-கூபாகாசம்போலும்—ஒலி ஆம் பிரமம்-ஏற்கெனவே சித்தமாயுள்ளபிரமம்—தூலால்-(குருவுபதேசத்தாலும்) சாஸ்திரவிசாரத்தாலும் — உற்றது போலே தோன்றும்-(அப்போதுநாதனமாக) அடையப்பட்டதுபோலவேதோன்றாநிற்கும் —(அங்ஙனந்தோற்றினும், அதுவாஸ்தவமன்மையின்,) எல்லையில் நாம் -அளவிறந்தவியாபகமான (பிரத்தியகபின்னபிரமமாகிய)நாம்—எப்போதும்-இதற்குமுன்னும்—ஏகம்என்று-அகண்டைகரசப்பிரமமேயென்று—இருந்து வாழ்வாய்-இவ்வண்ணமிருந்துவாழ்வாயாக.—எ-று.

தூலாலென்னினும், “பெரியமாயை காரணமாம், பொருளன்றாயுங் குருவாக்காற் புகலும்பொருளாய்க் காரணமாய், மருவுமுணர்வாந் தன்னுருவை வழுவாதளிக்கு முணர்வோர்க்கே.” என்னும்கருதியால், குருவுபதேசம்வருவித்தாம்.

கூவந்தொடற்குமுன்னுங்கூவாகாசம்இருப்பதுபோல, விசாரத்திற்குமுன்னும்பிரமத்வம்சித்தமாகலின், “எல்லையினுமெப்போதுமேகமென்றிருந்துவாழ்வாய்.” என்றார்.

இவ்வாசிரியர்கூறினவாறே வாசிட்டத்தில், “குருவின்வல்லபவிளக்கத்தாற்கண்டனமெனல்லீன, நானுநீதானுங்கண்டனம்பரம்பொருட்பொலிவே.” என்றருளிச்செய்திருப்பதுகாண்க. (௧௦௭)

[கூறிப்போந்தபடலத்தின்சாரார்த்தத்தைத்தொகுத்துவிசேஷித்துநம்புதற்பொருட்டுச்சபதத்தோடுங் கூறுகின்றார்.]

கானனீர் கிளிஞ்சில் வெள்ளி கந்தர்ப்ப நகர்க னாலூர்
வானமை கயிற்றிற் பாம்பு மலடிசேய் முயலின் கோடு
பினமாந் தறிபு மானிற் பிரபஞ்ச மெல்லாம் பொய்யே
ஞானமெய் மகனே யுன்னை நம்மாணை மறந்தி டாதே. (௧௦௮)

(இ-ள்) கானல்நீரில் -கானலிற்சலம்போலும்—கிளிஞ்சில்வெள்ளியில்-சுத்தியில்இரஐதம்போலும்—கந்தர்ப்பநகரில்-கந்தர்வநகரம்போலும்—கனாஹரில்-சொப்பனநகரம்போலும்—வானம்மையில்-ஆகாசத்தில்-நிலநிறம்போலும்— கயிற்றில்பாம்பில் - இரச்சுவிற்சர்ப்பம்

உ0அ

கைவல்லிய நவநீதம்.

போலும்—மலடிசேயில்-வந்தியாகதன்போலும்— முயலின்கோட்டி-
ல்-சசவிஷாணம்போலும்—பீனம்.ஆம்-பருமையான--தறி புமானில்
-தாறுவிற்புருஷன்போலும்—பிரபஞ்சம் எல்லாம்-(அகங்காராதிப்)
பிரபஞ்சமனைத்தும்—பொய்-மித்தை—ஞானமே- பிரஞ்ஞானகனப்
பிரமமே—மெய்-சத்தியம்—மகனே-மைந்தா—உன்னை—இத்தன்மை
யானவுனது.ஆன்மாவை—நம் ஆனை-நம்மேலானை—மறந்திடாதே-நீ
மறவாதே.—எ-று.

சகாரம் பிரித்துக்கூட்டப்பட்டது.

இல் என்னும், ஐந்தனுருபு எண்ணப்பொருடொறுங் கூட்டப்
பட்டது.

சுவோகமென்னும் அதுபூதியினுற் றன்னோடொத்தமையின்,
“நம்மானை” என்றார்.

“பிரபஞ்சமெல்லாம் பொய்யே, ஞானமெய்.” என்றதற்கு,
உ-ம். பட்டினத்துப்பிள்ளையார். திருக்கமூமலமும்மணிக்கோவை.“எ
ந்தைநின், நிருவளர் நாட்டங் கருணையிற் பெறலும், யாவையு மென
க்குப் பொய்யெனத் தோன்றி, மேவரு லீயே மெய்யெனத் தோன்றி
னை, ஒலியப் புலவன் சாயல்பெற வெழுதிய சிற்பவி கற்ப மெல்லா
மொன்றிற், தவிராது தடவினர் தமக்குச், சுவராய்த் தோன்றுந் து
ணிவுபோன் றனவே.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றூற் கா
ன்க.

(க0அ)

முதலாவது, தத்துவவிளக்கப்படலம்

முற்றியது.

படலம் கரு செய்புள். (க0அ)

உ

சிவமயம்.

இரண்டாவது

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

ஐய

ம்போ

லரந்தை

யுண்டோ

என்றுவாசிட்டத்தும், “ஐயந்தவிர்த்து நிலைத்த வா
சகல முத்தியருள் பவன்விதித குருவாம்” என்
றுவேதாந்தகுடாமணியினுங் கூறிய

ருத்தலால், ஐயமறுப்பது

ஆசிரியர்க் க

வசியகடமை

யாகலின், ஈண்டுச்சந்தே

கந்தெளிதற்படலங் கூறத்தொடங்கி

னர். சந்தேகம், ஐயம், சமுசயம் என்பனஒரு

பொருட்கிளவிகள். “தெளிதல்” என்பது நிவிர்த்தி.

சமுசயம் ஓர்விசேஷியத்தில் விருத்தமான இரண்டுவிசேஷண
ஞானமாம். தனதபாவாதிகரணத்திலவபர்சமாவதால் இதனைப்பிரம
(ஐ³) மென்பர்.

(கசக) சமுசயரூப்பிரம(ஐ³)மும், பிரமாணசமுசயம், பிரமே
யசமுசயம்என இருவகைத்து. பிரமாணகோசரசந்தேக
ம்பிரமாணசமுசயமெனப்படும். அதனையே பிரமாணகத
வசம்பாவணையென்பர். வேதாந்தவாக்கியம், அத்துவிதி
யப்பிரமத்தின்கண்ணே பிரமாணமாகவுண்டோ! இல்லை

மோ! என்பது, பிரமாணசமுசயம். அதனதீவித்தி சுரீரகத்தின்பிரதமாத்தியாயத்தின் படனத்தால் அல்லது கிரவணத்தாலுளதாம். பிரமேயசமுசயமும், ஆன்மசமுசய, அநான்மசமுசயபேதத்தால் இருவகைத்து. அநான்மசமுசயம் அநந்தவிதம். அவற்றைவிரிப்பதாற் பயனின்று.

ஆன்மசமுசயமும் அநேகபிரகாரமாம்; அவை ஆன்மாபிரமத்தோடுஅபின்னமோ! அல்லது பின்னமோ! அபின்னமாயினும், சர்வதா அபின்னமோ! அல்லது மோட்சகாலத்திலேதான் அபின்னமோ! சர்வதா அபின்னமாயினும், ஆந்தாதிறுசுவரியவானோ! ஆந்தாதிரகிதோ! ஆந்தாதிறுசுவரியவானாயினும், ஆந்தாதிகள் குணமோ! பிரமான்மாவின்சொருபமோ! என இவைமுதலாகத்தற்பதார்த்தத்திற்கு அபின்னமானதுவம்பதார்த்தத்தில் அநேகபிரகாரமான சமுசயங்களுளவாம்.

அப்படியே கேவலத்துவம்பதார்த்தகோசரசமுசயமும், ஆன்மகோசரசமுசயமேயாம்; அதுஆன்மாதேகாதிகளின்பின்னமோ! பின்னமல்லவோ! பின்னமெனினும், அனுகூபமோ! மத்திம்பரிமாணமோ! விபுப்பரிமாணமோ! விபுப்பரிமாணமெனினும், கர்த்தாவோ! அகர்த்தாவோ! அகர்த்தாவெனினும், பரஸ்பரம்பின்னமாக அநேகமோ! அல்லதுஅகமோ! என இவ்வாறுஅநேகசமுசயங்கள் கேவலத்துவம்பதார்த்தகோசரமாகவுளவாம்.

அப்படியே கேவலம் தற்பதார்த்தகோசரமாகவும், அநேகபிரகாரமானசமுசயங்களுள்; அவை ஈசரன் வைகுண்டாதிலோகவிசேஷத்தில் வசிக்கும் பரிச்சின்ன அஸ்தபாதாதிஅவயவத்தோடுகூடிய சரீரியோ! அல்லது சரீரம் இன்மையனானவிபுவோ! சரீரமின்மையனான விபுவாயினும், சகத்த்குப்பரமானுவாதிகளையபேட்சித்தகர்த்தாவோ! அவைகளையபேட்சியாதகர்த்தாவோ! பரமானுவாதிகளையபேட்சியாதகர்த்தாவெனினும், கேவலம் கர்த்தாவோ! அபின்னநிமித்தோபாதானரூபகர்த்தாவோ! அபின்னநிமித்தோபாதானரூபகர்த்தாவெனினும், பிராணிகளின் கருமங்களையபேட்சியாத கர்த்தாவாய் விஷமகாரிதைமுதலியதோஷமுடையனோ! பிராணிகளின் கருமங்களையபேட்சித்தகர்த்தாவாய் விஷமகாரிதைமுதலியதோஷரகித

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உகக

னோ! என இவைமுதலிய அநேகபிரகர்ரமாகத்தற்பதார்த்தகோசரசமுசயமுளவாம்; அச்சமுசயங்கள்யாவும், பிரமேயசமுசயமெனப்பமும்: அவைகளின் நிவிர்த்தி மனனத்தினுலுளவாம்; சாரீரகத்தின் இரண்டாம் அத்தியாயத்தின் அத்தியயனத்தினால், அல்லது சிரவனத்தினால் மனனம் சித்தியாநிற்கும்: அதனால் பிரமேயசமுசயம் நிவிர்த்தியாம்.

ஞானசாதனசமுசயமும், மோட்சசாதனசமுசயமும் பிரமேயசமுசயமாம். என்னை? பிரமாவின்விஷயத்தைப் பிரமேயமென்பர்: ஞானசாதன மோட்சசாதனங்களும் பிரமாவுக்குவிஷயமாகலின், பிரமேயமாம்; ஆதலால், ஞானசாதனசமுசயமும், மோட்சசாதனசமுசயமும் பிரமேயசமுசயமெனப்பமும்: அவைகள் சாரீரகத்தின்முன்றும்அத்தியாயத்தால்நிவிர்த்தியாம்.

அப்படியே மோட்சசொருபத்தின்சமுசயம் பிரமேயசமுசயமேயாம்; அதுசாரீரகத்தின்நான்காம் அத்தியாயத்தால் நிவிர்த்தியாம்: சாரீரகத்தின்நான்காம்அத்தியாயத்திலே முன்னர்சாதனவிசாரமும், பின்னர்பலவிசாரமும் உள்ளனவாயினும், நான்காம்அத்தியாயத்தில் சாதனவிசாரம்எவ்வளவிலுண்டோ! அவ்வளவு நான்காம் அத்தியாயத்தோடுகூட முன்றும்அத்தியாயத்தாற்சாதனசமுசயம் நிவிர்த்தியாம்: சேஷமானநான்காம் அத்தியாயத்தால் பலசமுசயநிவிர்த்தியாம். [மோட்சத்தைப்பலமென்பர்: பலமெனினும்பயனெனினும் ஒக்கும்.] இந்தப்படி விருத்திப்பிரபாகரகிரந்தத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது; இச்சமுசயங்களை இப்படலத்தில்வாராநிற்கும் அவ்வவ்விடங்களிற்காட்டுதும்: ஆங்காங்குணர்க.

[இனி நுதலிப்புருதல்.]

நரர்குழி பறித்து மெள்ள நாட்டிய நெடிய கம்பம்
உரமுறக் குத்திக் குத்தி யுறைப்பிக்கு முபாயம் போலே
பரமகிற் சொருபந் தன்னிற் பற்றிய மனோவி ருத்தி
திரநிலை பெறச்சந் தேகந் தெளிதலை மொழிகின் றேனே. (க)

(இ-ள்) நரர்-(உலகில்) மதுடர்—குழி பறித்து-குழிதோண்டி—மெள்ள நாட்டிய-மெள்ள(அதில்)நிறுத்திய—நெடிய கம்பம்-நீண்ட

௨௧௨

கைவல்லியநவநீதம்.

டஸ்தம்பமானது—உரம் உற-(அசையாமல்)வலியடையும்பொருட்டு
—குத்திக் குத்தி-கெட்டித்துக்கெட்டித்து—உறைப்பிக்கும்-பலப்படு
த்தாநிற்கும்—உபாயம் போலே-தந்திரம்போலவே—[“தூணாகந நீ
யாயம்போலேயென்றபடி.] பரம சிற்சொருபந் தன்னில்-சர்வோ
த்விருஷ்டமானசிநான்மசொருபத்தில்—பற்றிய மனோ விருத்தி-(அ
பேதமாகப்)பொருந்திய(அகண்டாகாரமான)அந்தக்கரணத்தின்விரு
த்தி—திர நிலை பெற- (அதன் கண்ணே) நீச்சலமாகநின்றற்பொருட்டு
—சந்தேகம் தெளிதலை-சந்தேகந்தெளிதற்படலத்தை—மொழிகின்
றேன்-இப்போதுகூறுகின்றேன்.—எ-று. (க)

[சீடன்குருவைய நுசரித்திருந்ததிறங்கூறுகின்றார்.]

நற்கருத் துடையோ னாகி ஞானவா னாகி நின்றோன்
மார்க்கட நியாயம் போலே மகாபூத விகாரந் தொட்டு
நிர்க்குண விதேக முத்தி நிலைபரி யந்தஞ் சொன்ன
சற்குரு வினைவி டாமற் சந்தத மநுச ரித்தான். (உ)

(இ-ள்) நற் கருத்து உடையோன் ஆகி-சத்துவமான அந்தக்கர
ணத்தையுடையவனும்—(அதனால்)ஞானவான் ஆகி-(பிரமான்மவயிக்
கிய)ஞானமுடையவனும்—நின்றோன்-நின்றசீடன்—மார்க்கடநியாயம்
போலே-(மார்க்காலநியாயம்போலாது) மார்க்கடநியாயம்*போலவே
—மகாபூத விகாரம் தொட்டு-பஞ்சிசுருதபஞ்சமகாபூதங்களின்காரிய
மானதுவதெகந்தொடுத்து—நிர்க்குண விதேகமுத்தி நிலை பரியந்தம்-
சத்துவகுணமுடிறந்தவிதேககைவல்யம்வரையும்—சொன்ன- உபதே
சித்தருளிய—சற்குருவினை விடாமல்-சற்குருவைவிட்டுநீங்காமல்—
சந்ததம் - எப்பொழுதும் — அநுசரித்தான் - அநுசரித் திருந்தா
ன்.—எ-று.

“தூணு”=கம்பம். கநநம்=புதைத்தல். நியாயம்=திருஷ்டாந்தம்.

“மார்க்கால நியாயம்”=தாய்ப்பூனை தன்குட்டிகள் கிடக்குமிட
த்தைத்தேடித் தானே கௌவியெடுத்துப்போய்க் காப்பாற்
றுதல்.

* மார்க்கட நியாயம்=குரங்கின்குட்டி தன்றாய்க்குரங்கு எங்கே
தாவிலும், தான் அதனைவிடாதுபற்றியிருத்தல்.

“அநுசரித்தல்”=வழிபடல்.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உகந்

“தேசார் குருநான் மாணுக்கன் சிறக்க விம்மு வருங்கூடி. பா
சா தீதப் பரமெய்தும் பன்னாணிங்கா விக் கூட்ட, மேசா வுணர்வை
த் தரும்.” என்னும் வாசிட்டுக்கருத்தின்படியே மாணுக்கன் இங்ங
னம் நின்றனனென்க.

“மார்க்கடநியாயம்போலே.” என்றதற்கு, உ-ம். பட்டினத்துப்
பிள்ளையார். “மந்திக் குருனையொத் தேனில்லை நாயேன் வழக்கறிந்
துஞ், சிந்திக்குஞ் சிந்தையை யானென்செய் வேனெனைத் தீதகற்றி
ப், புந்திப் பரிவிற் குருனையை யேந்திய புசையைப்போ, வெந்தைக்
குரியவன் காணத்த நேகயி லாயத்தனே.” எனவரும். மற்றும்வ
ருவனவற்றிற்காண்க. (உ)

[குருவானவர் மாணுக்கனை அநுபவம்வினாதல்.]

சந்ததம் புருடன் தன்னைச் சாயைபோல் விடாம லன்பாம்
மைந்தனை நோக்கிச் சாட்சி மாத்திர மாய்நின் ருயோ
சிந்தையி லைய மெல்லாந் தீர்ந்தவோ தெளிவி னுள்ளே
அந்தரங் கலந்த துண்டோ வநுபவ முரைசெய் வாயே. (ஊ)

(இ-ள்) புருடன் தன்னைச் சந்ததம்-புருஷனை எப்பொழுதும்
(விட்டுநீங்காத)—சாயை போல்-நிழல்போல—விடாமல் அன்பு ஆம்
மைந்தனை நோக்கி-கணமும்நீங்காமற்றன்னிடத்தன்புடையனாயிருக்
கும் சீஷனைப்பார்த்து—சாட்சிமாத்திரம் ஆய் நின்றருயோ-(ஞாதாநா
னங்களொழிந்துஞேயருபமான) சாட்சிமாத்திரமாகநிற்கின்றனையோ
—சிந்தையில் ஐயம் எல்லாம்-அந்தக்கரணத்தின்கண் ணுள்ள (பிரமா
ணகத, பிரமேயகதங்களான) சமுசயங்களனைத்தும்—தீர்ந்தவோ-ஒ
ழிந்தனவோ—தெளிவின் உள்ளே-(உனது) புத்தியினிடத்தே—அந்த
ரம் கலந்தது உண்டோ-பேதப்பிரதிவிவந்துபொருந்தின துண்டோ—
அநுபவம் உரைசெய்வாய்-உனதநுபவம் (எங்ஙனமுளது) அதனைச்
சொல்லுதி.—எ-று.

“பராபரமா மப்பொருளை வயங்கக் கண்டாற் பெருமனக்கட்
டறுமைய மறுங்கரும மறும்” எனவாசிட்டுத்திற்கூறியபடி ஆருட
ஞானமடைந்தனையோவென ஆசான்வினாவினதாம்; அல்லது அசம்
பாவனை, சமுசயபாவனை, விபரீதபாவனைகளிறந்தவதுபுதியடைந்த
னையோவென வினாவினதாமெனினும் ஒக்கும். (ஊ)

[தேவீருடைய கிருபாபலங்கொண்டு பிரதிபந்தமிக
ந்தவறுபூதியடைந்தேனெனல்.]

எனவுரைத் தருளு மாசா னிருபதம் வணங்கி யெந்தாய்
சனனவன் காட்டின் மோகத் தமத்தெழு பேதப் பேய்கள்
உனதரு னுதய வெற்பி லுபதேச வருக்கன் றோன்றி
மனவிழி தெரிய ஞான வான்கதிர் பரந்தா லுண்டோ. (சு)

(இ-ள்) என உரைத்து அருளும் ஆசான்-என்றுகேட்டருளிய
குருவினுடைய—இருபதம் வணங்கி-உபயபாதங்களையும் பணிந்து—
எந்தாய்-எனதுபிதாவே—சனனவன் காட்டில்-சம்சாரமாகியவலிய
வாரண்யத்தில்—மோகத் தமத்து-அஞ்ஞானமாகிய இருளில்—எழு
பேதப் பேய்கள்-எழாநிற்கும் (பேதப்பிரதிதிகளாகிய) பசாசங்கள்—
உனது அருள் உதய வெற்பில்-தேவீருடைய கிருபையாகிய உதய
கிரியில் நின்றும்—உபதேச அருக்கன் தோன்றி-(பிரமோ)பதேசமா
கிய சூரியன் உதயமாகி—மனவிழி தெரிய-உளக்கண்விளங்க—ஞா
னவான் கதிர் பரந்தால்-ஞானமாகிய பெருமையையுடைய கிரணங்
களைப்பரம்பச்செய்தால்—உண்டோ-அதன்முன் உளவாகாநிற்குமோ!
(இல்லாதொழிந்தன.)—எ-று.

ஐநாம் என்பத்துநான்குலட்சம்யோனிபேதங்களாய்க் கடத்த
ற்கரிதாகலின் அதனை, “வன்காடி” என்றும், பொருள்களையும்,
விழிகளையும் மறைக்கும் இருள்போல அதிஷ்டானவாரோபங்க
ளின்பேதங்களையும், அறிவையும் மறைத்தலால் அஞ்ஞானத்தைத்
“தமம்” என்றும், உண்மையாகவில்லாநிருந்தும் இருளினாலெழுந்து
அச்சந்தந்து இருளொழிவில் தாமுட்கழிந்துபோம் பேயின்றோற்றம்
போல்உண்மையிலில்லாநிருந்தும், அஞ்ஞானத்தாலெழுந்து அளவி
றந்தவனாத்தங்களைத்தந்து அஞ்ஞானநாசத்தில் தாமுட்கழிந்துபோத
லின், பேதப்பிரதிதிகளைப், “பேய்” என்றும், அளத்தற்கருமையானும்,
பிரமோபதேசமுண்டாதற்கேதுவாதலானும் குருவருளை, “உதயவெ
ற்பு” என்றும், பிரமோபதேசம் முக்கியவகிகாரிக்குத் தசமனுக்கு
ஆப்தோபதேசம்போல உடனே அஞ்ஞானத்தையொழிவித்தலால்
உபதேசத்தை, “அருக்கன்.” என்றும், சூரியோதயமாகி விழிகள்
தோன்றக் கிரணம்எங்கும்வியாபிக்கில் பேய்த்தோற்றத்திற்கவகாசமி

சந்தேகத்தெளிதற்படலம்.

உகடு

ன்மைபோலப் பரிபூரணப்பிரமம் தானென்னும்ஞானம், விரிந்துண்டாகி ஆவரணயின்றிப் பரிபூரணப்பிரமமாகாரமாக மனதுவிளங்கவே, பேதப்பிரதிபகிட்டு அவகாசம் இன்மையின் ஞானத்தை “வான்கதிர்.” என்றும், உருவகப்படுத்துக்கூறினான்.

“உபதேசவருக்கன்றோன்றி, மனவிழிதெரிய.” என்றதால், அஞ்ஞான, சமூசயங்கள் ஒழிந்தனவென்பதைக்குறிப்பானுணர்த்தினுனென்க.

(கடு) பேதம் ஐந்துவகை: அவை, க-வது-சீவேசுரபேதமும், உ-வது-சீவர்களின்பரஸ்பரபேதமும், ஈ-வது-சீவசடங்களின்பேதமும், ச-வது-ஈசுரசடங்களின்பேதமும், டு-வது-சடங்களினொன்றற்கொன்றுபேதமும் என்னும் இவைகளாம்.

“சநவன்காடு” என்றதற்கு, உ-ம். அயிர்தசாரம். “ஊர்வ பதினொன்ற மொன்பானு மாதுடவர், நீர்பறவை நாற்காலி நேர்பத்தாஞ், சீர்திகழு-மூவாரூர் தாபரங்கண் முப்பத்து மும்மையோ, ராவா ரொருப தாரும்.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்காண்க.(ச)

[அஞ்ஞானம், ஐயமுதலியவை ஒழிந்தனவாயினும், புத்திதிடத்தின்பொருட்டு இன்னும்யான் ஆட்சேபித்து அறியத்தக்கவையுளவெனத் திருஷ்டாந்தமுகமாகக்கூறுகின்றான்.]

மந்திர மூர்த்தி தன்னான் மாற்றிய பேய்போ னாலும் எந்திர மெழுதிக் கட்டி யினிவரா வகைசெய் வார்போல் முந்தியுன் னுபதே சத்தான் மோகம்போ னாலு மையா புத்திரின் றுறைக்க வின்னம் புகலும்வின் ணப்ப முண்டே. (டு)

(இ-ள்) மந்திர மூர்த்தி தன்னான்-(உலகில்)மந்திரமூர்த்தியினால்—மாற்றிய பேய் போனாலும்-நீக்கியபேயானது(உடலிலிட்டு) நீங்கிப் போகினும்—எந்திரம் எழுதிக் கட்டி-மந்திரசக்கரம்எழுதிப்(பேய்நீக்கிய(அவ்வுடலிற்)பந்தித்து—இனிவராவகை-மீண்டுமப்(பேய்அவ்வுடலில்) வந்து சம்பந்தியாதிருக்கும்படி—செய்வார் போல்-செய்பவர் போல—முந்தி-முன்னரே—உன் உபதேசத்தால்-தேவரீர் அருளிய பி

உகக

வாவல்லியநலந்தம்

மோபதேசத்தால்—மோகம் போனாலும் - அஞ்ஞானம்நிவிர்த்தித் ததேனும்—ஐயா-குருவே—புத்திநின்று உறைக்க--எனதுபுத்தியானது (அதுபுத்திநிச்சலியாமல்)நின்றமுந்த—இன்னம்-மேலும் —புகலும்விண்ணப்பம்உண்டே-(யான்)வினவாநிற்கும்விண்ணப்பங்களுள்.-எ-று.

“மோகம்.” என்றது, உபலட்சணமாகநின்றலாற்சமுசய, விபரீதங்களுங்கொள்க. (6)

[புருவபடலத்தில், உபதேசித்தவாக்கியங்களைப்பற்றித் தனதந்தக்கரணத்திலெழாநிற்குஞ் சந்தேகந்தெளிதற்பொருட்டுவினாதுதல்.]

சூகமப் பிரமாணத்தால் லுதியென்றும் வாக்குக் கெட்டா தேகமாம் பிரம மென்று மிதயத்தா லுணர்வா யென்றும் சோகமா மனத்திற் கெட்டா சுயஞ்சோதியென்றுஞ் சொன்னீர் மோகமா மிரண்டு சங்கை முனைத்தன பறித்தி டரே. (சு)

(இ-ள்) சூகமப் பிரமாணத்தால் அறி என்றும்-(நியேபிரமமென்னும்)சுருதிப்பிரமாணத்தால்(உனதுகிறுபுமானபிரமத்தை) அறிநியென்றும்—சூகம்-ஆம் பிரமம்-அகண்டைகரசமானபிரமமானது—வாக்குக்கு எட்டாது என்றும்- (சுருதிவாக்கியத்திற்குக்கோசரமாகாதென்றும்—இதயத்தால் உணர்வாய் என்றும்-(உனது) மனதினால்(உண்ணையே)உணர்நியென்றும்—சோகம்-ஆம் மனத்திற்கு-துக்கமயமாகியமனத்திற்கு—எட்டா-விஷயமாகாத—சுயஞ்சோதிஎன்றும்-சுயம் பிரகாசரூபமென்றும் —சொன்னீர்-உபதேசித்தருளினீர்(இங்ஙனம் உபதேசித்ததால்)—மோகம்-ஆம் இரண்டு சங்கை-மயக்கமாகியஇருவிதசந்தேகங்கள்—முனைத்தன-(எனதந்தக்கரணத்தின்கண்ணே) யுண்டாயின—பறித்திட்டு(அவைகளை)நிவிர்த்திசெய்தருளுவீராக—எ-று.

“செவெறு மிலட்சியார்த்தந் துவம்பதந் தற்பதங்கட் கசிபதவைக்கியஞ் செய்யு மதசெயு முண்மை கேளாய்.” என்னும் சுசு-ம் செய்யுள்முதல், “கடநீரின் மேக நிரற் கண்டவா னிரண்டும் பொய்யே, குடவானும் பெரிய வானுங் கூடியொன் றுமெப் போது, மிடமான பிரமஞ்சாட்சி மிரண்டுமெப் போது மேகம்.”என்னும் அஉ-ம் செய்யுள்வரையும் பூர்வபடலத்தில் உபதேசித்தருளியசுருதிவாக்கிய

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உக௭

ங்களால் என்பான், “ஆகமப்பிரமாணத்தாலறியென்றும் வாக்குக் கெட்டா, தேகமாம் பிரமமென்று மிதயத்தா லுணர்வாயென்றுஞ், சோகமாமனத்திற்கெட்டா சுயஞ்சோதியென்றுஞ் சொன்னீர்” என்றும், தன்னால்விசேஷித்துத் தெளியக்கூடாமையின், “மோகமாம்” என்றும், பயிருக்குக்கோரையாதிய களைகளைப்பறித்தெறியாவிடில் அது, பலத்தைப்பயவாததுபோலச் சந்தேகநிவிர்த்திசெய்யாதளவில் ஞானமும் சம்சாரநிவிர்த்திரூபமானபலத்தைப்பயவாதென்பான், இரண்டு சங்கை “முனைத்தனபறித்திடீர்.” என்றுங்கூறினான்.

[இவைபிரமாணகதசந்தேகம்.]

(சு)

(கருக)

[முதற்சங்கைக்கு உத்தரம்.]

மற்றைமுப் பிரமாணத்தால் வத்துநின் ணயங்கூடாதே உற்றதோர் விடயம் பூத முபயமன் றாத லாலே குற்றமாய் குணவிசேடங் கூடாம லிருக்கை யாலே இற்றது வாக்குக் கெட்டா தென்பது மறிவாய் நீயே. (எ)

(இ-ள்) (பிரத்தியகபின்னபரப்பிரமம்)உற்றது ஓர்விடயம்(அன்று) - (தேத்திராதிஇத்திரியங்களோடு) சம்பந்திப்பதான (உருவமுதலியவிஷயங்களுள்ளே) ஓர்விஷயமுமன்று—பூதம்(அன்று)-பூதமும்அன்று—உபயம் அன்று -உபயமும்அன்று.— ஆதலாலே-ஆதலினாலே—மற்றை முப்பிரமாணத்தால்-(பிரத்தியட்சம், அதுமானம், உபமானமென்னும்) ஏனையமூன்றுபிரமாணங்களால்—வத்து நீண்ணயம் கூடாது-பிரமநிச்சயம்(எப்படி)கூடாதோ(அப்படி)—குற்றம் ஆம் குணவிசேடம்-குற்றமாகியகுணவிசேஷங்களை—கூடாமல் இருக்கையாலே—(பரமார்த்தமாகச்) சம்பந்தியாமலிருத்தலினாலே— இற்றது-இத்தன்மைத்தான அப்பிரமமானது—வாக்குக்கு எட்டாது என்பதும்—(ஆகமப்பிரமாணரூபமான) வாக்குக்குவிஷயமாகாதென்பதையும்—நீயே அறிவாய்.—எ-று. ஏ-அகை.

“பூதம்.” என்றது, அக்கினி. “உபயம்.” என்றது, இரண்டு. பிரத்தியட்சம், அதுமானம், சப்தம், உபமானம், அர்த்தாபத்தி, அதுபலப்பினைப்பிரமானம் அறுவகைத்து.

(கருஉ.) க-வது—அவற்றுள்சார்வாகர், பிரத்தியட்சப்பிரமாணம் ஒன்றே அங்கீகரித்தனர்.

உ-வது—கனூதசகதமதாநுசாரியர், பிரத்தியட்சப்பிரமாணமொன்றையங்கீகரிக்கில் திருப்திவேண்டினோனுக்குப் போஜனத்தின்கட்பிரவீர்த்தியுண்டாகாதாகலின், இரண்டாவதான அநுமானப்பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். என்னை? அபுத்தபோஜனத்தில் திருப்திக்கு வதுத்தன்மையின் ஞானம், பிரத்தியட்சப்பிரமாணஜந்யமான பிரத்தியட்சஞானமாகலின்றாகலின், புத்தபோஜனத்தில் அநுபவித்ததிருப்திக்கு ஏதுத்தன்மையை அபுத்தபோஜனத்தின்கண்ணும் அநுமானத்தாலறிந்து திருப்திவேண்டினோன் போஜனத்தின்கட்பிரவீர்த்தித்தலாலென்க.

ஈ-வது—சாங்கியசாஸ்திரகர்த்தாவாகிய கபிலமதாநுசாரியர், பிரத்தியட்சம், அநுமானமென்னும் இரண்டே பிரமாணம் அங்கீகரிக்கில் தேசாந்தரத்திற் சென்றிருந்தவொருவன்பிதா மரணமாயினனாக யதார்த்தஞ்சொல்பவனான ஒருவன்வந்து உன்பிதாமரணமாயினனென, அதுகேட்டபுத்திரனுக்குப் பிதாவின்மரணநிச்சயம் பிரத்தியட்சம், அநுமானங்களாலுண்டாகாமல் சப்தத்தாலுண்டாகலின், சப்தத்தோடு முன்றுபிரமாணம் அங்கீகரித்தனர்.

ச-வது—நியாயசாஸ்திரகர்த்தாவாகிய கௌதமமதாநுசாரியர், பிரத்தியட்சமுதலிய முன்றேபிரமாணம் அங்கீகரிக்கில், மரையறியாபுருஷன் வனவாசிபுருஷனால் பசவுக்குச்சமானம் மரையென்பதைக் கேட்டிருந்து வனத்திற்சென்று மரையைக்கண்டபோது அவனுக்குப் பசவுக்குச்சமானமாம் மரையென்று வனவாசிபுருஷன்சொன்ன வகையார்த்தத்தின்ஸ்மரணமுண்டாகி அந்தரம் இதுமரையென்னும்ஞானமுண்டாகின்றதாகலான், இப்படிப்பட்ட விலட்சணஞானத்திற்குத்துவான உபமானப்பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர்.

ஊ-வது—பூர்வமீமாஞ்சையின்கதேசியும், பட்டருடைய சிஷ்யருமாகிய பிரபாகர், ஐந்தாவதான அர்த்தாபத்திப்பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். பகலில் போஜனத்தியாகியானபுருஷனுடைய ஸ்தூ

*புத்தபோஜனம்=முன்னே தான் உண்ட அந்தம்.

லத்தைக்கண்டு இவன் இராத்நிரியில் போஜனம்செய்வனென்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது; அங்கே இராத்நிரிபோஜனமின்றிப் பகற் போஜனத்தியாகியின்கட் லேத்துவங்கூடாதாகலின், இராத்நிரிபோஜனத்தின்சம்பாதகம் தூலத்துவமாம்: இராத்நிரிபோஜனம்சம்பாத்தியம். சம்பாத்தியமாகிய யாதொருஇராத்நிரிபோஜனமுண்டோ! அதனது ஞானத்திற்கேதுவான ஸ்தூலத்துவத்தின்ஞானம் அர்த்தபத்திப்பிரமாணமென்று சொல்லப்படும். [அர்த்தம்=உபபாதகவஸ்து: ஆபத்தி=கற்பனை.]

க-வது—பூருவமிமாஞ்சகரானபட்டர், ஆரூவதான அதுபலத்திப்பிரமாணமும் அங்கேகரித்தனர். வேதாந்தசாஸ்திரத்திலும் ஆறு பிரமாணமங்கேகரித்துளர்.

கிரகமுதலியவற்றில் கடமுதலியவற்றின் அபாவஞானம் உளதாதல் அதுபலத்திப்பிரமாணத்தின் பிரயோஜனமாம்: அங்கே யாதொருபதார்த்தம் பிரதீதியாகவில்லையோ! அதனபாவஞானமுளதாம். அப்பிரதீதியை அதுபலத்தியென்பர்: கடத்தின் அதுபலத்தியென்னும் அப்பிரதீதியாற் கடத்தினபாவநிச்சயமுண்டாகின்றது. இப்படிப்பதார்த்தங்களின் அபாவநிச்சயத்திற்கு ஏதுவான பதார்த்தங்களின் அப்பிரதீதியை அதுபலத்திப்பிரமாணமென்பர்.

(கருட) பிரமாஞானத்திற்குக்கரணம்யாது அது பிரமாணமெனப்படும்: ஸ்மிருதியின்வேராய் அபாதிதப்பொருளை விஷயமாகவுடைய ஞானம்யாது அது பிரமாவெனப்படும்: ஸ்மிருதிஞானம் பிரமாவல்ல. என்னை? பிரமாஞானம் பிரமாதாவினொசிரிதமாம்: ஸ்மிருதி பிரமாதாவினொசிரிதமல்ல; சாட்சியினொசிரிதமென்று அங்கேகரித்து இப்படியேபிராந்திஞானமும், சமூசயமும் சாட்சியினொசிரிதமென்றே அங்கேகரித்தனர்; இக்காரணத்தால் ஸ்மிருதிஞானம், சமூசயஞானம், பிராந்திஞானம் இம்மூன்றும் ஆபாசசகிதமான அவித்தியாவிருத்திருபமாம்: அந்தக்கரணவிருத்திருபமல்ல. ஆகலின் பிரமாதாவின் ஆசிரிதமல்ல; சாட்சியினொசிரிதமாம்: யாதொன்று அந்தக்கரணவிருத்திருபஞானமோ அதுபிரமாதாவினொசிரிதமாம்; அதுவேபிரமாவெனப்படும். ஸ்மிருதிஞானம் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியல்லாமை

யின், பிரமாதாவினாநிதமுமல்ல: பிரமாவும்ல்ல: ஆதலால், பிரமாவினிலக்கணத்தில் ஸ்மிருதியின்வேறென்று சொல்லல்வேண்டும்.

ஸ்மிருதிஞானம் அபாதிதப்பொருளை விஷயமாகவுடையஞானந்தான்; ஆயினும் அதுஸ்மிருதியின்வேறல்ல: ஆதலான் அபாதிதப்பொருளைவிஷயமாகவுடைய ஸ்மிருதியின்வேறானஞானம் பிரமாவெனப்படும்: இவ்விலக்கணத்திற்கு யாதொருதோஷமுமின்றும்.

முதலது பிரத்தியட்சப்பிரமா: இரண்டாவது அதுமிதிப்பிரமா: முன்றாவது உபநிதிப்பிரமா: நான்காவது சாப்திப்பிரமா: ஐந்தாவது அர்த்தாப்திப்பிரமா: ஆறாவது அபாஃபிரமா: பூருவஞ்சொன்ன பிரத்தியட்சமுதலிய ஆறுபிரமாணங்களுமே கிரமமாகஅப்பிரமாக்கட்குக் கரணங்களாம். [பிரமாவெனினும் பிரமையெனினும் ஒக்கும்.] பிரத்தியட்சப்பிரமாவுக்குக் கரணம்யாது அதுபிரத்தியட்சப்பிரமானம்: அசாதாரணகாரணம்யாது அதுகரணம்: சர்வகாரியங்கட்குங்காரணமாயுள்ளவை சாதாரணகாரணமெனப்படும். தர்மாதர்மமுதலியவைசர்வகாரியங்கட்குங்காரணமாதலால் சாதாரணகாரணங்களாம்: சர்வகாரியங்கட்குங்காரணமாகாமல் யாதானும் ஓங்காரியத்துக்கு யாதுகாரணமாமோ அஃதசாதாரணகாரணமெனப்படும். கடமுதலியகாரியவிசேஷங்கட்குத் தண்டம் எப்படி அசாதாரணகாரணமாமோ! அப்படிப்பிரத்தியட்சப்பிரமாவுக்கு ஈசரனும், அவரது விசேசமுதலியனவும் சாதாரணகாரணங்களாம். என்னை? அவை இன்றியாதொருகாரியங்களுமுளவாகாமையினென்க; இதனால், ஈசரன்முதலியவை சாதாரணகாரணங்களாம். தேத்திரமுதலியஇந்திரியங்கள் பிரத்தியட்சப்பிரமாவுக்கு அசாதாரணகாரணங்களாம். ஆதலால், அவைபிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்குக்கரணங்களாம்.

(கடுச) தேத்திரேத்திரியத்தால் உருவமுடையது, அல்லது நிலம்—முதலியநீதம் இவைகளின்ஞானமுளதாம்: பிரமம் இப்படிப்பட்டதல்ல. ஆதலால் தேத்திரேத்திரியஜுக்கியஞானத்திற்குஅதுவிஷயமல்ல: துவாச்சேத்திரியம் பரிசுத்தையும்த், பரிசுத்தின்ஆசிரயத்தையும்விஷயம்பண்ணும்: பிரமம் பரிசுத்தின்ஆசிரயமுமல்ல பரிசுமுமல்ல; ஆதலால், துவாச்சேத்திரியத்தக்குப் பிரமம்விஷயமல்ல. [துவாச்சேத்திரி

யம் = துவக்ஷந்திரியம்.] ரசனேந்திரியத்தால் ரசஞானமு
ம், கிரானேந்திரியத்தால் கந்தஞானமும், சுரோத்திரோ
ந்திரியத்தால் சத்தஞானமுமுளவாம்: ரச, கந்த, சத்தங்
கட்குப்பிரமம்விலட்சணமாதலான், ரசன, கிரான, சுரோ
த்திரங்களால் பிரமஞானம் பொருந்தாது. ஆதலால்,
பிரமம்பிரத்தியட்சப்பிரமாணவிஷயமன்றென்பார், “உற்
றதோர்விடயமன்று. ஆதலால்” என்றார்.

(கருடு) அநுமிதிப்பிரமாவுக்குக்கரணம்யாது அஃதநுமானப்பிரமா
ணமெனப்படும்: லிங்கஞானத்தாற்றோன்றும்ஞானம் அநு
மிதி.

அஃதெங்ஙனம்எனின்;—பருவதத்தில் தூமத்தின்பிரத்தியட்ச
ஞானமுண்டாய் வன்னியின்ஞானமுண்டாகாநின்றது; அங்கே தூ
மத்தின்பிரத்தியட்சஞானம் லிங்கஞானமாம்: அதனால் வன்னியின்
ஞானந்தோன்றுதலால் பருவதத்தில் வன்னியின்ஞானம் அநுமிதி
யென்க: யாதொன்றினுடையஞானத்தினால் சாத்தியத்தின்ஞானமு
ண்டாமோ! அதுலிங்கமெனப்படும். [லிங்கம் = குறி.] அநுமிதிஞான
த்திற்குவிஷயம் சாத்தியமெனப்படும். அநுமிதிவிஷயம் வன்னியா
தலால் வன்னிசாத்தியமாம்: தூமஞானத்தால் வன்னிருபசாத்தியத்
தினஞானமுண்டாகின்றதாகலால் தூமம் லிங்கமாம்: [தூமம் = பு
கை.] வியாப்பியஞானத்தால் வியாபகத்தின்ஞானமுண்டாவதால் வி
யாப்பியத்தை லிங்கமென்பர்: வியாபகத்தைச்சாத்தியமென்பர்: வி
யாப்தியுடையதை வியாப்பியமென்பர்: வியாப்திரூபகத்தை வியாப
கமென்பர்: வியாப்தியின் நிச்சயம் அநுமிதிக்கேதுவாம்.

(கருக) வேதாந்தவாக்கியங்களால் ஜீவனிடத்துப் பிரமத்தினபேத
ம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; அஃதநுமானத்தானும்
பெறப்படுகின்றது.

அநுமானமாமாறு: சீவன் பிரமாபின்னன் சேதனத்துவத்தால்;
எங்கே எங்கே சேதனத்துவமுண்டோ அங்கே அங்கே பிரமாபே
தமுண்டு, பிரமத்திற்போல: இது மூன்றவயவங்களின் சமுதாயரூப
மான மஹாவாக்கியமாகலின், பரார்த்தநுமானமெனப்படும். இங்

* ரசனேந்திரியம் = ஜிகுவேந்திரியம்.

உஉஉ

கைவல்லியநவரீதம்.

கே சிவன்பட்சம், பிரமாபேதம் சாத்தியம், சேதனத்துவம் ஏது, பிரமம் நிருஷ்டாந்தம். இங்கே சிவனிடத்துச் சேதனத்துவத்துவோடெண்டு: பிரமாபேதரூபசாத்தியமில்லை; என பட்சத்தில், சேதனத்துவத்துவுக்குப் பிரமாபேதரூபசாத்தியத்தோடு வியபிசாரசங்கைபிரதிவாதிசெய்யில், தர்க்கத்தால் அச்சங்கை நிவிர்த்திக்கத்தக்கது. சிவனிடத்துச்சேதனத்துவத்துவையொப்பி, பிரமாபேதரூபசாத்தியத்தைமொப்பாவிடில் சேதனத்திற்கு அத்துவிதியத்துவப் பிரதிபாதககருதிவிரோதமாமென்பது இங்கே தர்க்கத்தின்சொருபமாம்: கருதிவிரோதஞ் சர்வபூஷ்டிகர்க்கட்கும் அகிஷ்டமாதலால் அச்சங்கைநிவிர்த்தியாம். பிரபஞ்சமித்தையென்பது அநுமானத்தானுஞ்சித்திக்கிறது; அவ்வநுமானமாமாறு: வியாவகாரிகப்பிரபஞ்சமித்தை, ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மையால்; எங்கே எங்கே ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை அங்கே அங்கே மித்தியாத்வம், சத்திரஜாதிகள்போல; இங்கே வியாவகாரிகப்பிரபஞ்சம் பட்சம்: மித்தியாத்வம் சாத்தியம்: ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை ஏது. வியாவகாரிகப்பிரபஞ்சமித்தையென்பது பிரதிஞ்ஞை: ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மையாலென்பது ஏது. எங்கே எங்கே ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை அங்கே அங்கே மித்தியாத்வம்; சத்திரஜாதிகள் போலவென்பது உதாரணம்.

இங்கேயும் பிரபஞ்சத்திற்கு ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மைஒப்பி மித்தியாத்வம் ஒப்பாவிடில் சத்திற்குஞானத்தால் நிவிர்த்திகூடாதாகலின், ஞானத்தாற்சகலபிரபஞ்ச நிவிர்த்திப்பிரதிபாதககருதிஸ்மிருதிகளின் விரோதமுண்டாமென்னும் தர்க்கத்தால் வியபிசாரசங்கைநிவிர்த்தியாம். இவ்வாறு வேதாந்தார்த்தத்தின் அநுசாரிகளான அநேக அநுமானங்களுள்.

(கடுஎ) ஆயினும், வேதாந்தவாக்கியங்களால் அத்துவிதியப்பிரமநிச்சயம் சித்திப்பதால் சம்பாவணைமாத்நிரத்திற்கு அநுமானப்பிரமாணமல்லாமற்சதந்தரமாகப் பிரமநிச்சயத்திற்கேதுவல்ல. என்னை? பிரமத்தின்கண்ணே வேதாந்தவாக்கியமன்றி அநீகியப்பிரமாணங்களின்பிரவிர்த்திஇல்லை: இது சித்தாந்தம். ஆகலின், இதனாலும் அக்கினிதூமங்கள் போலக்காரியகாரணபாவம் பரமார்த்தமாகப்பிரமத்தின்கண் இன்மையாலும், பிரமம் அநுமானப்பிரமாணவிஷயமன்றென்பார், “பூதமன்றாதலாலே” என்றார்.

(கருஅ) உபயிதிப்பிரமாவுக்குக்கரணம் உபமானப்பிரமாணமெனப்படும. சதிருசஞானத்தால் உபயிதியுண்டாகும்: ஆகாசமுதலிய சகலபிரபஞ்சமுங் கந்தர்வநகரம்போல திருஷ்டநஷ்டசபாவம்; இவற்றிற்கு விலட்சணசபாவம் ஆன்மா, ஆகாசாதிகளில் ஆன்மாவின் சாதிருசம் கிஞ்சித்துயில்லை, ஆன்மாவுக்கு ஆன்மாந்தரமுண்டானாற் சாதிருசமாம்: ஆன்மாந்தரம்ஒளபாதிகமல்லாமல் சொரூபமாகச்சுருதியுத்தி அதுபவங்களாயில்லை. ஆகலின் பிரமம் உபமானப்பிரமாண விஷயமன்றென்பார், “ உபயமன்றாதலாலே ” என்றார்.

(கருக) சாப்திப்பிரமாவின்கரணத்தை சப்தப்பிரமாணமென்பார்; சப்தமும் லௌகிகவைதிகபேதத்தால்இருவகைத்து: வைதிகசப்தரூபமானவாக்கியமும் வியாவகாரிகஅர்த்தபோதகம், பரமார்த்ததத்துவபோதகமெனஇருவகைத்து: பிரமத்திற்குப்பின்னமானவனைத்தும் வியாவகாரிக அர்த்தமென்றும், பரமார்த்ததத்துவம்பிரமமென்றுஞ்சொல்லப்படும், பிரமபோதகவாக்கியமும் அவாந்தரவாக்கியம், மஹாவாக்கியமெனஇருவகைத்து: தற்பதார்த்த துவம்பதார்த்தங்களின்சொரூபபோதகவாக்கியம் அவாந்தரவாக்கியம்; அவைசத்தியஞானந்தம்பிரமம் என்பதுமுதலியன. தற்பதார்த்த, துவம்பதார்த்தங்களின்அபேதபோதகமானதத்துவமஸியாதியவைமஹாவாக்கியம். யாதொருஅர்த்தத்தில் யாதொருபதத்தினுடையவிருத்தியுண்டோ அவ்வார்த்தத்தின் பிரதிதி அப்பதத்தினுள்ளதாம். பதத்திற்கும் அர்த்தத்திற்குமுளதாயசம்பந்தம்விருத்தியெனப்படும். சக்தி, லட்சணை என்னும்பேதத்தால் அவ்விருத்திஇருவகைத்து: பதார்த்த போதகுதுவானசாமர்த்தியத்தைச் சக்தியென்பார். யாதோரார்த்தத்தில்பதத்தின்சக்தியுண்டோ அவ்வார்த்தம்பதத்திற்குச் சக்தியமெனப்படும்; சக்தியசம்பந்தம் இலட்சணை: இப்படிப்பரம்பராசம்பந்தமானலட்சணவிருத்திக்கு விஷயமேயல்லாமல், சக்திவிருத்திக்கு விஷயமல்லவென்பார், “குணவிசேடங்கடாமவிருக்கையாலே இற்றதுவாக்குக்கெட்டாது” என்றார்.

(௧௪௦) இங்கே இவ்விபரமானம் நான்கென்றெடுத்துக்கொண்டது நியாயசாஸ்திரப்படி அர்த்தாபத்தியை அநுமானப்பிரமாணத்திலும் அநுபலத்தியைப் பிரத்தியட்சப்பிரமாணத்திலும் அடக்கிக்கொண்டமையினென்க.

(௧௪௧) ஆயினும், விருத்திப்பிரபாகரமுதலிய வேதாந்தநிரந்தங்கனில், பூறுபிரமாணம் அங்கீகரித்துள்ளன. அர்த்தாபத்திப்பிரமாவின் கரணத்தை அர்த்தாபத்திப்பிரமாணமென்பர்: உபபாதககற்பனைக்கு ஏதுவான உபபாத்தியஞானத்தை அர்த்தாபத்தியென்பர்: உபபாதகஞானத்தை அர்த்தாபத்திப்பிரமாவென்பர். உபபாதகம், சம்பாதகம் என்பன ஒரு பொருட்டுச் சொற்கள். உபபாத்தியம், சம்பாத்தியம் என்பனவும் அப்படியே. யாதின் றி யாது சம்பவியாதோ அதற்கு அநுஉபபாத்தியமெனப்படும்.

எப்படியெனின் ; — இராத்திரிபோஜனமின்றிப் பகற்பொழுது ணவொழிந்தபுருஷனிடத்து ஸ்தூலத்தன்மை சம்பவியாமையின், தூலத்தன்மை இராத்திரிபோஜனத்தின் உபபாத்தியமாம்: யாதொன்றன் அபாவத்தால் யாதொன்றன் அபாவமுளதாமோ அது அதற்கு உபபாதகமெனப்படும். என்னை? இராத்திரிபோஜனத்தின் அபாவத்தால் பகற்பொழுது ணவொழிந்தபுருஷனிடத்து ஸ்தூலத்தன்மையின் அபாவமுளதாகலின், இராத்திரிபோஜனம் ஸ்தூலத்தன்மையின் உபபாதகமாமென்க; இதனால், உபபாத்திய அநுபபத்தியினானத்தால் உபபாதககற்பனை அர்த்தாபத்திப்பிரமாவென்று சொல்லப்படும்: உபபாதககற்பனைக்கு ஏதுவான உபபாத்தியத்தின் அநுபபத்தியின் ஞானம் அர்த்தாபத்திப்பிரமாணமெனப்படும்.

(௧௪௨) அர்த்தாபத்தியும், திருஷ்டார்த்தாபத்தி, சுருதார்த்தாபத்தி என இருவகைத்து. சிஞ்ஞாகக்குச்சுருதார்த்தாபத்தியின் அநுஉபபாதகமானங்கூறுதும்; அது ஐத்தம்வித்துசோகத்தைக்கடக்கின்றனென்பது. இங்கே ஞானத்தால்சோகநிவீர்த்திசுருதாமாம்: அவனதுசோகம்மித்தியாத்வமாயிருக்கெனல்லது ஞானத்தால்நிவீர்த்தியாகாதாகலின், பந்தம்மித்தியாத்வமென்னுங்கற்பனையுளதாம்; பந்தமித்தியாத்வ

ம், உபபாதகம்: ஞானத்தாற்சோகநிலிந்தி உபபாத்தியம்: அதுதிருஷ்டமன்று சுருதமாம். ஆகலான், சுருதார்த்தா பத்தியாம்.

அப்படியேமஹாவாக்கியத்தில்சீவபிரமங்களின் அபேதங்கேட்கப்படுகின்றது. அதுஔாபாதிகமாகப்பேதமுளதேற்குடும்: சொருபமாகச்சீவபிரமங்கட்குப் பேதமுளதேற்குடாது. ஆகலின், பேதம் ஔாபாதிகத்வமென்னும்ஞானம் அர்த்தாபத்திப்பிரமாண ஐந்நியமாம். இங்கேசீவபிரமங்களின் அபேதம் உபபாத்தியம். பேதத்தில் ஔாபாதிகத்தன்மைஉபபாதகம்: சகலஉபபாத்தியஞானமும் பிரமாணமாம்: உபபாதகஞானம்பிரமாவாம். சீவபிரமங்களின்அபேதம்வித்துவானுக்குத்திருஷ்டம்: அந்நியனுக்குச்சுருதம்; ஆதலால் திருஷ்டார்த்தாபத்தி, சுருதார்த்தாபத்தினன்னும். இரண்டுக்கும் இது உதாரணமாம். மனதுவிலயமானபின் நிர்விகற்பசமாதிகாலத்தில் அத்துவிதியப்பிரமமாத்திரம் சேஷமாய்நிற்கின்றது. சகலஅநான்மவஸ்துக்கள்மானசமாயினல்லதுஅதன்விலயத்தால்அவைஅபாவமாகா: ஆகலின்,சகலதொய்தமும் மனோமாத்திரமென்னுங்கற்பணையுண்டாகின்றது. இங்கேமனதின்விலயத்தால் சகலதொய்தத்தின்விலயமும் உபபாத்தியமாம்: அதன்ஞானம்அர்த்தாபத்திப்பிரமாணமாம்: சகலதொய்தத்திற்கும், மானசத்தன்மைஉபபாதகமாம்; அதன்ஞானம், அர்த்தாபத்திப்பிரமாவாம்: இங்கேஉபபாதகப்பிரமாவின்அசாதாரணகாரணம் அர்த்தாபத்திப்பிரமாணமென்க.

(க௬) அபாவப்பிரமாவின்அசாதாரணகாரணத்தை அநுபலப்திப்பிரமாணமென்பர். அபாவப்பிரமாவின்அசாதாரணகாரணரூபமான யாதொருபிரதியோகியின் அநுபலம்பமுண்டோ அதுகரணமாவதால்பிரமாணமாம். [உபலம்பம்=ஞானம்.] அதையேபிரதிஉபலப்தி என்பர். அதனபாலத்தை அநுபலம்பம், அநுபலப்தியென்பர்.

(க௬) சிஞ்ஞாகக்கு அநுபலப்திரூபணத்தின் உபயோகம் இனிக்கூறுதும்.

ஈண்டுநானாவானவைசிறிதுமில்லை யென்பதாதியசுருதி, பிரபஞ்

* சுருதம்=கேட்கப்படுகிறது.

சத்தின் திரைகாலிக அபாவங்கூறுவின்றது. அதுபவசித்தமான பிரபஞ்சத்திற்குத் திரைகாலிக அபாவங்கூடாதாதலான் பிரபஞ்சத்தைச் சொருபமாக நீஷேதஞ்செய்யவில்லை; மற்றெங்ஙனம் நீஷேதஞ் செய்ததோவெனின்;—பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திகமல்ல; ஆகலான், பாரமார்த்திகத்வவிசிஷ்டப்பிரபஞ்சத்திற்குத் திரைகாலிக அபாவஞ் கூறுகூறிற்று; இதனால் பாரமார்த்திகத்வவிசிஷ்டப்பிரபஞ்சத்தின் அபாவம்கூறுகித்தமாம்: மற்றும் அதுபலப்பிப்பிரமாணத்தாலுஞ்சித்தமாம். பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திகத்வவிசிஷ்டமாமேல், எப்படிப்பிரபஞ்சம் சொருபமாக உபலப்தியாகாநின்றதோ அப்படிப்பிரபஞ்சத்தினது பாரமார்த்திகமும் உபலப்தியாம்: அஃதாநாமையின், பாரமார்த்திகத்வவிசிஷ்டப்பிரபஞ்சத்தின் அபாவமுளது; இவ்வாற்றால், பிரபஞ்சத்தினது அபாவஞானம் அதுபலப்தியினுலுண்டாகின்றது. அந்நியமதங்களில் எவ்வளவு அபாவஞானம் இத்திரியஜந்நியமோ அவ்வளவுஞானமும் வேதாந்தமதத்தில் கேவலம் அதுபலப்தி ஜந்நியமாம்: நையாயிகமதத்தில் இத்திரியங்கரணமாம்: அதுபலப்திசககாரிகாரணமாம். ஆதலால் இத்திரியத்தில்பிரமாணத்தன்மையுண்டு: அதுபலப்தியில் பிரமாணத்தன்மையிலலை. இதனால் நையாயிகமதத்தில் அதுபலப்தியைவேறுபிரமாணமாகக்கூறவில்லை. இனம்பற்றி ஏனையபிரமாணங்களையும் உடன்கூறினரென்றறிக. (எ)

(கசுரு)

[இதுவுமது.]

வாக்கியத் தனக்கெட் டாது வத்துவென் றுரைத்த வேதம்
வாக்கிய விருத்தி யாலவ் வத்துவைக் காட்டிற் றன்றோ
வாக்கியங் களிலே மாவ மாவதே தென்றா யாகில்
வாக்கிய பிரண்டி மெய்யே மறைகள் பொய் யாது கேளாய்.()

(இ-ள்) வத்து-பிரமமானது—வாக்கியம் தனக்கு-(யாதொரு) வாக்கியங்கட்கும்—எட்டாது என்று-கோசரமாகாதென்று—உரைத்த வேதம்-பிரதிபாதித்தகருதியானது—வாக்கிய விருத்தியால்-(தத்துவமன)மஹாவாக்கியத்தின்(தற்பததுவம்பதங்களின்) லட்சணவிருத்தியால்—அவ்வத்துவை-அப்பிரமத்தை—காட்டிற்று அன்றொ-தரிசிப்பித்ததல்லவா—(ஆகலின், பிரமமானது கருதிவாக்கியங்கட்குக்கோசரமாம்.) வாக்கியங்களில்-(ஆனால் அவ்விருவகை) வாக்கியங்களுள்ளே

—மானம் ஆவது—பிரமாணமாகக்கொள்ளற்பாலது—ஏது என்றாய் ஆகில்—யாதென்றாசங்கிப்பாயாகில்—வாக்கியம் இரண்டும் மெய்யே—அவ்வாக்கியங்கள் இரண்டும் உண்மையே—மறைகள் பொய்யாது—சுருதிகள் அசத்தியங்கூறாதாகலின்,—கேளாய் - (இதற்கு இன்னும் சமாதானங்கூறுதுங்) கேட்பாயாக.—எறு.

“காட்டிற்று” என்றதால், இலட்சணவருவித்தாம். விசேஷணசம்பந்தமுடையதாய் சக்திவிருத்திக்கு விஷயமாகாமையின், பிரமம் வாக்குக்கெட்டாதென்பதும், இலட்சணவிருத்தியால் ஞானிகரதலாமலகம்போல அறுபவித்தலால் வாக்குக்கெட்டுமென்பதும் மெய்யேயென்பார், “வாக்கியமிரண்டுமெய்யேமறைகள் பொய்யாது” என்றார். இங்கே லட்சண என்றது, பாகத்தியாக லட்சணையே: சக்திவிருத்தி, லட்சணவிருத்திகளின் சொரூபம் முதற்படலத்தில், கூச-ம்செய்யுளின் விசேஷவுரையிற்காண்க. (அ)

(ககக).

[இதுவுமது.]

தன்பதி யல்லாப் பேர்க டமையல்ல னல்ல னென்றார் அன்பனைக் கேட்ட நேர மவள் வெட்கி மௌந மானாள் என்பது போல நீக்கி யிதன்றிதன் மெனச்சேடித்த பின்பரப் பிரமம் தன்னைப் பேசாமற் காட்டும் வேதம். (க)

(இ-ள்) (சிலபுருஷரோடு கூடிநின்றநாயகனையுடைய ஓர் நாயகியை மற்றொருத்தினோக்கி உன்புருஷன் இவனா இவனா என்று அக்குழுவிலுள்ளோரை ஒவ்வொருவராகச் சுட்டிக்கேட்டுவர அதற்கு அந்நாயகியானவள்) தன்பதி அல்லாப்பேர்கள் தமை-தனது நாயகனல்லாதவர்களை—அல்லன் அல்லன் என்றார்—(இவன்) அல்லன் (இவன்) அல்லன் எனக்கூறிவந்தனள்—அன்பனைக் கேட்ட நேரம்—(தனது) நாயகனைச் (சுட்டிக்) கேட்டகாலையில்— அவள் வெட்கி—அந்நாயகிநாணமுற்று—மௌநம் ஆனாள்—சுமாவிருந்தனள்—என்பது போல—என்னும் நியாயம்போல—இதன்று இதன்று என நீக்கி—(பிரமமல்லாதவைகள் சடமாதலால்) அவைகளை இது (பிரமம்) அன்று இது (பிரமம்) அன்று என ஒவ்வொன்றாகக் கேட்கித்து—பின்-பின்னர்—சேடித்த பரப்பிரமம் தன்னை-சேஷித்த (சேதனரூபமாகிய) பரப்பிரமத்தை

—பேசாமல்-மௌநமாக — வேதம் காட்டும் - வேதம் தரிசிப்பிற்
கும்.—எ-று.

இது அதர்வியாவிருத்திலட்சணமாயி கருதினன்க. தனது
நாயகனல்லாதவர்களை அல்லன் அல்லனென்றநாயகி மௌநமாயிருந்
துநாயகனை அறிவித்தாற்போல, அதத்துக்களைமாத்திரம் இதுபிரமமல்
ல இதுபிரமமல்லவென்றுநிஷேதித்துவந்துமுடிவில்மௌநமாயிருந்த
கருதியும் பிரமத்தைக்காட்டிற்றாதலால், இதனானும் அச்சங்கையொ
ழிநி என்பது கருத்து.

0 இரங்கு, உ-ம். பாகவதம். “புனிதமற் றுன்னை யல்லாப் பொ
ருள்பரப் பிரம மல்ல, வெனவெடுத்த துரைப்ப தல்லா ல்ரோடு தோ
ற்று மின்றித், தனிமுத லாகி நின்ற சச்சிதா நந்த மூர்த்தி, நினைவரு
ஞ் சுடரே நின்னை நிகழ்த்துமா றறிகி லேமால்.” எனவரும். மற்றும்
உருவனவற்றிற்கான்க.

(சு)

(கசுஎ)

[இரண்டாஞ்சங்கைக்கு உத்தரம்.]

முந்திய சங்கை தீர மொழிந்ததை யறிந்து கொள்வாய்
பிந்திய சங்கை தீரப் பேசுமுத் தரநீ கேளாய்
இந்தியங் களுக்கி ராச னிதயமா மதினெண் ணங்கள்
புந்தியு மனமு மென்றே புறத்தகத் துலாவி யாநிம். (சு0)

(இ-ள்) முந்திய சங்கை தீர-பிரமம் ஆகமப்பிரமாணத்திற்குக்
கோசராகோசரமாவது எவ்வாறுமென நீசங்கித்தமுதற்சங்கை(உன
தத்தக்காணத்தினின்றும்)நிவிர்த்தியாகும்படி—மொழிந்ததை அறிந்
து கொள்வாய்-நாயகியுடத்தரத்தை அறிந்து அகத்தேகொள்ளு
ய்—பிந்திய சங்கை தீரப் பேசும் உத்தரம் நீகேளாய்-சயஞ்சோதியா
கிய பிரமம் மனத்திற்குக் கோசராகோசரமாக எவ்வாறுமென்னும்
இரண்டாஞ்சங்கை யொழியும்படி நாம் அருளாநிற்குமுத்தரத்தை
யம் (இப்போது) நீகேட்பாய்—இந்தியங்களுக்கு - (நேத்திராதி) சர்
வேந்திரியங்களுக்கும்—இதயம் இராசன் ஆம்-அந்தக்கரணம் இரா
ஜாவாம்—அதின் எண்ணங்கள்-அவ்வந்தக்கரணத்தினது விருத்தி
கள்—பந்தியும் மனமும் என்றே-புந்தியும் மனமுமென—புறத்து அ
கத்து-(தேகத்திற்கு)வெளியிலும் உள்ளிலும்—உலாவி ஆடும்-சஞ்சரி
த்துக்கத்தாடாநிற்கும்.—எ-று.

சந்தேககந்தெளிதற்படலம்.

உஉக

அந்தக்கரணத்தின்பரிணாமத்தைவிருத்தியென்பர். புத்திருப்ப
ணமமான அந்தக்கரணத்தை ஞானத்திற்கு ஆசிரயகர்த்தாவென்று
ம், அந்தக்கரணத்தின்பரிணாமரூபமான மனதை ஞானத்திற்குக்கர
ணமென்றுங்கூறுப.

“இஃதியங்களுக்கிராசனிதயமாம்” என்றது, “மானதநினைத்த
தைம்பொறியியற்றுமன்னவர்க்கமைச்சர்போல்.” என்னும்வாசிட்
டக்கருத்து. (கௌ)

[இதுவுமது.]

[போல்

உன்முகம் போற்கண் ணாடிக் குள்ளொரு முகங்கண் டாற்
சின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்போற் புத்தி தோன்றும்
நின்மனோ விருத்தி யந்த நிழல்வழி யாயு லாவும்
தன்மநன் மகனே யித்தைத் தானன்றோ ஞான மென்பார். ()

(இ-ள்) உன்முகம்போல்-உனது (கிரிவாஸ்த) முகம்போல்—க
ண்ணாடிக்குள்-தர்ப்பணத்தினுள்ளே—ஒருமுகங்கண்டால்போல்-மற்
றொருமுகம்பிரதிபலித்தாற்போல—சின்மயவடிவின்சாயை—சித்துரு
பமானகூடஸ்தனுடையசாயையானது—சித்துப்போல்- (மற்றொரு)
சேதனம்போல—புத்திதோன்றும்—புத்திருபமான அந்தக்கரணத்தின்
கண்ணேபிரதிபலிக்கும்—நின்மனோவிருத்தி-உன்னுடையமனோவி
ருத்தியானது—அந்தநிழல்வழியாய் - அச்சாயையின்வழியறுசரிக்
ததாய்—உலாவும்-(விஷயதேசத்திற்)சஞ்சரியாநிற்கும்—தன்மநன்ம
கனே-தர்மரூபியானநல்லமைந்தா—இத்தைத்தான்அன்றோ-இவ்வி
ருத்தியைபயல்லவா—ஞானமென்பார் - ஞானமென்றுகூறுவர் (பெரி
யோர்.)—எ-று. (கக)

(ககஅ) [பிரமத்தின்கட்பலவியாப்தி*யினபாவங்காட்டும்
பொருட்டு அநான்மபதார்த்தங்களில்விருத்திவியாப்தி,பல
வியாப்தி இரண்டும்உண்டென்றுகாட்டுகின்றார்.]

உருக்கிய தராரீர் நாநா வருவங்க ளானாம் போல
விருத்திகள் கடப டாதி விடயமாய்ப் பரிண மிக்கும்
அருப்பல விடய மெல்லா மாபாசன் றோற்று விக்கும் [தே.
இருட்டினில் விளக்குங் கண்ணு மில்லாமற் பொருள்கா ண

*வியாப்தி=விஷயம்.

(இ-ள்) உருக்கிய தராகீர்-(குகையிலிட்டு நெருப்பில்வைத்து) உருக்கச்செய்த தராகீர்சலமானது—நாநாஉருவங்கள் ஆனல்போல-(அச்சுக்கருவில் விடப்பட்டமாதிரிதத்தில் தான்சென்றுவிழ்க்த) நாநா அச்சுருவங்கட்குச்சமான(உருவ)மானால்போல—விருத்திகள்-(தேசத்திலின்றும்தேத்திராதிருத்திரியவாயிலால்வெளிப்படாநின்ற அந்தக்காரவிருத்திகள்—கடபடாதிவிடயம் ஆய்-கடபடமுதலியவிஷய சமானாகார)மாய்—பரிணமிக்கும்-பரிணமி(த்து விஷயங்களின் ஆவரணத்தைப்பங்கமா)க்கும்—விடயம் எல்லாம்-(கடபடாதி) விஷயங்களை விடல்லாம்—அருப்பல ஆபாசன் தோற்றுவிக்கும்-அருவமானஸ்புரணமென்னும் ஆபாசனாவன் தோற்றுவிப்பன்— [சொல்லியநியாயத்தை வியதினோகதிருஷ்டாந்தமுதந்தால் விளக்குகின்றார்.] இருட்டினிலி-அந்தகாரத்தில்—விளக்கும் கண்ணும் இல்லாமல்-திபமும் தேத்திரமும் இல்லாமல்—பொருள் காணாதே-(கடபடாதி) பதார்த்தங்கள் (அப்படி) காணப்படாதோ (அப்படி) ஆவரணநிலிர்த்தியின்பொருட்டு விருத்தியும், ஸ்புரணகுப்பிரயோஜனநீதித்தம் சிதாபாசனும் இல்லாமல் அநான்மபதார்த்தங்கள்பிரகாசியாவாம்.—எ-று.

இத்திரியத்துக்கும், கடத்துக்கும் சையோகமுண்டாகும்போது இத்திரியத்துவாரத்தாற்புறம்போந்து உருக்கி அச்சில்விடப்பட்ட தராகீர்சலம்போலக் கடாகாரத்துக்குச் சமானாகாரத்தையடையும், அந்தக்கரணத்தின்பரிணாமத்தைவிருத்தியென்பர். அந்தக்கரணம் சத்துக்குணாகாரியமாய்ச்சொச்சமாகலின் அதில்சேதனத்திபாசமிருப்பதுபோலச்சொச்சமானஅந்தக்கரணத்தின்காரியமாகிய விருத்தியினும் சேதனத்திபாசம்உண்டு. விஷயமாகிய கடம் தமோகுணகாரிபோலநால் சொகுபமாகவேசடமாம்; ஆகலின், அதன்கண் அஞ்ஞானமும் அதனது ஆவரணமும்உண்டென்னல்கடாது. விசாரத்திற்முடியும்துணைக்கில் அஞ்ஞானமும் அதனாவரணமும் சேதனத்தின்கண்ணுண்டேயல்லாமல் கடத்தின்கண்இல்லை. அஞ்ஞானம் சேதனத்திடுகித்தமாய்ச்சேதனத்தையே விஷயம்பண்ணுகின்றதென்பது வேதாந்தசித்தாந்தம்.

ஆயினும், கடாதிகளின் அதிஷ்டானசேதனநித்தமான அஞ்ஞானமும் சேதனத்தை ஆச்சுதித்தச்சபாவமாக ஆவிருதமான கடாதிகளையும் மறைத்திருக்கிறது உலகிப்பிரசித்தம். அவ்வஞ்ஞான

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உகக

த்தால் ஆவிருதமான கடத்தை விஷயமாகவுடைய அந்தக்காணத்தின் ஆபாசசக்திமான கடாகாரவிருத்தியின்கண், விருத்திபாகமோ கடத்தின் ஆவரணத்தை நீவிர்த்திப்பிக்கின்றது. விருத்தியின்கண்ணுள்ள ஆபாசபாகம் கடத்தைப் பிரகாசஞ்செய்யின்றது. இவ்வாற்றான் வாகியபதார்த்தத்தில் விருத்தி, ஆபாசம் இரண்டிற்கும் உபயோகம் உண்டு.

திருஷ்டாந்தம். அந்தகாரத்தில் குடத்தினால் யாதானும் ஓர் பாத்திரம் முடிவைத்திருந்ததாக அங்கே தடியாலடித்துக்குடத்தை உடைத்தும் பின்னர்த்திபமின்றி அந்நிராவரணபாத்திரமும் பிரகாசமாகாமற் நீபத்தினுற் பிரகாசமாவதுபோல அஞ்ஞானத்தால் ஆவிருதமான கடத்தின் ஆவரணத்தை விருத்தியானது பங்கஞ்செய்தும் அக்கடம்பிரகாசமாகாது. என்னை? கடமோ சொருபமாகச்சடம்: விருத்தியுஞ்சடம். விருத்திக்கு ஆவரணபங்கமாத்திரம் பிரயோஜனம்; அதனாகடமானது பிரகாசியாது. ஆதலால் கடத்தைப்பிரகாசிப்பிக்கிறது ஆபாசமாம். இங்ஙனங்கூறியது நேத்திரப்பிரத்தியட்சஞானத்தின் தன்மையாம். ஏனையசுரோத்திரமுதலிய இத்திரியப்பிரத்தியட்சத்திலும் இவ்வாறே அறிக. (கஉ)

(கசக) [அநான்மாவினும் பிரமத்தின்கண்ணுள்ள விலட்சணத்தன்மையைத் திருஷ்டாந்தத்தோடுங் காட்டுகின்றார்.]

எரிகின்ற விளக்காற் கண்ணா லிருட்பொருள் காணல் வேண்டும், தெரிகின்ற பரிதி காணச் சென்றிடிற் கண்ணே போதும், விரிகின்ற சகத்தைக் காண விருத்தியும் பலமும் வேண்டும், புரிகின்ற விருத்தி பொன்றே போதுமெய்ப் பொருள்காண் போர்க்கே. (கக)

பலம்-சிதாபாசன்— புரிகின்றவிருத்தி-முழுட்சுக்களால் விரும்பாதிற்கும் அகண்டபிரமாகாரவிருத்தி—ஏனையபதப்பொருள்கென.

(கஎ0) [பிரமத்திற்கு அநான்மாவினும் விலட்சணத்தன்மை கூறிச் சங்கையின் உத்தரம் இவ்வாறுமென்று முடிக்கின்றார்.]

விருத்தியும் பலமும் கூடும் விகாரமே மனமென் பார்க்கும்
கருத்தெழு விருத்தி வேண்டும் கணக்கினான் மனத்திற் கெட்
வருத்திய பலமா மிந்த மனத்திற்கெட் டாது கண்டாய்
அருந்தமிப் படியென் னைய மகன்று நீ தெளிந்தி டாயே. ()

(இ-ள்) விருத்தியும்- (அந்தக்கரணத்தின்) விருத்தியும்—பல
மும்-(சிதாபாசமென்னும்) பலமும்—கூடும் விகாரமே-கூடாநிற்கும்
பரிணாமமே—மனம்என்பார்கள்-மனமென்றுசொல்லுவர் பெரியோர்
--கருத்துஎழுவிருத்தியேண்டும்கணக்கினான்-அந்தக்கரணத்தில்நீன்
றும் எழாநிற்கும்(பிரமாகார)விருத்திமாத்திரத்தையபேட்சிக்கு நியா
யத்தால்—மனத்திற்கு எட்டும்-(பிரமமானது) மனதுக்குவிஷயமா
ம்—வருத்திய- (சிருட்டிதொடங்கி இதுகாறும்) துன்பப்படுத்திய—
பலம்.ஆம் இத்தமனத்திற்கு-(சிதாபாசமென்னும்) பலத்தோகூடின
டும்மனதுக்கு—எட்டாதுகண்டாய்-(பிரமமானது)விஷயமாகாது—
அருத்தம் இப்படி என்று-(பிரமமானது மனத்திற்கு எட்டும் எட்டா
தென்று கருதிகூறினதற்குப்) பொருள் இவ்வாறாகுமென்றறிந்து—
புயம் அகன்று-(இதுவிஷயமாகஉன்னிடத்தெழுந்த) சந்தேகம் ஒழி
ந்து—தெளிந்திடாய்-நீ தெளிவாயாக.—எ-று.

கண்டாய்என்பது முன்னிலையகை.

(கஎக) மானசஞானத்திற்குப்பிரமம்விஷயமல்லவென்பதற்கு அ
பிப்பிராயம். சமதமாதிசம்ஸ்காரரகிதவிட்சிப்தமனதினின்
றும்உண்டாகாநிற்கும்ஞானத்திற்குப்பிரமம் விஷயமல்ல.
மானசஞானமாகிய பலவியாப்பியத்தன்மை பிரமத்தின்க
ண்ணில்லை. விருத்தியில் சிதாபாசம்பலமென்றுசொல்ல
ப்படும்; அதற்குப்பிரமம்விஷயமன்று. கடமுதலியஅநா
ன்மபதார்த்தங்களை விருத்தியடையுமாகில் அங்கேவிருத்
தி, சிதாபாசம்இரண்டிற்கும் கடமுதலியபதார்த்தங்கள்வி
ஷயமாம். பிரமாகாரவிருத்தியில் உள்ள சிதாபாசனுக்கு
ப்பிரமம் விஷயமன்று. விருத்திமாத்திரத்திற்கேபிரமம்
விஷயமாம்.

(கஎஉ) மனதின்விஷயத்தன்மை பிரமத்தின்கண் நீஷேதிக்கப்ப
ட்டதுபோலவே சத்தத்தின்விஷயத்தன்மையும் நீஷேதி

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உ௬௩

க்கப்பட்டிருக்கிறது; அங்கேசத்தஜந்நியஞானத்திற்குப் பிரமம்விஷயமன்றென்றுபொருள்கொள்ளின் மஹாவாக்ஷியமும்சத்தரூபமேயாகலான் அதனால்உண்டாகாநிற்கும்ஞானத்திற்கும் பிரமம்விஷயமன்றென்றுபொருள்படும்; படவே, சித்தாந்தத்திற்கேபங்கம்வரும்.

ஆதலால் ந்ஷேதவசனத்திற்குப்பொருள், சத்தத்தின் லட்சணவிருத்திஜந்நியஞானத்திற்குப்பிரமம் விஷயமேயல்லாமல், சத்தத்தின்சக்திவிருத்திஜந்நியஞானத்திற்கு விஷயமன்றென்பது. அப்படியேலட்சணவிருத்தி ஜந்நியஞானத்திலும் ஆவரணபங்கரூபவிரூத்திமாத்திரவிஷயத்தன்மை பிரமத்தின்கண்ணுண்டென்பதல்லாமல் சிதாபாசரூபபலத்திற்குப்பிரமம்விஷயமன்றென்பது. (க௮)

(க௯.) [சஞ்சலசபாவமாய்விஷயபரிணாமமுடையசித்தம் சமாதியடையுமாறுஎங்ஙனெனவினாது.]

[வேறு.]

வஞ்சகமில் பரமார்த்த குருவே சொன்ன வழிகளறிந் தேனினியோர் வசனங் கேளிர், சஞ்சலம்ந் நகண்டபூ ரணமாய்ச் சித்தந் ததாகார மாவதன்றோ சமாதி யோகம், உஞ்சலைபொத் தலைவதுதன் சபாவமாகி யொருகணத்திற் பலவுலகா யுதிக்கு மிந்த, நெஞ்சகம்வத் துவிலசையா நிவாத தீப நிலையடைவ தெப்படியோ நீர் சொல் வீரே. (க௯)

(இ-ள்) வஞ்சகம் இல்பரமார்த்தகுருவே-(உபாயம்அல்லாதவைகளைஉபாயமென்றுஉபதேசிக்கும்)வஞ்சகக்குணம்இல்லாதமெய்ம்மையானஆசிரியரே--சொன்னவழிகள் அறிந்தேன்-(வாக்குக்கும்மனத்துக்கும்பிரமம்எட்டும் எட்டாதென்பதற்குத்தேவரி) ரகுனியகாரணங்களைநன்குணர்ந்தேன்--இனி-இப்பொழுது--ஓர்வசனங்கேளிர்-(யான்வினவாநிற்கும்) ஓர்விண்ணப்பங்கேட்டருளுவீர்--சித்தம்-சித்தமானது--சஞ்சலம்அற்று-அசஞ்சலமாய்--அகண்டபூரணம்ஆய்- அகண்டபரிபூரணமாய்--தத்ஆகாரம்ஆவதுஅன்றோ-பிரமாகாரமாவதல்லவா--சமாதியோகம் -சமாதியென்றுசொல்லப்படுஞ்சித்தந்ரோதம்--உஞ்ச

௨௩௪

கைவல்லியநவரீதம்.

விடுத்து அலுவது-ஊசலிப்போலுமலையாநிற்பதே—தன்சபாஊம்ஆதி
-தனதுஇயற்கையாய் —ஒருகணத்தில்-ஒருகணநேரத்தில்— பலவ.
லகு ஆய்உதிக்கும்-நாநாடலகங்களாய்த் தூலியாநிற்கும்— இந்த நெஞ்ச
கம்-இச்சித்தமானது—வந்துவில்—(அசஞ்சலஅதிஞ்சுமமான) பிரம
த்தில்—அசையா-அசையாத—நிவாத நிப நினை-நிவாததிபத்தின் ஸ்தி
தியை—அடைவது எப்படியோ-அடையாநிற்பதெவ்வாறோ (யான
றியேன்)—நிர் சொல்விர்-தேவரீரஞ்ஞவீராக.—எ-று.

[இது பிரமேயசந்தேகம்.]

(க௮)

(க௯) [சங்கைக்குத்தரங்கூறப்புகுந்து, அதற்கு ஏதுவான
விசேஷங்களைக்கூறுகின்றார்.]

கருதுமனோ குணமூன்று மூன்றிலொன்று கதித்தெழுந்தான்
மற்றிரண்டும் கரந்து நிற்கும், தருமமிகுஞ் சத்துவமே லான
போது சன்மார்க்க மானதெய்வ சம்பத் துண்டாம், மருவுர
சோ குணமாகி லுலக தேக வாதனையாஞ் சாத்திரவா தனையு
மாகும், அருமகனே தமோகுணமே லான போதி லகரசம்ப
த் துண்டாகு மறிந்து கொள்ளே.

(க௯)

(இ-ள்) கருதுமனோகுணம் மூன்று ஆம்—(விஷயங்களைக்) கருதா
நிற்கும்மனத்தின்குணங்கள்முவகைத்தாம்—மூன்றில் ஒன்று கதித்து
எழுந்தால்- அம்முவகைக்குணங்களுள்ளே ஓர் குணமானது அதிகரித்
தெழுந்ததாயின்—மற்று இரண்டும் கரந்து நிற்கும்—ஏனைய இரண்டு குண
ங்களும் அடங்கி நிற்கும்—தருமம் மிகும்—தருமம் மிகுந்துண்டாதற்குக்கா
ரணமான—சத்துவம் மேல் ஆன போது—சத்துவகுணம் மேலிட்ட போது
—சன்மார்க்கம் ஆன தெய்வசம்பத்து உண்டாம்—சன்மார்க்கமாகிய தெ
ய்வசம்பத்துண்டாகும்—மருவு ரசோகுணம் ஆகில்—கலவாநின்ற இர
ண்டு குணம் மேலீடுமாயின்—உலக தேகவாதனை ஆம் சாத்திரவாதனை
யும் ஆகும்—உலகவாசனை, தேகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை என்னும் மூ
விதவாசனை யுண்டாம் —அருமகனே—அருமை யானமைந்தா — த
மோகுணம் மேல் ஆன போதில்—தமோகுணம் மேலிட்ட பொழுது—அ
கரசம்பத்து உண்டாகும்—(தன்மார்க்கமான) அகரசம்பத்துண்டாகும்
—அறித்துக் கொள்—(நி இங்கனம்) தெரித்துக் கொள்ளுதி.—எ-று.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உகடு

“தாயசத் துவங்கொள் சங்கற்பம் மிக்கநற்றரும ஞானம்வீ னே தாய் வேந்தர்வேந் தெனமிக விளங்கும்” என்னும் சுருதியால், “நருமரிக்கும் சத்துவம்.” என்றும், “சத்துவ ஞானமார் தமமஞ் ஞான மார் ததிமங் கலப்பதாம்.” என்னும்சுருதியால், “மருவுரசோ குணம்.” என்றுங் கூறினர்.

சன்மார்க்கமெனவே துன்மார்க்கம் வருவித்தாம்.

(கஎடு) சாவயவமாய், அநித்தியமாய் அரக்குச்சுவர்ணம் மெழுகு முதலியவைபோல வெகுவிதபரிணாமயோக்யத்திரவியம் யாது அதுமனது. நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்களால் கட்டபடாதிவிளங்குவபோலச்சாட்சியாகிய பிரத்தியகான்மாவாலே பிரகாசமாக விளங்குவனவான காமக்குரோதாதி விருத்திகட்கு உபாதானகாரணமாயிருப்பது மனது.

கண்ணுக்கு எதிரே வெளிச்சத்திலிருக்கும் கட்டபடாதியும், காதுக்குச் சமீபத்திற்றிடமாயுச்சரிக்கும் சத்தமும், யாதொன்று சாவதானமாயில்லாவிடில் அறியப்படாமல், யாதொன்று சாவதானமாயிருந்தால் அறியப்படுகின்றனவோ! அதுவே அந்நுவயவியதிரேகங்களால் சகலவிஷய ஞானத்திற்கும் சாதாரணகாரணமான மனதென்று பிருகதாரணிய உபநிடதத்திற் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

அது மனனம்பண்ணுகின்றமையால் மனதென்றும், சிந்தனை செய்கின்றமையால் சித்தமென்றுஞ்சொல்லப்படும்: அச்சித்தமானது முக்குணகாரியங்களானஞானம், பிரவிர்த்திமோகம்எனும்மூன்றனையும் அதுபலித்தலால் திரிகுணாத்மகமாகவிருக்கும்.

அந்தத்திரிகுணங்களும் சமுத்திரத்தினலைபோல நிரந்தரம் பரிணாமமடையும்; அப்பொழுதுஇரண்டுகுணம்அடங்கிஒருகுணம்அதிகரித்திருக்கும். சத்துவகுணமதிகரிக்கும்போது தெய்வசம்பத்தும், ரஜோகுணமதிகரிக்கும்போது உலகவாசனை, தேகவாசனை, சாஸ்திரவாசனையும், தமோகுணமதிகரிக்கும்போது அசுரசம்பத்தும் உண்டாகும்.

(கஎசு) வாசனையாவது, திடபாவனையால் முன்பினென்றையும் லோஜியாமலுண்டாகுங்குரோதாதிவிருத்திக்கேதுவானசி

த்தத்தின் குட்கமாவஸ்தையாகியசம்ஸ்காரம்; சுத்தாசத்
தபேதத்தால் அஃதிருவகைத்தாம். [அசுத்தமெனினும்,
மலினமெனினும் ஓங்கும்.]

(௧௭௭) அவற்றுண்டம்பம், கர்வம், அடங்காதவகங்காரம், காமம்,
குரோதம், உலோபம், அவிலேகம், நித்திரை, ஆலசியம்,
பயம், மைதுனம்இவைமுதலியதுர்க்குணங்களாகியவகரச
ம்பத்தொன்று, உலகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை, தேகவாச
னைமுன்று, ஆகநான்கும்மலினவாசனை. இவற்றுள்ளதம்ப
ம், தர்ப்பம்முதலியவகரசம்பத்து நாகத்திற்கேதுவாதலால்
மலினமென்பதுபிரசித்தம்.

(௧௭௮) சர்வசனங்களும், நாம்எவ்வாறிருக்கின்றம்மைநீந்தியாமல்
ஸ்துதியெய்வரோ அவ்வாறுநடக்கவேண்டுமென்னுந் தூர
பிரமானம்உலகவாசனை; இதுசம்பாதிப்பதருமையாகவின்,
மலினவாசனையெனப்படும்.

(௧௭௯) இதற்குதாரணம்என்னையோவெனின்;—சர்வகுணசம்பன்
னரானஸ்ரீராமச்சந்திரர்க்கும், பதிவிரதாசிரோமணியாகிய
சைதக்கூங்காதினாற்கேட்கக்கூடாதவபவாதம் சனங்களா
ளுண்டாயிருப்பது. [அபவாதம்=நிந்தை.]

தேசபேதத்தால்ஒருவரையொருவாரீந்திப்பதுகாணப்படுகிறது. எ
ன்ன? தட்சணதேசத்துப்பிராமணரால் உத்தரதேசத்துநிவாசிகளாய்
வேதமறிந்து மாம்சபட்சணம்பண்ணுஞ்சனங்கள் நீந்திக்கப்படுகின்ற
னர். உத்தரதேசத்துப்பிராமணரால் மாதுலன்கநீயைமணம்புரியும்
தட்சணதேசத்து நிவாசிகளானபிராமணர்கணிந்திக்கப்படுகின்றனர்.
இப்படியே தத்தங்குலம், கோத்திரம், பந்துவர்க்கம், இஷ்டதேவஸ்த
முதலியவைகளைத்துதிப்பதும், அங்கியகுலகோத்திராதிகளைநீந்திப்பது
ம் வித்துவான்முதல்கோபாலர் பரியந்தம் பிரசித்தம்.

(௧௮௦) இவ்வுலகவாசனைகிக்கும்படியானவுபாயம் என்னையோ
வெனின்;—சர்வசனங்கட்கும்சந்தோஷம்வரும்படி நடக்க
த்தக்கவுபாயம்யாதொன்றுமில்லை. தத்தம் மனதுக்குத்
தோத்தினவாறே சொல்லாநிற்குஞ்சனங்களுடையசொல்
லால் நமக்குஎன்னை; எவ்வழியானும்நமக்குஉறுதியப்ப

சந்தேசந்தெளிதற்படலம்.

உ௬௭

ஷையே நாம் அநுஷ்டிக்கவேண்டுமென்னும்விதேகமே உலகவாசனைநித்தற்கு உபாயமாம். இங்ஹிப்பிராயமுட் கொண்டே மோட்சசாஸ்திரங்களில் அங்கங்கே, தியானியாகியபுருஷனுக்கு நிந்தையிலும், ஸ்துதியிலும்சமபுத்திவேண்டுமென்றுகூறியிருக்கின்றது.

(க.அ.க) கர்மசாஸ்திரபாடாபிமானம், அர்த்தாபிமானம், அநுஷ்டானாபிமானம் எனச்சாஸ்திரவாசனைமுகைத்தாம்.

(க.அ.உ) அவற்றுள் சாஸ்திரபாடாபிமானத்திற்குதாரணம் என்னை யோவெனின்;—பரத்துவாசர் முன்றுபுருஷாயுள்வரையும் வெருவேதங்களை அத்தியயனம்பண்ணி நாலாம்புருஷாயுளிலேஇந்திரனாலேமீண்டும்வேதபாடத்திற்பிரவிர்த்திக்கப்பட்டுமுயற்சிபண்ணினார்; அப்படிப்பட்ட பரத்துவாசருக்கே வேதபாடமுழுதுங்கிடைக்காமற்போனதால் அப்பாடாபிமானம்மலினவாசனையெனப்படும்.

(க.அ.ங) அப்படியே வெருசாஸ்திரார்த்தங்களையறியவேண்டுமென்னுமபிமானமும்பரமபுருஷார்த்தத்துக்குச்சாதனமாகாமையின் மலினவாசனையே. இதற்குதாரணம் —ஒரிருடியானவர் வெருவிதசாஸ்திரபுத்தகபாரத்தோடுகூட ஹாதேவனாத்தரிசித்தற்பொருட்டுச்சந்தானத்திலவர அங்கிருந்தமற்றோரிருடி அவரைப்பார்த்துப் பாரஞ்சுமக்குங்கழுந்தபோல நீவிப்புஸ்தகபாரங்களைநன்றும்ச்சமக்கின்றிரென்று கிருபையினாலேபரிகாசம்பண்ண அதன்கேட்டு அவ்விருடியானவர் புஸ்தகங்கையெல்லாம் லவணசமுத்திரத்திலே நித்துவிட்டனர்; அப்போதுகிருபாமூர்த்தியாகிய மஹாதேவர் அவ்விருடியை ஆத்மவித்தையிலே பிரவிர்த்திப்பித்தாரென்று சொல்லப்படுகின்றது.

(க.அ.ச) சாஸ்திரார்த்தத்தின் அநுஷ்டானாபிமானம்மலினவாசனையென்பதற்கு உதாரணம். நிகாகரென்பவர் ரிபுவினாலே அடிக்கடி ஆத்மதத்துவமுபதேசிக்கப்பட்டும் கர்மநுஷ்டானத்தில் சிரத்தைவிடவில்லையென்பதும், தாருரர்கர்

மாதந்தானத்தின்பொருட்டுப் பூமியிலோரிடத்தும் பரி
சுத்தவிடத்தையடைந்திலரென்பதுமாம். சாஸ்திரவாச
னை பிரமாப்பியாசத்திற்கு விரோதியாவதானும், மேன்மே
ற் சன்மத்திற்கேதுவாதலானும், சுவேதகேதுவுக்குப்போல
க்கர்வத்திற்கேதுவாதலானும் மலினவாசனையென்ப.

(க.அ.௧) தேகாத்மப்பிராந்தியானும், அதற்குக்குணஞ்சம்பாதிக்கவே
ண்டுமென்னும் பிராந்தியானும், தோஷத்தைப்போக்கவே
ண்டுமென்னும் பிராந்தியானும் தேகவாசனை மூவகைத்தா
ம். அவற்றுள் தேகாத்மப்பிராந்திரூபமான தேகவாசனை,
சார்வாகர்முதலியோரிடத்துப் பிரசித்தம்.

(க.அ.௨) லௌகீக, சாஸ்திரியபேதத்தால் தேகத்திற்குக்குணசம்பா
தனமிருவகைத்தாம். அவற்றுள் நல்லஇராகத்தோடுகூடக்
கானம் பண்ணுவதற்காக விளக்கெண்ணெய், மிளகு, நெ
ய்முதலியவற்றைப்புசிப்பதும், தேகத்தைத்தொடும்போது
மெத்தென விருத்தற்காகப் புஷ்டியைப்பண்ணத்தக்க ஓள
ஷதங்களைப்புசிப்பதும், சரீரமழகாயிருத்தற்பொருட்டு அ
ப்பியங்கஸ்காநமுதலியவைபண்ணி நல்ல வஸ்திராபரண
ங்களைத்தரிப்பதும், சரீரம் சுகந்தமாயிருத்தற்பொருட்டு பு
ஷ்பமாலையணிந்துகொண்டு சந்தனமுதலியவைகளைப் பூசி
க்கொள்வதும் லௌகீககுணசம்பாதனம். கங்கைமுதலி
யபுண்ணியதீர்த்தங்களில் ஸ்காநம் பண்ணுவதும், சாலிக்கி
ராமாதிதீர்த்தத்தைப்புரோட்சித்துக்கொள்வதும் சாஸ்திரி
யகுணசம்பாதனம்.

(க.அ.௩) தேகத்தின்றோஷத்தைப்போக்குவதும் லௌகீக, சாஸ்திரி
யபேதத்தால் இருவகைத்தாம். அவற்றில்வைத்தியசாஸ்திரி
ரத்திற்சொல்லப்பட்ட ஓளஷதங்களான்முகப் பிரச்சாளா
தி லௌகீகம். செனச, ஆசமனாதிசாஸ்திரியம்.

(க.அ.௪) இம்மூவகைத்தேகவாசனைகளும் மலினவாசனைகள். என்
னை? தேகமே ஆத்மாவென்பது அப்பிரமாணமாகலானு
ம், சகலதுக்கசதுவாகலானும் மலினவாசனையாம்; இதை
ப்பெரும்பாலும் பூர்வாகிரியர்கூறியிருத்தலின், யாம்விசே
ஷமாகவுரைத்திலேம்.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உரு ௩௩

குணசம்பாதனமும் வெகுமுயற்சிபண்ணியக்காலும், அநேகம் பெருக்கு முழுதுஞ்சித்திக்கக்கானேம். என்னை? இராகத்தோடுகாணம்பண்ணுவதில் பிரசித்தராயிருக்கிற பாடகரும், வேதாத்தியயனம் பண்ணுவிக்கிறவரும் கீழ்ச்சொன்னமுயற்சிகளைச்செய்தும் நல்லகண்டத்தொனியையடைகிறார்: நியமமாகச்சரிபுஷ்டியுங் காணப்படவில்லை. அழகும், சுகந்தமும் வஸ்திராபரணங்கட்கும், மாலைமுதலியவைகட்குமேயல்லது தேகத்திற்குளவாதலில்லை; இச்சாஸ்திரியகுணசம்பாதனமும் பிரபலமாகிய ஏனையசாஸ்திரங்களால் வாதிக்கப்படுகிறது; அவையாவையோவெனின்;—யாவனொருவன் வாதம், பித்தம், சிலேட்மெமென்னும் மூவகைத்தாதுக்களோடுகூடிய பிரேதரூபமான தேகத்தில் யானெனும்புத்தியும், புத்திர, மித்திர, களத்திராதிகளில் எனதெனும்மமதையும், பாஷாணம், மிருத்து, தாரு, தாம்பிரமுதலியவற்றின்விகாரமானமூர்த்திகளில்மாத்திரம் தெய்வபுத்தியும், கங்கையாசியஜலமாத்திரத்தில் தீர்த்தபுத்தியும் உடையனோ அவன் தத்துவவித்துக்களாகிய பெரியோர்சபையில் கர்த்தபமென்றுசொல்லப்படுவனென்னும் பாகவதமும். தேகம்அத்தியந்தம்மலினம், ஆன்மாஅத்தியந்தம் நிர்மலம், ஆதலான் தேகத்திற்கு எவ்வளவு சௌசம்பண்ணினும் அது சுத்தியுறுது. ஆன்மா நித்தியசுத்தனாதலால் சௌசப்பிரசித்தியே அவற்கில்லையென்னும் சூதசம்மதையும் பிரபலசாஸ்திரங்களாம்.

ஒளஷதம்புசித்தல்முதலியவற்றால் சாந்தமான உரோகம் மீள்மெடிக்கடியுளதாதலின், லௌகீகசரிதோஷநீக்கங்கூடாது. கீழ்ச்சொன்னபாகவதவசனம், சூதசம்மதவசனங்களால் சாஸ்திரியமான சரிதோஷநீக்கமுங்கூடாது; ஆகலால் தேகவாசனை மலினவாசனையே.

(க அக) சுத்தவாசனைதான்யாதோவெனின்;—பிரத்தியகபின்னபிரமத்தைத்திடாபரோட்சமாக வறிந்தவனிடத்திருப்பதாயும், வறுத்தவிதைபோலத்தேகஞ்சீவித்தற்பொருட்டு உபயோகிக்கிறதாயும், டம்பம், கர்வமுதலியவசரசம்பத்தையுண்டுபண்ணாததாயும், ஜன்மாந்தரத்திற்கேதுவாகாததாயும் உள்ளவாசனை சுத்தவாசனையென்றறிக. (கசு)

[‘மனமணிபேதச்சேற்றின் மறைந்தொருவருக்குத்தோன்று, கனமுறுவியேகநீராத் கழுவினாற்றித்திகாட்டும்.’ என்றுதிகற்குமுன் ஸூலாகியவாசிட்டத்திற்குறியபடியே சத்துவசொருபமான மனதில்புகத்துகமாக இராஜததாமதங்கள் அடைந்திருத்தலின், சன்மார்க்கத்தின்நிரந்தராதுசந்தானத்தால் அவைநீங்கி, அது சமாதியையடையுமென்று கரு-ம் செ-ளில் செய்த சங்கைக்கு உத்தரங்கூறல்.]

மனதுசத் துவசொருப மற்றி ரண்டும் வந்துகலந் தனவவற்றை மாற்றி னாற்போம், தனதுசன்மார்க் கத்தைவிடா றிருந்த போது தமோகுணமும் ரசோகுணமுஞ் சமிக்கும்பின்னைக், கனபரிணு மஞ்சலனம் போம்போ னக்காற் களங்கமற்று நின்றவா காசம்போலும், நினைதுளமப் படியாமப் பிரமத் தொன்றாய் கிருவிகற்ப சமாதியிலே நிற்குந் தானே. (கௌ)

(இ-ள்) மனது சத்துவ சொருபம்-மனதிற்குச்சத்துவமே (உபநாநமாசலின் அதற்கு அதுவே) சொருபமாம்—மற்று இரண்டும் வந்து கலந்தன-ஏனையவிரண்டுஞ்(சகாயமாகஇடையே) வந்துபொருத்தின—அவற்றை மாற்றினால் போம்-அவைகளைவிக்கினால் நீங்கும்—[நிக்குமுபாயங்கூறல்.] தனது சன்மார்க்கத்தை-மனத்தினியற்கையுருபமானசன்மார்க்க(மாகியதெய்வசம்ப)த்தை—விடாதுதிருந்தபோது-விடாது(அதுஷ்டித்து)நிற்கும்போது—தமோகுணமும்ரசோகுணமும் சமிக்கும்-(விஷயபரிணாமவேதுவான)தமோகுணமும் சலனவேதுவான) ரசோகுணமும்நசிக்கும்— பின்னை—கனபரிணாமச்சலனம் போம்-கனமாகிய(விடய)பரிணாமமும்(ஒன்றினின்றொன்றிற் றுவாநிற்குஞ்)சலனமும்(அதன்கணிங்கிப்) போம்—போனக்கால் - (அவை) போகவே--கினைதுளம்-உன்மனமானது—களங்கம்அற்றுநின்ற-(மேகபடலமுதலிய)களங்கமொழிந்துநின்ற—ஆகாசம் போலும்-(சரக்கால)வானம்போலச்(சொச்சமாய் அசஞ்சலஅதிசூட்சுமமாம்; ஆகவே,)—அப்படி ஆம்அப்பிரமத்து-அப்படி(அசஞ்சலஅதிசூட்சும)மாகிய அந்தப்பிரமத்தின்—ஒன்றுஆய்-ஏகரமாய்—நிருவிகற்ப சமாதியில்—தானேநிற்கும்.—எ-று. ௧-அவை.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உசுத

இரன்கருத்து.—மனதுக்குச்சத்துவகுணமே முக்கிய உபாதா
னகாரணம்: ரஜோகுண தமோகுணங்கள் சகாயமாம். ஆகலி
ன், சன்மார்க்கமானதெய்வசம்பத்தால் ரஜசு தமசெனும் இரண்டு
குணங்களையும்போக்கும்போது சத்துவகுணமே அந்தக்கரணத்தின்
சொருபமாகச்சேஷிக்கும்; அச்சத்துவமுஞ் சஞ்சலத்திற்கேதுவான
ரஜோகுணமின்மையின் ஏகாக்கிரமாயும், பிராந்தியினுற் கற்பிக்கப்
பட்டஅநான்மரூபமான ஸ்தூலபதார்த்தாகாரத்திற்கேதுவான தமோ
குணமின்மையின் சூட்சுமமாயும் ஆன்மதரிசனத்திற்குயோக்கியமா
குமென்பது. (கௌ)

[மனது நிருவிகற்பசமாதியில் பிரமத்தோடு ஏகமாய்
நிற்றற்கு உபமானங்கூறிச் சந்தேகம் ஒழிதியென
உத்தரத்தைமுடித்தல்.]

களங்கமற்ற கண்ணாடி தன்முன் வேறோர் களங்கமற்ற க
ண்ணாடி காட்டும் போது, விளங்கியதன் மயமாகி யபேத மா
கி விகற்பமின்றி நிருவிகற்ப மாணற் போல, அளந்தரியப்
படாவிபுவாய்ச் சத்தாய்ச் சித்தா யாந்த மாம்பிரமத் தைக்
கிய மான, உளந்தெளிந்த படியிருந்தா லுலக மெங்கே யுலை
வெங்கே மென்றுசங்கை யொழித்தி டாயே. (கஅ)

(இ-ள்) களங்கம் அற்ற கண்ணாடி தன்முன்-நிர்மலமான(ஓர்)
தர்ப்பணத்தினெதிரே — வேறு ஓர் களங்கம் அற்ற கண்ணாடிகாட்டு
ம்போது- நிர்மலமான்மற்றோர் தர்ப்பணத்தைக்காண்பிக்கும்போது
—விளங்கிய தன்மயம் ஆகி-நிர்மலமாகியவக்கண்ணாடிமயமாய்—அ
பேதம் ஆகி-அபேதமாய்—விகற்பம் இன்றி-விகற்பமில்லாமல்—நிரு
விகற்பம் ஆனால்போல-நிர்விகற்பமாயினுற்போல—அளந்து அறிய
ப்படா விபு ஆய்- இத்துணையளவினதென்றளவிட்டறியப்படாதவி
யாபகமாய்—சத்து ஆய் சித்து ஆய் ஆந்தம் ஆம் பிரமத்து-சத்தாயு
ம், சித்தாயும், ஆந்தமாயும் உள்ளபிரமத்தின்கண்—ஐக்கியம் ஆன
—உளம்-ஏகரசமான அந்தக்கரணம்—தெளிந்தபடி இருந்தால்-(தான்)
தெளிந்தவண்ணமே நின்றால்—உலகம் எங்கே-(அதற்கு) உலகரூபப
ரிணாமேது—உலைவு எங்கே-சலனமுளதாதலேது —என்று சங்கை
ஒழித்திடாய்-எனஇவ்வாறுநிச்சயித்து (இதுவிஷயமாயெழுந்துள்ள)
சந்தேகத்தையொழித்திடுதி.—எ-று.

உக

“உளந்தெளிந்தபடியிருந்தால்.” என்றது, ஆளுடத்தன்மையை; ஆளுடர்க்குப் பிரபஞ்சத்தின் பாரமார்த்தத்தன்மை யபாவமாய் விடுதலின், அதன்பரிஞாமமும், அனாதப்பற்றியுளதாகுஞ் சலனமும் அவர்கண்மனத்திற்கிலவாம்; ஆகலின், “உளந்தெளிந்த படியிருந்தா லாக மெங்கே யுலகெங்கே யென்று சங்கை யொழித்தி டாய்.” என்றார். இப்படியே, “தத்துவஞானிகாணினுஞ் சகத்தைக்கண்டிலன், நந்தமேகண்டான்.” என்று பிரமநீதையிலும், “காதலின்ஞானியத் தைக்கண்ணினுற்றெரியக்காணான்.” என்று பகவத்கேதயிலுங் கூறியிருப்பதுகாண்க.

(௧௮)

(௧௯௦) [மனம்போகசாதனமாகலானும், மனமிறந்தோர் முத்தராகலானும் அவர்க்கு அஃதின் நிப்போகங்கூடொமொறங்கனையென வினாதல்.]

ஏகமாய் மனமிறந்தாற் சீவன் முத்த ரிருக்குமட்டும் பிராரத்த மெதின லுண்பார், போகமா னதுபுசித்துத் தொலைப்பதன்றோ புசிப்பதென்றான் மனந்தானும் போன தன்றே, சோகமா மனமிறந்தாற் போக மில்லை தோன்றுமெனின் முத்தரென்று சொல்கூ டாதே, யோகமா மிதுதெளியக் குருவே என்று மொழிந்தருள்வாய் தெளிந்ததன்றோ முத்தி தானே.

(௧௯)

(இ-ள்) ஏகம் ஆம் மனம் இறந்தால்-(நன்னிலிழப்புப்போலப் பிரமத்தின்கண்) ஒன்றாய்மனமானது நாசமாயின்,—சீவன்முத்தர்-ஐயன் முத்தர்கள்—இருக்கும் மட்டும்-(தேகம்)உள்ளனவும்—பிராரத்தம் எதினால் உண்பார்-பிராரத்தபோகம் எச்சாதனங்கொண்டதுபலிப்பு—போகம் ஆனது புசித்துத் தொலைப்பது அன்றோ-பிராரத்தபோகம் அதுபலித்துத்தொலைக்கவேண்டியதோ அல்லவோ—புசிப்பது என்றால்-அதுபலித்துத்தொலைக்கவேண்டியதுதானென்னின்;—மனந்தானும் போனது அன்றே-(போகசாதனமான) மனமும் இறந்ததல்லவே—சோகம் ஆம் மனம் இறந்தால்-துன்ப(மய)மானமனமானது நாசமானால்—போகம் இல்லை-(சமுத்தியிற்போலப்) பிராரத்தபோகாதபலியில்லை—தோன்றும் எனின்-(அஞ்ஞானிகட்குப்போல

சந்தேகத்தெளிதற்படலம்.

உ௮௩

மனமிறவாமல்) தோன்றுமாயின்,— முத்தர் என்று சொலக் கூடாதே—விவன்முத்தரென்று சொல்லலாமா—(ஆகலின்,)மோகம் ஆம் இது தெளிய-மயக்கமாகிய விச்சந்தேகம் ஒழிய— குருவே— நன்றி மொழிந்தருள்வாய் - விசேஷமாக உத்தரமுபதேசித்தருள்வீராக — தெளிந்தது அன்றோ முத்தி-ஐயந்தெளிந்த(நிலை)யல்லவா விவன்முத்தி.—எ-று. தான்-ஓ-இரண்டும் அசைநிலை.

இப்படியே வாசிட்டத்தில், “ தனையுணர்ந்தோர், கொள்ளுற்ற தொழிலெல்லா மனத்த தன்றோ கொள்மனமன்றி யினடக்குங் கொள்கையென்றோ.” என்றுசிகித்துவசனஞ் வினவப்பட்டிருக்கிறது.(1)

(ககக) [சங்கைக்கு உத்தரம்.]

மனநாசஞ் சொருபமென்று மருப மென்றும் வகுத்துரைப்பா நிருவகையா வருமி வற்றில், வினவாத சேவன்முத்தரிடத்தி லொன்றும் விதேகமுத்தரிடத்திலொன்று மேவுங் கண்டாய், தனதான சத்துவமாய் மனஞ்சே லித்துத் தமசாசுகணசித்தல் சொருப நாசம், அனகாசத் துவந்தானு மிலிங்க தேக மடங்கும்போ தடங்குகலே யருப நாசம். (உ௦)

(இ-ள்) வெளி.

“ ஒன்று மருவு முருவுமென வுளத்தி னாச மோரிரண்டே.” எ-ம், “சேவன் முத்தி தனிலுருவ நாசஞ் சித்தந் தனக்குளதான், தாலிலுடநீர் முத்திதனிற் சாற்று மருவ நாசமுறும்.” எ-ம்,இதற்கு முன்னாலாகிய வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பது போல இங்குங் கூறினர்.(1)

(ககஉ.) [சங்கைக்குத்தரங்கூறி முடித்தல்.]

சுத்தமாஞ் சத்துவமேயுண்மை யாகுந் துகளிருள்போ னன்மனமென் சொல்லும் போம்போம், வர்த்தமா னத்தில்வந்த வுணவையுண்பார் வருவதும்போ வதுகினைந்து மகிழார் வாடார், கர்த்தரா மகந்தையைவிட் டகர்த்த ராகிக் கரணவிருத் திகளவத்தை காண்பா ராகி, முத்தரா யிருக்கலுமாம் புசிப்புங் கூடு முட்டிலையென் றறிந்துசங்கை மோசிப் பாயே.(

(இ-ள்) சுத்தம் ஆம் சத்துவமே-சுத்தமானசத்துவகுணமே—

உசுசு

கைவல்லியாவீதம்.

உண்மை யுகும்-(மனதிற்கு) உபாதானகாரணமாம்— துகள்-துகனெனும் (இரகோகுணமும்)— இருள்-இருளெனும் (தமோகுணமும்)— போனல்-(சன்மார்க்கமான ஞானப்பியாசத்தினால் ஒழிந்து)போமாயின்—மனம் என் சொல்லும்-மனமென்னும் வியவகாரமும்—போம் போம்-ஒழிந்துவிடும்— வர்த்தமானத்தில்-நிகழ்காலத்தில்— வந்த உணவை-(பிராரத்தகர்மத்தால்) வந்துபொருந்துகின்ற உணவுகளை— உண்பார்-உண்ணுநீர்பார்—வருவதும் போவதும் நினைந்து-(இனி)வருவதும்(முன்)போனதுமான(பதார்த்தங்களை அஞ்ஞானிகளைப்போல) நினைந்து நினைந்து—மழிபார் வாடார்-சந்தோஷ்யார் கிலேசியார்— கர்த்தர் ஆம் அகந்தையை விட்டு-(நாம் இதற்குக்)கர்த்தாவாமென்னும் அகம்பாவத்தைவிடுத்து—அகர்த்தர் ஆகி- அகர்த்தாவாய்—கரணவிருத்திகள்-அந்தக்கரணவிருத்திகளையும்— அவத்தை-விருத்திகட்கு ஆதாரகாலமாயி, (சாக்ஷிமுதலிய) அவஸ்தைகளையும் — காண்பார் ஆகி-காணுஞ்சாட்சிருபராய்—முத்தர் ஆய் இருக்கலும் ஆம்-முத்தராயிருக்கவுங்கடும்—புசிப்பும் கூடும்-பிராரத்தபோகமுங்கூடும்— முட்டு இலை என்று அறிந்து- (இவ்வாறிருத்தற்கு) யாதொருதடையின்றென்று நிச்சயித்து—சங்கை மோசிப்பாய்-சங்கையையொழிப்பாய்.—எ-று.

“சத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாகும்.” என்றதால், சத்துவநாசமாகும் விதேககைவல்யத்தில் உபாதானகாரணம் நசித்துக்காரியம் இராதாதலால் மனதத்தியந்தநாசமாமென்பது பெறப்படுகின்றது.

“சத்தமோடமுக்கிருட்டாச்சொல்லு முக்குணமும்.” என்று, முதற்படலத்திற் கூறியபடியே இராஜததாமதங்களை இங்கும், “துகளிருள்.” என்றார்.

“இவ்வி யில்லை யென்றிசனியம்பிணன்.” என்பதுபோல, “போம்போம்.” என்னும் அடிக்கு நிச்சயப்பொருளில் வந்தது.

“வர்த்தமானத்தில்வந்த உணவை யுண்பார் வருவதும்போ வதுகினைந்து மழிபார் வாடார்.” என்றதற்கு, அருவமனம் உண்மையானும், உருவமனம் இன்மையானும் என்பது கருத்து. இக்காரணத்தால் முத்தராயிருத்தற்கும், போகம் புசித்தற்கும் சந்தேகமின்றென்றறிதி என்பார், “முத்தராயிருக்கலுமாம் புசிப்பங் கூடு முட்டி னியென் றறித்தசங்கை மோசிப் பாய்.” என்றார். “கர்த்தராமகஸ்தையைவிட் டகர்த்த ராகிக் கரணவிருத் திகளவத் தைகாண்பா ரா

சந்தேகந்தெளித்தற்படலம்.

உசரு

தி." என்றது, முத்தர்க்கு விசேஷணம்; இவ்விசேஷணத்தில், "க: த்தராமகந்தையைவிட்டு." என்றவிசேஷணம், இதற்கு முன்னாலாகிய வாசிட்டத்தில், "சித்தமாவது நானெனச்செப்புவர்." என்றும், அகங்காரத்துருவாமந்தமன நிச்சயமாகத்திதமாய் நழுவிநெடுநாளாம்." என்றுங்கூறியிருப்பதால் இம்முக்கியமன நாசமுண்மையின், முத்தராதல் கூடுமென்று, "தோன்றுமெனின் முத்தரென்று சொல்கூடாதே." என்னும், ஐயம் ஒழிவித்தற்பொருட்டாமென்க.

"கரணவிருத்திகளாவத்தை." என்றதற்கு, அந்தக்கரணத்தின் கோர சாந்த முட விருத்திருபங்களாகிய சாக்கிரமுதலிய அவஸ்தைகளை யெனினும் அமையும்.

"துகளிருள்போ னுன்மனமென் சொல்லும் போம்போம்." என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். "உரையெனமன் னவன்கேட்பக் கும் பன் சொல்வா னுளமென்று சொன்னதுவே ரென்று மன்று, கரையறுபல் பவந்தருவா தனையே யுள்ளங் கண்டதனை யறிந்தாலக் கவலையில்லை, வரையறக்கண் டவர்கருமங் களிற்சரிக்கும் வாதனைதான் மறுபிறப்பை வழங்கா தந்தப், புரைமனஞ்சத்துவமென்பர் சித்த மென்று போதமில்லாச் சித்தத்தைப் புகல்வ ரன்றே." எனவரும் மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (உக)

[விகற்பரூபமான வியவகாரமுடையோர்க்கு ஏகாக்கிர சித்தத்தின் கணுளதாகும் பிரமாநுபவம் அவ்வேகாக்கிரசித்தவொழிவாலொழிந்துபோமல்லவாவென்று சீடன் கொள்ளுமாசங்கையைப்பற்றிக், கெவுணமனநாசமில்லையாயினும் அகங்காரரூபமான முக்கியமனநாசமுண்மையான், ஆரூடர்க்கு வியவகாரத்தில் பிரமாநுபவம் நீங்காதென்பதைத் திருஷ்டாந்தமுகத்தாற் கூறுகின்றார்.]

விவகார வேளையெலாஞ் சமாதி யென்றால் விகற்பமன்றோ மனமலைந்து விடாதோ விட்டால், அவதான நழுவுமன்றோ வென்றா யாகி லதற்கொருதிட்டாந்தங்கே ளாசை கொண்டு, நவமாகப் பரபுருடன் தன்னைக் கூடி நயந்தசுக மநுபவித்த நாரி நெஞ்சந், தவமாக மனைத்தொழில்கள் செய்யும் போதுந் துமுடியது பவித்தசுகந் தனைவி டாதே. (உஉ)

உச்சு

கைவல்லியநவநீதம்.

அவதானம்-பிரமான்மவயிக்குபொருபமானரிச்சயம். எனையபதப் பொருள்வெளி.

(கக) அபிப்பிராயம்.—திடஞானம், அதிடஞானமென ஞான ம்ருவகைத்தாம்; அவற்றுள் வைராக்கிய, தியானப்பியா சவலியாற் சுவாதினசித்தமுடையோனுக்குத் தத்துவஞா னமுண்டாயிற் அவன்புத்தி சோரநாயகனிடத்தன்புள்ள நாயியின்புத்தி தனதுவிட்டுக்காரியஞ்செய்யும்போதும் அ ச்சோரநாயகனையேதியானியா நிற்பதுபோல நிரந்தரத்தத் துவத்தையேதியானித்துக்கொண்டிருக்கும்; அத்தன்மை யானஞானத்திடஞானமெனப்படும். வைராக்கியம், தி யானப்பியாசமன்மையோனுக்கு ஏதேனுமொருபுண்ணிய விசேஷத்தால் தத்துவஞானமுண்டாயினும் அவன் புத்தி சோரநாயியின்புத்தி விட்டுக்காரியத்தை மறந்துவிடுவது போல உடனே தத்துவத்தைமறந்துவிடும்; அத்தன்மை யான ஞானம் அதிடஞானமெனப்படும்.

திடஞானமுடையோர் திடப்பிரஞ்ஞர்; இத்திடப்பிரஞ்ஞர் கா லபேதத்தால் சமாகிதர், உத்திதரென இருவகையாயிருப்பர்: அவர் களுடையலட்சணம் கீதையில் பகவானுற்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கேதிடப்பிரஞ்ஞரைச் சொன்னதால் அவருக்கு வியவகாரம் வி ரோதமாகாதென்பது.

இதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “காயத்தில் வேறுகத் தன்னைக்கண் டோன் காயம் நினுமறியான் கன்னற் கட்டி, தியற்கா பினுமறிந்த போது மின்பந் திராத வாறுபோற் றெளிந் தஞானி, மாயத்தின் மோகத்தாற் பேதமாகான் மனந்தபர புருடன்மேன் மனஞ்சேர் மங்கை, நேயத்தான் மனைத்தொழில்கள் செய்யு மாபோ னிகழ்தொழிற்செய் யினும்பரத்தி னினைமை நிக்கான்.” எ-ம், “வெறிநி ருக்கி னுந் தொழிலினை மேவினும் விடாம, லறிஞ னென்றுதான் சமாகிவி ட்டகன்றவ னாகுஞ், செறியு ஞானஞ்சேர் மனத்தினர் சுகத்தொழி ல் செயினும், பிரிவி றத்தவ ிட்டாய்ச் சமாகியிற் பெயரார்.” எ-ம் வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க. (உஉ)

[இனித்திடஞானத்தின்பலத்தை அறிவிக்குங் கருத் தினாய்ச் டென்வினவும்வினவைத் தாமேயெடுத்தக்கா ட்டி அதற்கு விடைகூறத்தொடங்குகின்றார்.]

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உசௌ

தேகத்த னலனாகி யகர்த்த னாகிச் சீவனின் றிப் பிரமமாய்த் தெளிந்த முத்தன், போகத்தை யுண்பனென்றும் கருத்தா வாமே பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போக முண்டோ, சோக த்தை யறுத்தருளுங் குருவே யிந்தத் துகளறுக்க வேண்டு மென்று சொன்னா யாகில், மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தி யாகி வகைமூன்றா யவாரிருங்கு மகிமை கேளாய். (உ௩)

(இ-ள்) தேகத்தன் அலன் ஆகி-ஸ்தூலகுட்சமசங்காதங்களி லிருக்கும் மதுஷத்வ, பிராமணத்வாதிகளிற் றுதான்மியமற்றவனாய் —அகர்த்தன் ஆகி-அகர்த்தனாய்— சீவன் இன்றி- (அச்சங்காதங்களை விசேஷணமாகவுடைய) ஸ்வத்வமிறந்து—பிரமம் ஆய்-பரிபூரணப்பி ரமமாய்—தெளிந்த முத்தன்-தன்னையறிந்திருக்கும் சீவன்முத்தன் —போகத்தை உண்பன் என்றால்-போகத்தைப்புகிப்பனென்றுசொ ல்லில்—கருத்தா ஆமே-கரும கருத்தாவாகியஸ்தூலகுட்சமசங்காத ங்களும், சங்காதவிசிஷ்டனும் தானாவனே—பூரணம் ஆம் அகர்த்த னுக்கு-பரிபூரணப்பிரமமேதானாயிருக்கும் அகர்த்தனாகிய சீவன்முத் தனுக்கு—போகம் உண்டோ-பிராரத்தபோகமேது—சோகத்தை அ றுத்தருளும் குருவே- துன்பத்தையொழித்தருளாநிற்கும்-ஆசிரியரே —இந்தத் துகள் அறுக்க வேண்டும் என்று சொன்னாய் ஆகில்-இச்ச ந்தேகம் நிவிர்த்திப்பித்தருளவேண்டுமென்று நிசொல்லில்—மாகர்த் தன் மாபோகிமாத்தியாகி (என)—மூன்றுவகை ஆய்-மூவகையாய் —அவர் இருக்கும்-அச்சீவன்முத்தரிருக்கும்—மகிமை கேளாய்-பெ ருமையைக்கேட்பாய்.—எ-று.

கிரகத்தன் என்பதுபோலத் “தேகத்தன்.” என்றார்.

தேகத்தனலனாகி,என்பதற்கியற்றியவுரையின் கருத்தை,ச.ந.-ம் பிரசங்கத்தில் தருமாத்தியாசத்திற்குதாரணங்கூறியிருப்புழிகாண்க.

வினாவின் கருத்து.— யாவனிடத்துத் துக்கமுண்டோ அவ ன் துக்கநிவிர்த்தி சுகப்பிராப்திகளினிமித்தங் கிரியையெய்யாநிற்ப ன்; அவனே கர்த்தாவாம்: எவன்கர்த்தாவோ அவன்போகத்தையு ண்ணும்போக்தாவுமாம். புண்ணியபாவங்களின்ஜநகமானகர்மத்தி ற்குக்கர்த்தாவும், கர்மபலமானசுகதுக்கங்களைப்புகிக்கும்போக்தாவும் ஸ்தூலகுட்சமசங்காதங்களாகலின், அவற்றிற்குச்சாட்சியானபரிபூர ணப்பிரமசொலுபந் தானான சீவன்முத்தனுக்கு எவ்வாறு கர்த்தத்து வ, போக்த்தத்துவங்கூடுமென்பதாம். (உ௩)

(௨௪௮) [மஹாகர்த்தன் இலக்கணங்கூறுகின்றார்.]

செய்கையுஞ்செய் வீக்கையுமற் றிருக்குங் காந்தச் சிலைமலை முன் றிரும்புகள்சேட் டிக்கு மாபோல், செய்கையுஞ்செய் வீக்கையுமற் றிருக்கு மென்முன் செடமான வுலகமெலாஞ் சேட்டை செய்யும், மெய்கலந்த வீந்திரிய விகார ரூப விவகார விருத்திக்கும் விருத்தி தானா, மெய்கலந்த சமாதிக்ஞ்சாட்சி யோநான் வெரின்போலென் றுறைத்தவனே விபுமா கர்த்தன். (௨௪)

(இ-ள்) செய்கையும்- (ஒன்றைச்) செய்யுந்தன்மையும்—செய் வீக்கையும்—செய்விக்குத்தன்மையும்—அற்று-(தான்) உடைத்தாகாமல்—இருக்கும்-(பகமாய்ப்பெரிதாய் அசஞ்சலமா) யிருக்கின்ற—காந்தச் சிலைமலைமுன்—காந்தக்கல்லாகியமலையின்முன்னே—இரும்புகள்-(அநேகமாய்ப்பரிச் சின்னங்களாய்த் தமக்கெனச்சேட்டையற்றுள்ள லுடமுதலிய) இரும்புகள்—சேட்டிக்குமாபோல்-சவியாநிற்குத் தன்மைபோல—செய்கையும்-(ஒன்றைச்) செய்யுந்தன்மையும்—செய் வீக்கையும்—செய்விக்குத் தன்மையும் — அற்று இருக்கும்—இன்றி(பகமாய்ப்புரணமாய்ச்சித்தா)யிருக்கும்—என் முன்-எனது சந்நிதியில்—செடம் ஆன உலகம் எலாம்-(அநேகமாய்ப் பரிச்சின்னங்களாய்ச்) சடமாயுள்ள பிரபஞ்சங்களெல்லாம்—சேட்டை செய்யும்-(தத்தம்) வியவகாரங்களைச்செய்யாநிற்கும்—வெயில் போல்-(உலக வியவகாரத்திற்கும், வியவகாரத்தின் அபாவத்திற்கும் சாட்சிமாத்திரமாயிருக்கும்) ஞாயன்போல—மெய்கலந்த-சரீரத்தின்கட் பொருந்திய—இத்திரிய விகாரரூப-(தேத்திராதி)இத்திரியங்களால் விகாரரூபமான—வியவகார விருத்திக்கும்-(காண்டன்முதலிய) வியவகாரங்களையுடைய (மனோ)விருத்திக்கும்—விருத்தி-மனோவிருத்தி—தானா-தன்மயமாக—மெய்கலந்த-பிரமத்தின்கட்பொருந்திய—சமாதிக்கும்—நான் சாட்சியே என்று-யான் சாட்சிமாத்திரமாகவுள்ளென்று—உறைத்தவனே-அமுத்திய அதுபவமுடையவனே—விபு மாகர்த்தன்-வியாபகமான மஹாகர்த்தனும்.—எ-று.

*விகாரம்=வேறுபாடு.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உசுந

வெயில் என்றது கிணையாகுபெயர்.

“கூட்டு பொறியின் றொழிலெல்லாங் கொள்ளு மனஞ்செய் கு வதன்றோ.” எ-ம், “தனையுணர்ந் தோர்கொள் றுற்ற தொழிலெல் லா மனத்த தன்றோ.” எ-ம், வாசிட்டத்திற்கூறியபடியே இங்கும், “மெய்கலந்த விந்நிரிய விகார ரூப விவகார விருத்திக்கும்.” என் றார்.

“செய்கை” சுயங்கருத்துருத்வம். “செய்விகை.” அந்நியப் பிரேரணவேது கருத்துருத்வம். இவ்விரண்டுமில்லையென்பது அ கர்த்தாத்மதிட நிச்சயத்தாலென்க. (உசு)

[மஹாபோகி மஹாத்தியாகிகளின் இலக்கணங்கூறுகின்றார்.]

அறுசுவையின் குணங்குற்ற மசுத்தஞ் சுத்த மபத்தியம்ப த் தியமெனலு ணாய்ந்தி டாமல், பொறுமையுடன் கிட்டின தைக் காட்டுத் தீப்போற் போகங்கள் புசிப்பவன்மா போகி யாகும், சிறிதுபெரி துகடனதந் நியங்க ணன்மை தீமைகள் சே ரினும்படிகச் செயல்போற் சித்தம், வெறிதிருக்கு மவனே மாத் தியாகி யாவன் விரதமிய்மூன் றுடையவரே வீடு னோ ரே. (உரு)

(இ-ள்) அறுசுவையின் ஊண்-சுரேசங்கனையுடைய உணவுகளு ள்—குணம் குற்றம்(என) - (இது)குணமென்றும் (இது)குற்றமென் றும்—அசுத்தம் சுத்தம்(என) - (இது) அசுத்தமென்றும் (இது) சுத்த மென்றும்—அபத்தியம் பத்தியம் என-(இது) அபத்தியமென்றும்(இ து)பத்தியமென்றும்—ஆய்ந்திடாமல்-பகுத்துப்பாராமல் — பொறு மை உடன்-சுகிப்போடுகூட—கிட்டினதைக் காட்டுத் தீப்போல்-(த ன்னை)நெருங்கியசகலத்தையுங் காட்டக்கிளி புசிப்பதுபோல—போ கங்கள் புசிப்பவன்-(உணவாகி) போகங்களைப்புசியாநிற்பவன் — மா போகி ஆகும்-மஹாபோகியாம்—சிறிது பெரிதுகள்-சிறிதும் பெரிது மானபொருள்கள்—தனது அந்நியங்கள்-தன்னுடையதும் பிறருடை யதுமானபொருள்கள்—நன்மை தீமைகள் - புண்ணிய பாவங்கள்— சேடிலும்-தன்னைவந்தடையிலும்—படிகச் செயல்போல்-(அடுத்த வ ர்ணங்களைப்பற்றாத) படிகத்தின்றன்மைபோல—சித்தம் — வெறிது

இருக்கும் அகனே-(மனம்) பற்றற்றிருக்குமவனே—மாத்தியாகியவன்—மஹாத்தியாகியெனப்படுவன்—இம்முன்று விரதம் உடையவரே. (மஹாகர்த்தன் மஹாபோதி மஹாத்தியாகிஎன்னும்) இம்மூவகைவிரத முமுடையோரே—வீடு உளோர்—மோட்சத்தையுடையராவர்.—எ-று.

“குணம்” ரசமுடையஉக்கிருஷ்டாநாதிகள். “குற்றம்” ரசநில்லாத நிகிருஷ்டாநாதிகள், அல்லது, சாத்துவீகாகாரம், தாமதாகாரமெனியுமொக்கும். “அசத்தம்” ஊசினபழஞ்சோறு, உச்சிஷ்டம், தேவாராதனத்துக்கு அருகமல்லாதது முதலியன. “சத்தம்” சீராக அப்போதுசமைக்கப்பட்டுக்கண்ணுக்குரம்மியமாயும், நாவுக்கு ருசியாயுமுள்ள அந்நாதிகள். “அபத்தியம்” வைத்தியசாஸ்திரத்தில் நிக்ஷேபித்தவை: “பத்தியம்” அதில் விதித்தவையென்க. இங்கே “பொறுமை” என்றது விகாரம் அடையாமையை: காட்டுத்தியானது இது சந்தனமரம், இஃதெட்டிமரம், இது பச்சைமரம், இது பட்டமரம் எனப்படுக்காமலும், கிட்டினதைவிட்டு அப்புறந்தாவாமலும், தான் அவைகளின்மயமாகாமலும் தன்மயமாக அவைகளைத்தகிப்பதுபோலத் தத்துவஞானியும் உசிதமான உணவுகளை நிரதிசயாகந்த பூரணஅந்வைதாத்மபுத்தியால், அல்லது மித்தியாபுத்தியால் பகுத்துப்பாராமலும், கிடைத்ததைவிட்டுக்கிடையாததை இச்சியாமலும், தான் அவைகளின்மயமாகாமலும் தன்மயமாகவே புசிப்பன்: இங்ஙனம் புசிப்பினும் நித்தியதிருப்தாத்மதரிசனத்தாற் புசித்திலன். “ஊய்ந்திடாமல்.” என்றதால், நன்றெனப்புசியாநிப்பனென்பது கொள்ளக்கிடத்தது. இதற்கு முன்னாலான வாசிட்டத்தில், “அகலரகமிடகளுநன்றெனப்புசிப்போன்.” என்றுகூறியிருப்பதால் “உணவாதி” என்றும். கவர்ணத்தினுற்செய்யப்பட்டவியாக் கிரம் இரம்மியமான கவர்ணநிகிருஷ்டியால் இரம்மியமாவதுபோலப் பிரமிநிகிருஷ்டியால் சகலபோகங்களும் சேவன்முத்தனுக்கு இரம்மியமாகத்தோற்றுவதால், “ஐய்ந்திடாமல்.” என்றார். “வெறிதிருக்கும்.” என்றது, மித்தியாபுத்தியாவென்க. “விரதம்மீழன்றுடையவரே.” என்னுத்தேற்றேகாரத்தால் தவம், மகம், திர்த்தம், சேவை, அருச்சனை, தானமாதிய புறக்கருமங்கையுடைய மற்றையர் நிரதிசயாகந்த மோட்சம் அடையாநென்பது பெறப்படுகின்றது. இம்முன்றையும் விஸ்தாரமாகஅறியவேண்டில் வாசிட்டத்தில் விரதஞ்ஞையகஸதயில், பரமசிவனால் பிருக்கீசற் கருணிச்செய்யப்பட்டிருப்பதால் அதிந்கா

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உருக

னாக. இம்முவகைவிரதங்கூறினவழியால், “போகத்தை யுண்பனென்றற்கருத்தா வாமே பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போகம் உண்டோ?” என்னும்சங்கைக்குப் பிராரத்தவசத்தால் போகத்தையுண்பவனாயும், உசிதமானகருமத்தைச்செய்பவனாயும் ஞானிதோற்றினும் அகர்த்தா த்மதிருஷ்டியால் அவை அவனுக்கு இன்றென்றுத்தரங்கூறினதாம்.

(ககடு) [ஞானபலமானகிருதகிருத்தியத்தன்மையைப்பற்றி யுளதாகும்பிரமேயசந்தேகத்தை நீவிர்த்திசெய்து கோடற் பொருட்டுச்சீடன்வினாதல்.]

[வேறு.]

மெய்யுங் கொண்டுபி ராரத் தந்தரு விதிவழி நின்றிடவும் உய்யுங் கர்மிக னுக்கநு குணமா வுறுதொழில் செய்திடவும் செய்யுஞ் செய்கைமு டிந்தவ னென்றுரை செப்பு வ தெப்படியோ, நையுந் துன்பம கற்றிய குருவே நலமா வருள்வீரே.()

(இ-ள்) மெய்யும் கொண்டு-“சாலம்கு தொழிற்பதவைக்கிட மாங் கூடு” என்னும்) சரீரமுந்தரித்துக்கொண்டு—பிராரத்தந் தரு-பிராரத்தத்தால்வரப்பட்ட—விதிவழி-நியதியின்றெறியில்—நின்றிடவும்—நிற்கவும்—உய்யும் கர்மிகளுக்கு-(உறுதியறிந்து தாம்) பிழைக்க வேண்டுமென்னும் கருமகாண்டிகட்கு—அதுகுணமா - அதுகூலமாக—உறுதொழில்- பொருந்துகின்றகருமோபாசனைகளை—செய்திடவும்—செய்யாநிற்கவும்—செய்யும் செய்கை முடிந்தவன் என்று-(ஞானி) கிருதகிருத்தியனென்று—உரைசெப்புவது-கூறாநிற்பது — எப்படியோ-எவ்வாறோ (யான் அறியேன்)—நையும் துன்பம்-(வெருகாலமாக) வருந்துதற்குக்காரணமாயிருந்ததுக்கங்களை —அகற்றிய குருவே-ஒழிவித்தருளிய குருவே—நலமா அருள்வீர்-(இச்சங்கைக்கு)நன்றாக உத்தரம்அருள்செய்வீராக.—எ-று.

ஞானத்தால் அஞ்ஞானநீவிர்த்திசெய்து துன்பம்ஒழிவித்தமை யின், “நையுந்துன்பமகற்றிய குருவே.” என்றான். (உரு)

௨௫௨

கைவல்லியநவீதம்.

[மேலேவினாவிற்கு விடைபதல்.]

ஆடவர் செய்தொழின் மூவகை யாகும் வீத்தைவ சத்துறு
நாள், ஏடனை மமதைய கந்தையு ளார்க்கே யிகபர விவகார
ம், வீடனா குவமெனு மிச்சையு ளார்க்கே வீத்தைப டிப்ப
தெலாம், பாடல்மி ருத்தொழி லாற்பல னுண்டோ பரிபூர
ணமானால். (௨௭)

(இ-ள்) அவித்தை வசத்து உறும் நாள்-(தத்துவஞானத்திற்கு
முன்னே) அவித்தியாவசத்திற்பொருந்தியிருக்குங்காலையில்—ஆடவர்
செய்தொழில்-(இஷ்டப்பிராப்தி அநிஷ்டநிவீர்த்திக்காகப்) புருஷ
ராயினோர்செய்யத்தக்கனவானகிருத்தியங்கள்—மூவகை ஆகும்-(உழ
வாதி, எக்ஞாதி, சிரவணாதிஎன) மூவிதமாம்—(அவற்றாள்) ஏடனை-
(போகத்தில்)இச்சையும்—மமதை-(ருமெப்பத்தில்எமதென்னும்) அபி
மானமும்—அகந்தை-(தேகத்தில்ஆத்மத்துவ,பிராமணத்துவாதி)அபி
மானமும்—உளார்க்கே-உடையோர்க்கே—இக பர விவகாரம் - (உழ
வாதிகளான) இகலோக (வியவகாரங்களும், எக்ஞாதிகளான) பர
லோகவியவகாரங்களும் (செய்யத்தக்கனவாம்)—வீடு அணுகுவம் எ
னும்-(அநேகஐநந்தொடுத்துத் தாம் அநுஷ்டித்துவந்தநிஷ்காமபுண்
ணியபுஞ்சபரிபாகவசத்தால் சித்தசத்தியடைந்து சகத்துஅநித்தியமெ
ன்னும் விவேகமுதயமாகவின், ஏடனை மமதை அகந்தைகள் குறைந்
து) மோட்சமடையக்கடவேமென்னும் — இச்சை உளார்க்கே-இ
ச்சையுடையோர்க்கே — வீத்தை படிப்பது எலாம் - ஞானசாஸ்திர
சிரவண, மனன, நீதித்தியாசனங்களனைத்தும் (செய்யத்தக்கனவா
ம்)—பரிபூரணம் ஆனால்-(தேசகாலவஸ்து பரிச்சேதஞுனியமான) பி
ரமமேதாமானால்—பாடல்-சிரவண, மனனாதிகளான (மோட்சகிருத்
தியங்களாலும்)—யிதும் தொழிலால்-யிருந்த (உழவாதிகளான) இக
லோக (கிருத்தியங்களாலும், எக்ஞாதிகளான) பரலோககிருத்தியங்
களாலும்—பலன் உண்டோ-(அவர் அடையத்தக்க)பயன்யாதேனும்)
உண்டோ?(இல்லை.)—என்று.

“பாடல்.” என்றது. உபலட்சணம்.

“யாதொன் நினைப்பெந் நவநீதனின் மிக்கதொப்ப துண்டென்
னார்.” என்று கீதையில் பகவானாலும், யாதொருலாபத்துக்கு மே

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உருந

லான லாபம் வேறொன்றுமில்லையோ அதுபிரமமென்று ஆத்மபோதத்தில் பூஜ்யபாதரான சங்கராசாரியராலும் அருளிச்செய்திருப்பதானும், தமதுஅநுபவபலத்தானும் பிரமலாபத்துக்குமேலானதாக ஞானிகளால் அடையத்தக்கதானஇலாபம் வேறொன்றுமில்லையென்பார், “பலனுண்டோபரிபூரணமானால்.” என்றார்.

குடும்பபுத்தியும், போகத்திச்சையும்இன்மையின் உழவாதிகளும், கிஞ்சிஞ்ஞனுக்குவிஷயமானஎக்ஞாதிகள் தனக்கு விஷயமாகாமையின் அவ்வெக்ஞாதிகளும், பிரமமானது கண்டசாமிகரநியாயம் போல ஞானியால் அடையப்பட்டிருத்தலின் சிரவணதிகளும்ஞானிக்குச் செய்யவேண்டவனவாகவில்லை; இதுவே கிருதகிருத்தியத்தன்மை யென்றறிதியென்பதாம். (உ.எ)

(ககக)[இன்னும் இதனைநன்றாக அறியவேண்டித்தானாகநாநியாயப்படிச்சங்கிக்கின்றான்.]

குரவர்சி காமணி யேகே ஸீர்நீர் கூறின வழியொக்கும் பரமுட னிகமுமி ழந்தவ ரன்றோ பழகுவர் மெய்ஞ்ஞானம் விரவுமு யற்சியின் மீண்டவ ரதையினி வேண்டுவ ரோவேண்டார், சிரவண மனன திகள்வேண் டாவோ சித்தமு றைத்திடவே. (உஅ)

(இ-ள்) குரவர் சிகாமணியே கேளிர் - தேகிகிரோரத்தனமே (எனது விண்ணப்பங்) கேட்பிராக—நீர் கூறின வழி ஒக்கும்-(“பாடன்மிகுந்தொழிலாற் பலனுண்டோ பரிபூரணமானால்.” என்று)தேவரீரருளிச்செய்தவழி ஒவ்வும்—பரமுடன் இகமும் இழந்தவர் அன்றோ-பரலோகத்திச்சையும்,இகலோகத்திச்சையும்விட்டவரல்லவா--மெய்ஞ்ஞானம் பழகுவர்-தத்துவஞானம் பயிலாநிற்பர்—விரவும் முயற்சியின் மீண்டவர்-(போகேச்சையுடையரால்) பொருந்தாநிற்கும் (இகலோகபரலோக)முயற்சியினின்றும் (ஞானநெறிக்கண்) மீண்டவர்—அதை இனி வேண்டுவரோ வேண்டார்-அவ்விதலோகபரலோககிருத்தியங்களாகிய உழவாதி, எக்ஞாதிகளை இனிச்(செய்ய) விரும்புவராவிரும்பார்—சித்தம் உறைத்திட-சித்தம் அதுபுதிக்கண்ணமுந்த—சிரவண மனன ஆதிகள்வேண்டாவோ-சிரவணமனன நீதித்தியாசனங்கள் (அவர்க்கு)வேண்டாவோ.—எ-று. (உஅ)

உருச

கைவல்லியநவநீதம்.

[மேலெவினாவிற்கு விடைகூறல்.]

கிளர்மகனேகேள் தத்துவ மறியார் கேட்டல்செய்க்கடனே
தளர்வறு சிந்தித் தல்வ்முயல் வார்சிலர் சந்தேகங்களுளார்
தெளிதலி னிற்பார் விபர் தப்பேய் தீரா வாதனையோர்
வெளியுரு வாயறி வாய்நிறை வாயினர் வேண்டு வ தொன்று
[ண்டோ.

(இ-ள்) கிளர் மகனே கேள்-(ஞானமயமாய்) விளங்காநின்ற
மைந்தர்(உனதுவினாவிற்கு யாங்கூறும்விடையினை) நீகேட்பாய்—த
த்துவம் அறியார்- (அத்துவிதமான) பிரமத்தை (ஆன்மாவாக) அறி
யாதவர்—கேட்டல் செய்க்கடனே-சிரவணஞ்செய்யவேண்டுமெனதுமு
றைமைதான்—தளர்வு அறு சிந்தித்தலின் முயல்வார்- (சகல) விட
ருமறுதற்குக்காரணமானமனனத்தின்முயற்சிப்பர்—சந்தேகங்கள் உ
ளார் சிலர்-சந்தேகங்களையுடையசிலபேர்—விபரீதப் பேய் தீரா வாத
னையோர்-விபரீதப்பேயென்னுமொழியாத(மலின)வாசனைபுடையவ
ர்—தெளிதலில் நிற்பார்-நிதித்தியாசனத்தின்கண்(முயற்சியுடையரா)
யிருப்பர்—வெளி உருவு ஆய்-(அஞ்ஞானத்தின்) மறைப்பொழிந்த
சொருபமாய்—அறிவு ஆய்-தேகேந்திரியாதிகளைக்காணும்) அறிவாய்
—நிறைவு ஆயினர்-(பன்மைப்பேய்களுக்கவகாசமில்லாத)பூரணரூப
மாயினோர்—வேண்டுமெனது ஒன்று உண்டோ-வேண்டுமென்று(அதுஷ்
டிக்கத்தக்கது சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களுள்ளே யாதாணும்)
ஒன்றுண்டோ ! (இல்லை.)—எ-று.

இதி, வார, நட்சத்திர, யோக, கரணங்களை அறியாதோர் பஞ்சா
ங்கத்தைக்கேட்டாவது பார்த்தாவது அறியவேண்டுமெனதுபோலத் தத்
துவம் அறியாதோர்சிரவணஞ்செய்யவேண்டுமெனது. பொன்னின்மா
ற்றுநீர்ணயத்திற் சந்தேகமுள்ளவர்கள், ஆணியைத்தடவரைத்துப்பார்த்
துக்கொள்ளுவதுபோலச் சீவபிரமங்களின் அபேதஞ்சத்தியமா! அல்
லதபேதஞ்சத்தியமா! என்பதமுதலியசந்தேகமுடையவர்கள்மனன
ம்பண்ணவேண்டுமெனது. திக்குப்பிரமைகொண்டோர் அதற்குக்காரண
மானஞரியாதிகளைநாடித்தெளிவதுபோல விபரீதபாவனையுடையோர்
நிதித்தியாசனஞ்செய்யவேண்டுமெனது.

“வெளியுருவாய்.” என்றதால், சிரவணஞ்செய்தற்குக்காரண

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உருடு

மான அஞ்ஞானமும், “அறிவாய்.” என்றதால், மனனஞ்செய்தற்கு
க்காரணமாகிய சந்தேகமும், “நிறைவாய்.” என்றதால், நிதித்தியாசனஞ்
செய்தற்குக்காரணமான விபரீதபாவணையும் ஆருடர்க்கு இன்றென்ப
தைக்குறிப்பித்தனரென்க. (உசு)

(கசுஎ) [வியவகாரமுடைய ஞானிகளிடத்து அஞ்ஞான,
சந்தேக, விபரீதங்களுள் விபரீதபாவணையில்லையென்பது
எங்ஙனென விஞாதல்.]

ஐயா கேளீர் தத்துவ ஞானியு மஞ்ஞானிகள் போலே
செய்யா நின்றேன் கண்டே னுண்டேன் சென்றே னெனலா
பொய்யாம் விபரீ தங்கள் வற்குப் போயின வென்றீரே [மோ
மெய்யாம் பிரமவி சாரமி தன்றே வெளியா வுரையீரே. (உ௦)

(இ-ள்) ஐயாகேளீர்-குருவேகேட்பீராக—தத்துவ ஞானியும்-பிர
மஞானியும்—அஞ்ஞானிகள் போலே - அஞ்ஞானிகளைப்போலவே
—செய்யா நின்றேன்- (ஸ்தானமுதலியவற்றைச்) செய்கின்றேன்—
கண்டேன்-(இவனைக்) கண்டேன்—உண்டேன் -(இன்னவந்நாதிகளை)
யுண்டேன்—சென்றேன் - (இன்னகிராமத்திற்குச்) சென்றேன்—எ
னல் ஆமோ-என்று சொல்லலாமா—பொய் ஆம் விபரீதங்கள் - மித்
தையாகிய விபரீதபாவணைகள்—அவற்குப் போயின என்றீரே-அப்
பிரமஞானிக்கு நீங்கினவென்றருளிச்செய்தீரே —மெய்யாம் பிரம
விசாரம் இது அன்றே-(அவனுக்குரிய) சத்தியமாகிய பிரமவிசாரம் இஃ
தல்லவே—வெளியா உரையீர்-வெளியாக இதனை யருள்வீராக.—எ-று.

பிரமவிகாரமிதன்றே, என்றும் பாடமுளது. அது பிறழ்ந்த பாடம்.

“பிரமவிசாரமாவது,” “அணுவிலுக் கணுவு நானே யப்ப
டி மகத்து நானே, துணியிலெப் பொருளு நானே சோதியுட் சோதி
நானே, பணிவுறத் தருவேனானே பழையனும் புருடனானே, யிணை
தனக் கில்லா வீசனாகிய வின்ப நானே.” என்பதும், “ஒன்றிலணு
கேனான்சரைபற் றுள்ளமஹையகங்கார, மென்றவொன்றுமில்ன், து
ன்றுருணமுன் றிலன் சரைசாவிலனான்சத்தன் றாவறிஞன், நின்றசான்
தன்சமரசனான்;” “திரண நுணிகள் விசம்பிரவி தேவ ருரகர் நாரிடத்
தில், விரியு மறிவே நான், குறுக்கு மேல்கீ முன்போ தப்பெருமை

உருசு

கைவல்லியநவநீதம்.

யுலாவியது.' என்பதுமாம். நான் சென்றேன், கண்டேன், உண்டேன் என்பது, அதற்கு முரணாதலான், இங்ஙனம் வியவகரியாகின்ற ஞானிக்கு விபரிதபாஷை இன்றாவது எவ்வாறுமென்பது கேட்கத்தக்கது.

(௩௦)

[அதற்குவிடைகூறல்.]

ஓய்ந்தக ஞானிற் கண்டப முங்கதை யோதுவன் வாதனையால் ஆய்ந்தறி வுற்றவ னப்படி செப்புல னாபர் சனுமாகான் மாய்த்தத னுடல்வே மளவும் விரண்ணவன் மறுடனே னப் படுவான், வியந்தறி தாபா சன்போ மளவும் விரவகா ரத்தொடரும்.

(௩௧)

(இ-ள்) ஓய்ந்த கனுவில்-சாக்கிரவியவகாரமொழிந்தசொப்பனத்தில்--கண்ட பமுங்கதை-(ஓருவன்நாநாவியவகாரங்களைக்கண்டு சாக்கிரத்தில் விழித்துப்) பூர்வந்தான்கண்ட வியவகாரங்களை--வாதனையால்-(பூர்வ)வாசனையால்--ஒதுவன்-(எப்படிச்) சொல்லுவனோ--அப்படி--ஆய்ந்து அறிவுற்றவன்-(ஆன்மா அநான்மாக்களைத்) தேர்ந்து (அநான்மாவாகிய தேகாதிகளில் அத்தியாசமொழிந்து சந்தேகமில்லாமல் ஆன்மாலை) அறிந்தவன்--செப்புவன்-(பூர்வவாசனையால் செய்யாகின்றேன், கண்டேன், உண்டேன், சென்றேனென்று) வியவகரியாகிப்பன்-- [இங்ஙனம் வியவகரிக்கினும்,] ஆபாசனும் ஆகான்-(வியவகாரகத்தாவாகிய) அந்தக்கரணசகிதனும், (வியவகாரகரணமும்) அவனலனுவன்-- [வியவகாரம் எதுகாறுந்தொடர்ந்து நீற்குமெனின்;--] மாய்த்த தன் உடல் வேம் அளவும்-(தேவத்துவமடைவோமென்று அக்கினியிற் பிரவேசமாய்) மாய்த்ததன்றேகம் வெத்து நிராகுமளவும்--விரண்ணவன்-தேவ(னாயிருப்பவ)ன்--மறுடன் எனப்படுவான்-(அந்நியரால்) மறுடனென்று (எங்ஙனம்) வியவகரிக்கப்படுவோ (அங்ஙனம்)--வியந்த தொடாசன் போம் அளவும்-(கத்தொருவனத்தினால் அகம்பாவ) மிறந்த தொடாசன் (அத்தியந்தம்) அபாஷமாகும் (வீதேககைவல்லிய) மளவும்--விவகாரம் தொடரும்--வியவகாரத்தொடர்ந்து நீற்கும்.--எ-று.

அசனாயுள்ளோன், நீத்திராமோகத்தாற் சொப்பனத்தில் பிடுக்கையேற்பவனாகத்தன்னைக்கண்டு விழித்தபின் அம்மோகம் நீங்கி அ

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உளு

ரசனாயிருந்துகொண்டு முன்னேசொப்பனத்திற்கண்ட வாசனையால் தன்னைப்பிட்சகனாகச்சொல்லினும் உண்மையாகத்தான் பிட்சகனென்பது அவனுக்கு உள்ளே இல்லாமைபோல ஞானியும் பூர்வவாசனையால் சிதாபாசனாகத்தன்னை வியவகாரத்திற்கொல்லினும் அவனுள்ளே அகங்காரக்கிரந்தியின் மையின் அவன்சிதாபாசனல்லன்.

தான்தேவனாகவேண்டுமென்று அக்கினியிற்புகிறந்தோன் உடனே தேவனானாலும் அவன் தேகம் நசிக்குமளவும் மதுடனாக அந்நியரால் எப்படி வியவகரிக்கப்படுவனோ அப்படித்தத்துவஞானத்தால் ஞானியும் உடனே பிரமமானாலும் பிராரத்ததேக நசிக்குமளவும் அந்நியருடைய திருஷ்டிக்குச் சிதாபாசனாக வியவகரிக்கப்படுவன்; அவ்வியவகாரம் விதேககைவல்யமளவுந்தொடராநிற்குமென்பது கருத்து. (உக)

[திருசியம் மித்தையாயினும், ஞானியும்நிஷ்டைகூடவேண்
டுவது ஆவசியகமாதலால், கர்த்தவ்வியமான அ
தனை அநுஷ்டிக்குமவன் கிருதகிருத்
தியனாவது எங்ஙனென
வினாதல்.]

ஆன லையா குருவே காண்ப தசத்திய மென்றாலும்
நான விவகா ரந்துய ரலவோ ஞானசு கந்தருமோ
போன லன்றோ நன்ற ிட்டை பொருந்திடல் வேண்டாவோ
தான ிட்டை புரிந்தாம் செய்கை தவிர்ந்தவ னெப்படியோ.

(இ-ள்) ஆனால் - ஞானவியவகாரம் விதேககைவல்யமளவுத் தொடருமானால்—ஐயா குருவே—காண்பது அசத்தியம் என்றாலும்—திருசியம்பொய்யென்னினும்--நான விவகாரம் துயர் அலவோ-(திருசியத்தைப்பற்றிய)நானவியவகாரங்கள் துன்பமல்லவா--ஞானசுகந்தருமோ-பரிபூரணபரமானந்தபரமசிதளமான பிரமானந்தத்தைத்தருமா--போனால் அன்றோ நன்று ஆம்-(அவ்வாகியவியவகாரம்)நிங்கினல்லவா அவ்வாநந்தமுளதாம்--(அதற்கு)நிட்டை பொருந்திடல் வேண்டாவோ-திருவிகற்பசமாதிகூடவேண்டுமே—தான் ஆம் நிட்டை புரிந்தால்-தன்மயமாகுஞ்சமாதிசெய்யின்—அவன் செய்கை தவிர்ந்தவன் என

௨௫௮

கைவல்லியநவநீதம்.

ப்படியோ - கிருதகிருத்தியன் (ஆமாறு) எவ்வாறோயானறியேன்.
எ-று. (௩௨)

[வினாவிற்கு விடைகூறல்.]

தெரிதரு மகனே யாரம் பத்தொடு தீரும் விவகாரம்
உரியதி யானமும் விவகா ரங்களு முள்ளத் தொழிலன்றோ
துரியப ரம்பொரு ளானவர் வேறொரு தொழில்செய் வதுமு
அரியச மாதிகள் பழகுவ னேலவ னொரு டனுமன்றே. [என்டோ

(இ-ள்) தெரிதரும் மகனே-தன்னுண்மைதெரிந்திருக்குமைந்
தா—ஆரம்பத்தொடு விவகாரம் தீரும்-பிராரத்தகர்மத்தோடுகூடவிய
வகாரம்ஒழியாநிற்கும்—உரிய தியானமும்விவகாரங்களும்—ஆருடர்கள்
செய்யும்)பிரமாணந்தமடைதற்குரியசமாதியும் (வாகிய) வியவகாரங்க
ளும்—உள்ளத் தொழில் அன்றோ-அந்தக்கரணமாத்திரத்தின்வியவ
காரமல்லவா-ஆகலின்,—துரியபரம்பொருள்-ஆனவர்-துரியமாகியபரம்
பொருளேதாமானவாருடர்—வேறு ஒரு தொழில் செய்வதும் உண்
டோ -வேறேயாதானுமொருதொழிலைச்செய்வதும், உண்டா! (இல்
லை.)—அரிய சமாதிகள் பழகுவனேல்-அந்நியராலடைதற்கரியசமாதி
களைக் (கர்த்தவ்வியபுத்தியோடுகூடி) முயலுவனாயின்— அவன் ஆரு
டனும் அன்று-அவன் (கிருதகிருத்தியத்வமுடைய) ஆருடனுமலனா
ம்.—எ-று.

(௧௬௮) விபுத்தானசம்ஸ்காரத்தினொழிவும், நிரோதசம்ஸ்காரத்தி
ன்பிரகடத்தன்மையுமாகிய அந்தக்கரணத்தின் ஏகாக்ஷி
த்தன்மைரூபமானபரிணாமஞ்சமாதியெனப்படும்.

அச்சமாதியும், சலிகற்பசமாதி, நிருவிகற்பசமாதி என இருவ
கைத்தாம். ஞாதா, ஞான, ஞேயரூபத்திரிபுடித்தோற்றத்தோடுகூட
அத்விதீயப்பிரமத்தின்கண் அந்தக்கரணவிருத்தியின் ஸ்திதிசலிகற்ப
சமாதியெனப்படும். அதவும் சத்தாநுவித்தம், சத்தாநநுவித்தம் என
இருவகைத்தாம். அவற்றுள், அகம்பிரமம்என்னும்சத்தத்தோடுகூடிய
ரூப்பதைச்சத்தாநுவித்தமெனவும், சத்தாகிதத்தைச் சத்தாநநுவித்த
மெனவுங் கூறுவர். திரிபுடித்தோற்றமின்றி அகண்டபிரமாகாரமா
னஅந்தக்கரண விருத்தியின் ஸ்திதியை நிருவிகற்பசமாதியென்பர்.

இவ்வாறு சலிகற்பசமாதி, நிருவிகற்பசமாதிகட்குப் பேதமுண்டு: அவைகளில் சலிகற்பசமாதிசாதனம்; நிருவிகற்பசமாதிபலமாம்; நிருவிகற்பசமாதியும் அத்வைதபாவஞரூபமென்றும், அத்வைதாவஸ்தாநரூபமென்றும் இருவகைத்தாம். அத்வைதப்பிரமாகாரமான அந்தக்கரணத்தின் அஞ்ஞாதவிருத்தியோடுகூடில் அது அத்வைதபாவஞரூபநிருவிகற்பசமாதியெனப்படும்; அச்சமாதியின் அப்பியாசமிகுதியால் பிரமாகாரவிருத்தியுஞ் சாந்தமாய்விடில் விருத்திரகிதமானவச்சமாதி அத்வைதாவஸ்தாநரூப நிருவிகற்ப சமாதியெனப்படும். அத்வைதாவஸ்தாநரூப நிருவிகற்ப சமாதியே முக்கியபலமாம்: அத்வைதபாவஞரூப நிருவிகற்ப சமாதி அதற்குச் சாதனமாம்என்ப. இவ்வபிப்பிராயத்தால் இவ்வாசிரியருஞ் சமாதிகளென்று பன்மைகூறினர்.

(ககக) ஆருடஞானிக்கு மனன, நிதித்தியாசனமும் கர்த்தவ்வியமன்று: சிவன்முத்தியின் ஆநந்தநிமித்தம், மனன நிதித்தியாசனங்களிற் பிரவிர்த்தியாநிற்பன்; அதுவும் தனதிச்சையாற் பிரவிர்த்திப்பன். நான் வேதத்தின் ஆனையைச் செய்யாவிடில் எனக்கு ஐநாமரணரூப சம்சாரமுளதாமென்னும் புத்தியோடுகூடிக்கிரியை செய்யில் அதுகர்த்தவ்வியமெனப்படும். ஞானி ஆன்மாவை அசங்களுக அறிந்துளனேனும், தேகத்தின் போஜனாதி வியவகாரங்களை, அல்லது ஐநகன் முதலியோர்போல அதிகமான இராச்சியபாரபாலனாதிவியவகாரங்களைச் செய்வன்; அவ்வியவகாரத்திற்கு ஞானம் விரோதியன்று: வியவகாரமும் ஞானத்திற்கு விரோதியன்று.

என்ன? யாதொரு ஆன்மசொருபத்தை அசங்கமாக அறிந்துளனோ அவ்வான்மாவின்கண் வியவகாரந்தோன்றுமாயின் வியவகாரத்திற்கு விரோதி ஞானமாம். அப்படியே ஞானத்திற்கு விரோதி வியவகாரமாம்; அங்ஙனந்தோன்றாமற் சம்பூர்ணவியவகாரங்களும் தேகாதிகளின் ஆசிரிதமென்றும், ஆன்மாவின்கண் வியவகாரத்தோடுகூடியதேகாதிகளின் சம்பந்தமில்லையென்றுந்தோன்றுகின்றது. இக்காரணத்தால் ஞானிக்குப்பிரவிர்த்தியும் நிவிர்த்தியென்றே சொல்லப்படுகிறது. ஆதலான், “உரியதி யானமும் விவகாரங்களுமு

உசு0

கைவல்லியநவநீதம்.

ள்ளத் தொழிலின்றோ துரியப ரம்பொரு ளானவர் கேற்றோரு தொழிற்செய் வதுமுண்டோ." என்றனனொன்க. (௩௩.)

[ஐஞல் ஐருடருந்தியானாதிகள் செய்யக்காணப்படுகின்றனர் அகையெற்றிந்கெனவினாவி அதற்குவிடை கூறல்.]

உத்தம குருவே யாரு டருமா பொருதொழிலற்றவருள்
சித்தம டங்குதி யானா திகள்சிலர் செய்குவ தென்னென்றால்
இத்தல மருவும் பிராரத் தப்பிரி வெப்படி யப்படியே [னே.
முத்தரும் வெகுவித மாகுவ ரென்பது முன்னே சொன்னே

(இ-ள்) உத்தம குருவே-(போதககுருமுதலியோருள்ளே) உத்
தமமான விசிதகுருவே—ஐருடரும் ஐய்-சொருபத்தில் நிற்பவரும்
(நிருசியத்தில் வீழாதவரு) மாய்-ஒருதொழில் அற்றவருள்-யாதொ
ருதொழிலுத் தமக்குவேண்டுமென்றில்லாதொழிந்திருத கிருத்திய
ருள்ளே—சிலர்-சிலபேர்—சித்தம் அடங்கு தியானாதிகள்-உளமொ
டுக்குத் தியானமுதலியவுபாயங்களை—செய்குவது-பயிலாநிற்பது—
என் என்றால்-யாதுகாரணமென்று நீ சங்கிக்கில்—இத்தலம் மருவு
ம்-இவ்வுலகில் அவரவரைப்பொருந்தாநிற்கும்—பிராரத்தப் பிரிவு
எப்படி அப்படியே-பிராரத்தபேதம் எவ்வாறோ அவ்வாறே—முத்
தரும்-அவன்முத்தரும்—வெகுவிதம் ஐருவர் என்பது-அநேகப் பிர
காரமான வியவகாரங்களையுடையராவாரென்பது—முன்னே சொ
ன்னேனே-பூருவபடலத்தில்,கஎ-வதுசெ-ளிந்குநினைனே.--எ-று.

[ஐருடர் வியவகாரம் லோகசங்கிரக நிரித்தமேயல்லாமல்
வேறல்லவென மேலும்வற்புறுத்துகின்றார்.]

நல்லவ னேகே ஞாலகுப காரம் ஞானிகள் விவகாரம்
அல்லது வேறொரு பெறுபே றும்மில்ல யதனாற் பீணியுமிலை
வல்லசி ருட்டிமு தற்பல தொழிலால் வருபுண் ணியபாலம்
எல்லவ ருக்கும் துக்கிர கஞ்செயு மீசன டைந்திலனே.(௩௪)

(இ-ள்) நல்லவனே கேள்-சாதகேகளாய்—ஞானிகள் விவ
காரம்-ஞானிகள் செய்யும்வியவகாரம்—உலகு உபகாரம்-உலகுக்கு

சந்தேகத்தெளிதற்படலம்.

உசக

பகாரமாம்—அல்லது-இதுவேயன்றி--அதனால்-அவ்வியவகாரத்தால்
—வேறு ஒரு-கேதேயொரு—பெறுபேறும் இலை-அடையாநிற்கும்
இலாபமுமில்லை—பிணியும் இலை-துன்பமுமில்லை—[ஞானிகள்செய்
யும் வியவகாரங்களால் அவர்க்கின்பதுன்பங்களிலவாமென்பதெய்
வாறேவெனின்;—] வல்ல கிருட்டி முதல் பல தொழிலால்-வல்ல
மையுடைய கிருஷ்டிமுதலிய அநேககிருத்தியங்களால்—வரு புண்
ணிய பாவம்-வாராநிற்குந் தர்மாதர்மங்களை—எல்லவருக்கும்-சர்வ
வர்கட்கும்—அநுக்கிரகம் செய்யும்-(மக்களிடத்தித்தாய்போலக்) கிரு
பைசெய்யாநிற்கும்—ஈசன் அடைந்திலனே-ஈசரன் அடைந்திலனே
(அதுபோலும்.)—எ-று.

அதிதிதி சம்மாரம், திரோபாவங்களால் வரும்பாவத்தையும்,
இதிதிதி, கிருஷ்டி, அநுக்கிரகங்களால் வரும்புண்ணியத்தையும் ஈச
ரன் அடையாததுபோல ஞானிலோகசங்கிரகார்த்தம் புறத்தேகிரி
யைகளைச் செய்யினும், அகத்தேசெய்பவனாக இலன்; ஆகலின்இ
லாபநஷ்டங்களை யடையானென்பது கருத்து. (உரு)

(200) [முற்செய்யுளில் ஞானியை ஈசரனுக்கு ஒப்பாகச்சொ
ன்னதுபற்றி உலகத்திற்பெரும்பாலும் சாமானியமாய் அ
றித்தோர்களாலுமடைந்துள்ள விபரிதசங்கையைக் குருமு
கத்தால் ஒழிவிக்குங்கருத்தினனாய் ஞானியும் ஈசரனும் எ
ப்படி ஒப்பாவாரெனச்சீடன் வினாதுவும் அதற்குவிடை
கூறலும்.]

ஈசனு மாயரு வாயுரு வாகி யெழுந்தரு ளுங்குருவே
ஈசனு ஞானியு மொப்பென் றீரே யெப்படி யொப்பென்றால்
ஈசனு ஞானியு மமதைய கந்தை யிகந்ததி னுலொப்பாம்
ஈசனு மாம்பல சீவரு மாமுல கெல்லா மிவனுமே. (உசு)

(இ-ள்) அருவாய்-(பரமார்த்தமாக)அருவமான அறிவுருவாய்
(இருந்தபடியிருந்தே)—ஈசனும் ஆய்—(மாயையினால் சகத்தின் ப
டைப்பாதிக்குக்காரணமான) ஈசரனுமாகி—உருவு ஆகி-(என்போலி
களை இரட்சிக்கும்பொருட்டிக் கருணையினால்) நிருவுருவாகி—எழுந்
து அருளும் குருவே-வந்தருளாநிற்குங்குருவே—ஈசனும் ஞானியும்
—ஒப்பு என்பீரே-சமானமாவரென்று (முற்) கூறினீரே—எப்படி.

ஒப்பு என்றால்-எப்படிச்சமானமாவதென்று (௨) சங்கிப்பாயாகில்—ஈசனும் ஞானியும்—மமதை அகந்தை இகந்தினால் ஒப்பு ஆம்—(மாயை அவித்ததைகளிலும் அவைகளின் காரியங்களிலும்) மமத்துவாபிமானமும், அகந்தாபிமானமும் விட்டிருத்தலாற் சமானமாவார்—இவன்-இந்த ஞானியானவன்—(ஈசரனோடு முன்சொல்லியவாற்றால் சமானமாவதுந்தவிர, பிரமவித்துப் பிரமமேயென்னும் கருதியால் பிரமத்தின்கண் ணத்தியஸ்தமான) ஈசனும் ஆம்—ஈசரனுமாவன்—பலபேரும் ஆம்—நாநாபேருமாவன்—உலகு எல்லாம் ஆம்—உலகனைத்துந்தானாவன்.—எ-று.

அத்தியஸ்தம் அறிந்தானத்தைத்தவிரவேறின்மையென்க.

(௨௦௧) [ஒருவன்உண்ண மற்ருர்க்குப் பசிங்காதது போல ஞானிஅஞ்ஞானந்ங்கிமுத்தியடைய ஏனையசேவர் அடையாமையின் இவன் எல்லாச்சேவரும்-ஆமெனல் எவ்வாறுமென ஊகிகடாகரியாயம்போல இடையேசங்கித்தல்.]

எல்லாச் சேவரு மிவனு மென்றீ ரிவன்றான் முத்தியடைந்
தெல்லாச் சேவரு முத்திபெ ருமலி ருப்பா னேனையா .
எல்லாச் சேவரும் வெவ்வே ருனு லிவனெல் லாமலனே
எல்லாப் பொருளு முரைத்தருள் குருவே யிதைநீர் மொழி
[யீரே., (௬௭)]

(இ-ள்) எல்லாச் சேவரும்-சுரநாதிரியக்காதிருபங்களாகியசர்வ சேவரும்—இவன் ஆம் என்றீர்-இஞ்ஞானியாகுமென்றருளினீர்—இவன் தான் முத்தி அடைந்து-இஞ்ஞானி (அஞ்ஞானந்ங்கி)நிரதிகயாநந்தரூபமோட்சமடைந்தனனாக—எல்லாச் சேவரும்-சர்வசேவரும்—முத்தி பெறாமல் இருப்பான் ஏன்-மோட்சமடையாமலிருக்கின்றனனே?—எல்லாச் சேவரும்-சர்வசேவரும்—வெவ்வேறு ஆனவராய்ப் பரம்பின்னமாயின்—இவன் எல்லாம் அலனே-இஞ்ஞானிமுழுதாமல் லனே—எல்லாப் பொருளும் உரைத்தருள் குருவே-யான்வினவாநீற் குஞ்சர்வவினாக்களின்பயன்களையும் உபதேசித்தருளாநீற்கும் ஆகிரியரே—இதை நீர் மொழியீர்-இவ்வினாவின்பயனையும் தேவரீர் அருள்வீராக.—எ-று. ஐயா என்பது விளி.

சந்தேகந்தொளிதற்படலம்.

உகக.

[விம்பப்பிரதிவிம்ப நியாயத்தாற் சங்கைக்கு
உத்தரங்கூறுகின்றார்.]

அகமெனு மான்மா பூரண மேகம நேகவி தஞ்சீவர்
அகமெனு மந்தக் கரணோ பாதிக ளளவிலே யாதலினால்
சகமுழு துங்குவிர் சந்திர வேகஞ் சலசந் திரர்பலராம்
சகமதி லேரி கு ளஞ்சிறு குழிசால் சட்டிசு டம்பலவால். (1)

(இ-ள்) அகம் எனும் ஆன்மா-அகமகமென்றனைத்துயிரினிட
த்துமிருந்தவரத முறைப்பதாகிய ஆன்மா—பூரணம் ஏகம்-பரிபூர
ணமாயேகமாம்—சேவர்-சேவர்கள்—அநேகவிதம்-பரிச்சின்னமாய் அ
நேகப்பிரகாரமாயிருப்பர்—(என்னை?) அகம் எனும் அந்தக்கரண
உபாதிகள்-நானென்னும் அந்தக்கரணவுபாதிகள்—அளவு இலை-ஆ
தலினால் —பரிச்சின்னங்களாய், அநேகங்களாயுள்ளனவாகலின்.—
[இனிஇவைக்குபமானம்.] சகம் முழுதும் குளிர் சந்திரன் ஏகம்-உல
கமுழுவதுஞ் சேளமாதற்குக்காரணமாகும் விம்பசந்திரன்ஒருவன்
—சல சந்திரர் பலர் ஆம்-சலப்பிரதிவிம்பசந்திரர்அநேகராம்—(என்
னை?) சகமதில்-உலகில்—ஏரி குளம் சிறுகுழி சால் சட்டி குடம் ப
லவால்-ஏரியும், குளமும், சிறுபள்ளமும், சாலும், சட்டியும், குட
மும் ஆகியவுபாதிகள் பலவாகலின்.—ஏறு.

அகம்பதம் ஆன்மாவிற்கும், அந்தக்கரணத்திற்குங்கூறியிருப்
பதுமுறையே லட்சியார்த்தம், வாச்சியார்த்தமாகலான் என்க.(௩௮)

“அகம்.” என்பது, அந்தக்கரணத்திற்கு இயற்பெயர். ஆன்மா
வுக்கு ஆகுபெயர்எனினும் ஒக்கும்.

[இதுவுமது.]

சட்டிசு டங்களி லொன்றுந் சித்திசு னதினுட் சலசந்திரன்
ஒட்டுமு தற்சந் திரனொடு கூடுமொ ழிந்தவை கூடாலே
கட்டுமு பாதிக சித்திடு சேவன் காரண வான்மாவில்
கிட்டும யிக்கியமு பாதிகெ டாதவர் கேவல மாகாரே. (௩௯)

(இ-ள்) சட்டி குடங்களில்-சட்டிகுடமுதலியவுபாதிகளில்—
ஒன்றுந்சித்திசு-ஒருபாதிகித்தில்—அதினுள்சலசந்திரன்-அதிந்நிர

திவிம்பித்திருந்தசத்திரன்—ஒட்டும் முதல் சத்திரனெடுகூடும்—தான் கூடுதற்குரியகாரணசத்திரனெடுகூடும்—ஒழிந்தவை - உபாதிக்கெடாத வேனையிரதவிப்பங்கள்—கூடாவே-(எப்படி)கூடாவோ (அப்படி) —கூட்டும் உபாதி நெத்திடு சென்-பந்தியாநிற்கும் அந்தக்கரணத்தின் கண்ணுள்ள அஞ்ஞானவுபாதி ஞானத்தால் நாச மாகாநிற்குஞ்சேன் —காரண ஞன்மாவில்-தனக்குக் காரணமாகும்-ஞன்மாவின்மண்—அயிக்கியமிட்டும்-ஐக்கியத்தைப்பொருந்தும்—உபாதிக்கெடாதவர்-அஞ்ஞானவுபாதி ஞானத்தாற்கெடாதவேனையசை— கேவலம் ஆகார்-அயிக்கியமாகார்கள்.—எ-று.

சேவத்துவத்திக்கு முக்கியவுபாதி சமுத்தியின்கண்ணுள்ளவலித் தைக்கூறும்; அவ்வலித்தைக்கூறேசாக்கிரத்தில் அந்தக்கரணமாகப் பண்ணித்தலானும், அதுதோன்றினபின்னரே ஸ்வத்வந்தோன்றலானும் அந்தக்கரணத்தைச் சேவவுபாதியென்றனர்; அவித்தையைச் சேவவுபாதியாகக்கொள்ளாக்கால்பிராஞ்ஞனைச்சொல்லுஞ்சுருதிவிரோதமாம்.

எவ்வந்தக்கரணத்திலுள்ளமுண்டாமோ அவ்வந்தக்கரணவவச் சின்ன சேதனத்தின்கண்ணுள்ள அஞ்ஞானக்கூறுஞானத்தால்நிவிர்த்தியாம். அஞ்ஞானம் நின்றிதேன் முத்தனாவன்: எவ்வந்தக்கரணத்திலுள்ளமுண்டாகவில்லையோ அவ்வந்தக்கரணத்தில் அஞ்ஞானக் கூறுமுண்டு, பந்தமுண்டு: அஞ்ஞானநிங்குமுத்தனாவன் பிரமதிருஷ்டியால்சகசேவபரங்களாக விளங்குதலின், அகனெல்லாமானென்பதிற்சந்தேகமின்றென்றறிதியென்பதாம். (உசு)

(202) [உசு-ம் செய்யுளில் எப்படி ஒப்பாவனென்றுவினா விய தன்கருத்தை இங்கேவெளிப்படுத்துகின்றான்.]

இவானயன் மால்சுவ னாகிய வீசரோ டெப்படி யொப்பாவன் சிவன்முதன் மூலரு மகிலசி ருட்டி திதிரா சங்கன்செய்வார் அவர்பிறர் மதிகளு முக்கா லங்களு மறிவார் விபுவாவார் தவமிகு குருவே யிவனுக்கவையிலொர் சற்றுங் காணேனே.

(இ-ள்) இவன் அயன் மால் சிவன் ஆகிய ஈசரோடு-இஞ்ஞானியென்பவன், அயனாயிருத்திராகியவிகாரோடு — எப்படி ஒப்பு

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உசுடு

ஆவன்-எங்ஙனம்இணையாவன்—சிவன் முதல் முவரும்-உருத்திரன், நாராயணன், பிரமமென்னும்அம்முவரும்—அகில சிருட்டி திதி நாசங்கள் செய்வார் - எல்லாவுலகங்களையுஞ் சிருஷ்டி, திதி, சம்மாரங்கள் செய்யாநிற்பர்—அவர் பிறர் மதிகளும் முக்காலங்களு ம் அறிவார்-அவர்கள் அந்நியருடையபுத்திகளையும், பூத, பவிஷிய, வ ர்த்தமானமென்னுந்நிரிகாலங்களையும் அறியாநிற்பர்—(இதனால்) வி பு ஆவார்-சர்வத்திலுஞ்சும்பந்தித்தவராவார், அல்லது பிரபுவாவார்— தவம் மிகு குருவே-தவமிஞ்ஞுள்ளவாசிரியரே—இவனுக்கு-இஞ்ஞா னிக்கு—அவையில் ஓர் சற்றும் காணேனே-அம்மகிமைகளில் ஒரு சிறிதுங்கண்டிலேன்; (ஆகலின்,)—எ.று.

கண்டிலேன் ஆகலின், “எப்படி யொப்பாவன்” எனக்கூட்டுக. இங்கே, “தவம்.” என்றது, மனம்பொறிகளினொருமையை: கிருச்சி ர, சாந்தராயனாதிகளையல்ல. (சு0)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

[வேறு.]

தடத்து நீர்நிலாத் திரியொளி யுபயமுந் தழுவுமார் தனை க்காக்கும், குடத்து நீர்விளக் கினிலொளி யிரண்டுமோர் குடி ம்பமாத் திரங்காக்கும், அடுத்த மைந்தனே ஞானியு மீசனு மறிவினாச் பிறிவில்லை, கெடுத்த மாயையின் குணங்களான் மேலென்றுங் கீழென்றும் பிரிவாமே. (சக)

(இ-ள்) தடத்து நீர்-ஊறுணிச்சலமும்—நிலாத்திரி ஒளி-பகல் வத்தியினொளியும்—உபயமும்-(ஆகிய) இவ்விரண்டும்—தழுவும் ஊ ர்தனைக் காக்கும்-(தம்மைத்) தழுவாநிற்கும் ஊர்முழுதினையும் இரட் சிக்கும்—குடத்து நீர்-குடத்துச்சலமும்—விளக்கினில் ஒளி - தீபத் தொளியும்—இரண்டும்—ஓர் குடம்பமாத்நிரம் காக்கும்-ஓர்குடம்பமா த்நிரத்தைஇரட்சிக்கும்—அடுத்த மைந்தனே-(சற்சங்கத்தைக்)கிட்டி யமைந்தா—ஞானியும் ஈசனும்-(தத்துவ) ஞானியும் ஈசரனும்—அறி வினால் பிறிவு இல்லை-(நாம் பிரமமென்னும்) ஞானத்தாற் பேதமில் லை—கெடுத்த-(சீவர்கள் முத்தியடையாமற்போகும்படி அவர்களுண் ஈவை ஆவரணசத்தியான்மறைத்துக்) கெடுத்த—மாயையின் குணங்

௨௬௬

கைவல்லியநவநீதம்.

களால்-முலப்பிரகிருதியின் (சத்துவகுண ரசோ)குணங்களால்—மேல் என்றும்—(ஈசரன்) மேலாமென்றும்—கீழ் என்றும்—(ஞானி) கீழாமென்றும்—பிரிவு ஆம்-பேதமாம்.—எ-று.

தடத்தினீரும், நிலாத்திரியொளியும் குடத்தினீரும், விளக்கி னொளியும் உபாதிபாற்பேதமல்லாமற் காக்குந்தன்மையாற் பேதமில்லாமையோல, மாயாகுணங்களாற்பேதமல்லாமல் ஞானத்தாற்பேத நிலரென்பதாம். (சக)

[மேலும் அதனையே விளக்குகின்றார்]

நாரின் மன்னனைச் சித்தரைப் போலவே நாரணன் முதலான சுரர்கள் மாயைவல் லவரணி மாதிக டொக்கமா தவமிக்கோர் தரணி மாதுடர்க் கவைகளில் லாமையாற் றுழ்வுள ரானாலும் பிரம பாவனை யாலிவ ரவரெனும் பேதமொன் றிலைபாராய்.

(இ-ள்) நாரில்-மதுடர்களுக்குள்ளே—மன்னனைச் சித்தரைப் போலவே-(துஷ்டநீக்கிரகம் விஷ்டபரிபாலனமுடைய)அரசனையும், (சாபாநுக்கிரக சாமார்த்தியமுடைய) சித்தரையும்போல—நாரணன் முதலான சுரர்கள்-விஷ்ணுமுதலான தேவர்கள்—மாயை வல்லவர் -மாயைசெய்வதில்சமர்த்தர்—அணிமா ஆதிகள் தொக்க-அணிமா,(மகிமா, கரிமா, இலகிமா, பிராத்தி, பிராகாயியம், ஈசத்துவம், வசித்துவமென்னும்) அஷ்டசித்திகளுங்கைவந்த—மாதவம் மிக்கோர்-மாதவமிகுத்தோர்—தரணி மாதுடர்க்கு-பூமியில் (மதுடதேகமுடைய) ஞானிகட்கு—அவைகள்-ஆம்மாயாவல்லபமும், அணிமாதி அஷ்டசித்திகளும்—இல்லாமையால்-இன்மையால்—தாழ்வு உளர் ஆனாலும்-தாழ்ச்சியுடையராயினும்—பிரமபாவனையால்- (நாம்) பிரமமென்னும் சம்ஸ்காரத்தினால்—இவர் அவர் எனும் பேதம்-ஞானிகள் தாழ்வுடையவரென்றும்,ஈசரனுயர்ச்சியுடையவனென்றுங்கூறாநிற்கும்பேதம்—ஒன்று இலை-சிறிதுமில்லை—பாராய்-(இதனையுசித்துப்)பார்ப்பாயாக.—எ-று.

முன்னே “நாரணன்” எனக்காட்டினது மாயை பண்ணுமவர்களில், “அநிதான்” என்னும் ஈசரகதையின் கருத்து.

அணிமாதி அஷ்டசித்திகளினியல்பை, திருவினியாடலில், ௩௨-வது அஷ்டமாசித்தியுரைத்த படலத்திலும், பாகவதத்தில், ௧௧-ம்-ஸ்கந்தத்தில் யோகசித்தியுரைத்தவத்தியாயத்திலுங் காண்க.)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உகௌ

(20௩) [“அணிமாநிகடொக்கமாதவயிக்கோர்.” என முற்கூறிய தால் அவை ஈசரவைசவரியமெனப்பொருள்படுதலின் ஈண்டுமுனிவரிடத்துங்காணப்படுவானேனென வினாது ம், அதற்குவிடையும்.]

முத்தி நல்கிய சற்குரு வேபல முனிகளுக் கணிமாதி சித்தி பூமியிற் கண்டிருக் கவுமந்தச் செல்வமீ சனதென்றீர் புத்தி பொத்திட வுரைத்தரு னென்றிழற் புகழும் சனைநோக் பத்தி செய்திடுந் தவத்தினு ஸ்யோகத்தாற்பலத்ததென் [கிப [றவிவாயே. (ச௬)

(இ-ள்) முத்தி நல்கிய சற்குருவே-அநர்த்தநிவீர்த்தி, ஆநந்தப் பிராப்திருபமானமோட்சத்தைத் தந்தருளியசற்குருவே--பல முனிக ளுக்கு-வாதராயணர்முதலிய அநேகமுனிவர்களுக்கு—அணிமா ஆதி சித்தி-அணிமாமுதலிய அஷ்டசித்திகள்—பூமியில் கண்டிருக்கவும்— (உள்ளனவாகப்) பூமியிற்காணப்பட்டிருக்கவும்—அந்தச் செல்வம்-அவ்வணிமாதிச்செல்வம்—ஈசனது என்றீர்-ஈசரனுடையசெல்வமெ ன்றருளினீர்—புத்தி ஒத்திட-(அச்செல்வம் முனிவர்கட்கு இன்ன காரணத்தாலுளவாயினவென்பதை என்)புத்தி சம்மதித்திட—உரை த்தருள் என்றிழல்-உரைத்தருள்வீனொன்றுநீவினாவிழல்—புகழும் ஈச னேநோக்கி-(சர்வாபீஷ்டப்பிரதராகலின், சர்வமதஸ்தர்களுலும்)துதி யாநிற்கும் ஈசரனை நாடி—செய்திடும்பத்தி (யால்) -(உட்புறமொத்து மனமொழிமெய்களாற்) செய்யாநிற்கும் வழிபாட்டினாலும்,—தவத் தினால்-கிருச்சிரசாந்தராயணதிதவங்களாலும்,—யோகத்தால்-இயம நியமாதியஷ்டாங்கயோகத்தினாலும்—பலித்தது என்று அறிவாய்- (அணிமாதிச்செல்வம்முனிவர்கட்குவாய்த்ததென்றறிவாயாக.-எ-று

இயம, நியமாதியஷ்டாங்கயோகத்தை, ஈசரகீதையின், கக-ம், அத்தியாயத்திற்காண்க. (ச௬)

(20௪) [தவமுதலியவற்றால், அணிமாதிச் செல்வம்முனிவ ர்கட்குவாய்த்ததானால் தவத்தால் பிரமத்தையறிக வென்னுஞ்சுருதியால் தவமில்லாதோர்க்குத் தத்துவ ஞானமுகூடாதேயென்னுங்கருத்தைபுட்கொண்டு ஒருவாறு சீடன் வினாது.]

விவசொ ரூபமாந் தேசிக முர்த்தியே சித்திமுத் தியிரண்டி
ம், தவமு னோரடை குவரெனி லவர்கன்போற் சகலரு ம
டைவாரே, அவர்கள் பூருவஞ் சித்தியு ஞானமு மடைந்ததுங்
கண்டோமே; இவர்கண் ஞானிக னென்றிடிற் சித்திக ளிவர்
கமிலா வகையேதோ. (சச)

(இ-ள்) விவ சொரூபம் ஆம் தேசிக முர்த்தியே-ஆநந்தவுரு
வமாகிய குருவே—சித்தி முத்தி இரண்டும்-அணிமாதிசித்தியும், மு
த்தியுமாகிய இரண்டினையும்—தவம் உளோர் அடைகுவர் எனில்-த
வமுடையோர் அடைவரென்று (சருதி) சொல்லில்—அவர்கள்போ
ல்-வாதராயணர் முதலிய பூர்வாசாரியர்போல—சகலரும் அடைவா
ரே-இக்காலத்துள்ள ஞானிகளனைவருமடையாநிற்பரே—அவர்கள்
-அப்பூர்வாசாரியர்—பூருவம் சித்தியும் ஞானமும் அடைந்ததும் க
ண்டோமே—பூருவம் அணிமாதிசித்தியும், தத்துவஞானமுமாகிய
இரண்டினையும் அடைந்திருந்ததும் (புராணங்களிற் கண்டோம்—
இவர்கள் ஞானிகள் என்றிடில்-இக்காலத்துள்ள விவர்ஞானிகளென்
று சொல்லில்—சித்திகள் இவர்க்கு இலாவகை ஏதோ-அணிமாதிசித்
திகள் இவர்க்கிவ்லாதிருக்குங்காரணம் யாதோ! (யானறியேன் அத
னையருள்வீராக.)—எ-று. (சச)

[அதற்குவிடைகூறல்.]

காமி யத்தவங் காமிய மொன்றையுங் கருதிடாத் தவமெ
ன்றும், பூமி யிற்றவ மிருவகை சித்தியும் போதமும் தரு
மைந்தா, ஆமி வற்றிலொன் றியற்றினு லொன்றையே யடை
குவ ரிதுதீர்வை, யாமு ரைத்தவங் விரண்டையு மியற்றினு
ரன்றுள பெரியோரே. (சரு)

(இ-ள்) காமியத்தவம் (என்றும்)-சகாமதவமெனவும்—காமி
யம் ஒன்றையும் கருதிடாத் தவம் என்றும்-இச்சிக்கப்படும்பொரு
ளொன்றினையும்(அடையக்)கருதாததவமெனவும்—(கீஷ்காமதவமெ
ன்றபடி)பூமியில் தவம் இருவகை-பூமியின்கண்ணே தவமானது இ
ருவகைத்தாம்;—சித்தியும் போதமும் தரும்—(அவற்றுள்சகாமதவம்)
அணிமாதிசித்திகளையும், (கீஷ்காமதவம்) தத்துவஞானத்தையுங்கொ
டாநிற்கும்—மைந்தா—ஆம் இவற்றில் ஒன்று இயற்றினால்-(சித்தி,

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உசுசு

ஞானங்கட்குச்சாத்நங்க)ளாகும் இவ்விருவகைத்தவங்களுள், ஒருத
வத்தைச்செய்யில்—ஒன்றையே அடைகுவர்—ஓர்பயனையே அடை
யாநின்பர்—இது தீர்வை—இது நியமம்—யாம் உரைத்த-நாங்குறிய—
அவ்விரண்டையும் இயற்றினார்—அவ்விரண்டெவங்களையுஞ்செய்தனர்
—அன்று உள பெரியோர்—முற்காலத்துள்ள வாதராயணர் முதலிய
பெரியோர்.—எ-று. (சுரு)

(உரு) [மேற்சொன்னதைத்தானே இன்னும் வற்புறுத்து
கின்றார்.]

அனக மைந்தனே முத்தினா னத்தையே யடைந்தன ரல்
லாமல், ஜெனகன் மாபலி பகீரதன் முதலினோர் சித்திகள் ப
டித்தாரோ, இனிய சித்தியே விரும்பினார் சிலர்சில ரிரண்டை
யு முயன்றாரம், முனிவர் சித்திகள் வினோதமாத் திரந்தரு
முத்தியைத் தாராவே. (சுசு)

(இள்) அனக மைந்தனே—பாவமற்றமைந்தனே—முத்தி ஞா
னத்தையே அடைந்தனர் அல்லாமல்—(நேரே) மோட்ச(சாதனமா
ன) தத்துவஞானத்தைத்தானேயடைந்தனரன்றி—ஜெனகன், மா
பலி, பகீரதன்முதலினோர்—சித்திகள் படித்தாரோ—சித்திகளைப்பழி
னரா! (இல்லை.)—சிலர் இனிய சித்தியே விரும்பினார்—சிலமுனிிகள்
(தமக்கு) இனிமையாகிய சித்தியைத்தானே விரும்பினர்—சிலர் இ
ரண்டையும் முயன்றார்—சிலமுனிிகள் சித்தி, ஞானம் இரண்டினையு
ம் பழகினர்—அம்முனிவர் சித்திகள்—அம்முனிவர்களடைந்துள்ள சி
த்திகள்—வினோதம் மாத்திரம் தரும்—(மணியாழியுலகமெல்லாங் க
ணநேரத்தில்வினையாழுவரும்) வினையாட்டைமாத்திரந்தரும்—முத்தி
யைத் தாராவே—அநர்த்தநிவிர்த்தி, ஆநந்தப்பிராப்தி ரூபமான மோட்ச
சத்தைக்கொடாவாம்.—எ-று. (சுசு)

(உரு)[ஆயின்,முத்தர்களுள்ளுஞ் சிலபேர்அச்சித்திகளின்பொ
ருட்டுச் சீரவருத்தமுற்றதென்கொலோவெனுஞ் சீடன்
வினாவைத் தானேவினாவி அதற்குவிடைகூறல்.]

யோக ஞானமே முத்தியைத் தருமெனி லொழிந்தசித் தி
கள்வேண்டி, மோக மாபுடல் வருந்தினார் சிலசில முத்தர்க
ளேனென்றால், போக மாய்வரும் பிராரத்த கர்மங்கள் புசித்
தன்றோ நசித்தேகும், ஆகை யாலந்தச் சித்திகள் பிராரத்த
மாகுமென் றறிவாயே. (சௌ)

(இ-ள்) யோக ஞானமே-ஐவான்ம, பரமான்மாக்களினயிக்கு
யஞானமே—முத்தியைத் தரும் எனில்—மோட்சத்தைத்தருமென்று
சொல்லில்—ஒழிந்த-முத்தியைத்தரவல்லாத—சித்திகள் வேண்டி-சி
த்திசெனவிரும்பி—மோகம் ஆய்-அவை வாய்க்குநெறியிற் பரவசமாய்
—சில சில முத்தர்கள்—(குடாலைமுதலிய)சிற்சிலஐவன்முத்தர்கள்—
உடல் வருந்தினார் என் னென்றால்—(முன்னே) மெய்வருத்தமுற்றனர்
அஃதென்கொலோவென்று நீ வினாவிடில்—போகம் ஆய் வரும் பி
ராரத்தகர்மங்கள்-அநுபோகமாய்வாராநிற்கும் பிராரத்தகர்மங்கள்—
புசித்து அன்றோ நசித்து வரும்-புசித்தல்லவாநசித்துப்போம்—ஆகை
யால்-ஆகலின்,—அந்தச் சித்திகள்-பூருவஞ் குடாலைமுதலியோரால
டைந்தவச்சித்திகள்—பிராரத்தம் ஆகும் என்று அறிவாய்-அவர்கள்
து பிராரத்தமாகென்று நியறிவாயாக.—எ-று. (சௌ)

[குருவைவியந்தமேலும் உபதேசிக்கவேண்டுமென்
பதற்குக் காரணங் கூறுகின்றான்.]

இலக்க மாயிரஞ் சுருதியா லாகத்தா லென்மன மசையா
மல், பெலக்க வேண்டுமென் றருள்குரு வேயகப் பிராந்தி
போய்த் தெளிவானேன், துலக்க மானகண் ணாடியை யடிக்
கடி துலக்கினார் பழுதன்றே, அலக்கண் மாற்றிய தேவரீ
ரொளக்குரை யமிர்தங்க டெவிட்டாவே. (சௌ)

(இ-ள்) இலக்கம் ஆயிரஞ் சுருதியால்-அநேகஞ்சுருதிப் பிரமா
ணங்களாலும்—ஊகத்தால்-(அநேக)புத்திகளாலும்—என் மனம் அ
சையாமல் - எனதந்தக்கரணம் (சொருபத்தினின்றுஞ் சந்தேகத்
தினாற்) சலியாமல்—பெலக்கவேண்டுமென் னன்று-திடமாயதிலமுந்த
வேண்டுமென்று—அருள் குருவே-(யான்சங்கிக்குஞ்சங்கைகளுக்கெ
லாம் உத்தரம்) அருளிவாராநின்றகுருவே—அகப் பிராந்தி போய்-(எ

சந்தேகந்தெளிதற்பட லம்.

உஎக

னது) அந்தக்கரணத்தில் (முன்னிருந்தபஞ்சப்) பிராந்திகளுமொழிந்து—தெளிவு ஆனேன்—தெளிவுடையவனாயினேன்—துலக்கம் ஆன கண்ணாழியை - பிரகாசமான கண்ணாழியை—அடிக்கடி துலக்கினால்—மேலுமேலும் துலக்கிழல்—பழுது அன்றே—குற்றம் என்னை—அலக்கண் மாற்றிய—(எனது) துன்பங்களை நீக்கிய—தேவரீர்—சுவாமிகள்—எனக்கு உரை அமிர்தங்கள்—அடியேற்குபதேசியாநிற்கும் (வாக்கியா) மிர்தங்கள்—தெவிட்டா—தெவிட்டுகின்றிலு;—ஆதலால் இன்னும் தேவரீருபதேசமொழிக்கேட்க விரும்புகின்றேன் அருள்செய்தல் வேண்டும்.)—எ-று.

பிரகாசமான கண்ணாழியை மேன்மேலும் துலக்குவது குறையின்றாதல்போல், பிராந்தி நீங்கித் தெளிவெய்தியவென்னை மேன்மேலும் தெளிவெய்தப்பண்ணல் குறையின்றாமாகலானும், சுவாமிகளின் வாக்கியமிர்தத்தில் எனக்கு அமைவுண்டாகாமையானும் இன்னும் உபதேசிக்கவேண்டுமென்பான், “துலக்க மானகண் ணாழியை யடிக்கடி துலக்கினாற் பழுதன்றே, அலக்கண் மாற்றிய தேவரீரெனக்குரை யமிர்தங்க டெவிட்டாவே.” என்று கூறினான்.

“அகப்பிராந்திபோய்” என்றதற்கு, உ-ம். வள்ளலார். “நித்தனன்றுரைத்த வாக்கியப் படியே நிகழ்த்துவன் பிராந்தியைந் தினையுஞ், சத்திய மிந்தச் சகமெனல் கருவி தணந்திடை துடலைநா னென்னல், கத்தபோத் தாவூர் தானெனல் தானுங் கடவுளும் வேறெனக் கருதல், சித்துரு வாகி யிருந்து நானாகேன் சிவனெனல் சிதடர்பா லறியே.” எனவரும் மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க. (சஅ)

(உ.௦௭) [பரஸ்பரம் விரோதமான கருதிவாக்கியங்களில் யாது வாஸ்தவமாகக் கொள்ளற்பாலதெனவினாதல்.]

கைத வங்களைச் சாத்திரஞ் சொல்லுமோ கருணையா லெனையாளும், ஐய னேகுரு வேயெவ ராகிலு மதுபவித் தாலன்றிச், செய்த கர்மங்கள் விடாவென்ற வசனமுஞ் சென்மசஞ் சிதம்வேவத், துய்ய ஞானத்தீச் சுடுமென்ற வசனமுந் துணிவதெப் படிநானே. (சக)

(இ-ள்) கைதவங்களை-அசத்தியமானவார்த்தைகளை — சாத்திர

ரம் சொல்லுமோ-சாஸ்திரங்கள் போதியாநிற்குமோ (போதியாதே) —கருணையால் என் ன ஆளும்-கிருபையினாலே அடியேனை ஆண்ட ருளும்—ஐயனே குருவே-(எனது)பிதாவாகிய ஆசிரியரே—எவராதி லும்-யாவராயிருந்தபோதிலும்--செய்த கர்மங்கள்-(தாங்கள்)செய்த கர்மபலங்கள்—அநுபவித்தால் அன்றி-அநுபவித்தொழித்தால்ல்லது —விடா என்ற வசனமும்-நாசமாகாவென்னும்வசனமும்—சென்மச ஞ்சிதம் வேவ-(அந்த)ஐநங்கட்குக் (காரணமான) சஞ்சிதகர்மங் கள் வெந்து ிறாகும்படி—தய்ய ஞானத்தி-சுத்தமானஞானத்தினி—சு டும் என்ற வசனமும்-தங்குமென்னும் வசனமும் (ஆகிய இவ்விர ண்டில்)—நான் துணிவது எப்படி-(இதுதான் வாஸ்தவம், இஃதல்ல வென்று ஒன்றை) எவ்வாறு யான்நிச்சயிப்பது.—எ-று.

சுருதிசம்மதமானசீவபிரமங்களினயிச்சியஞானமென்பார். “து ய்யஞானம்.” என்றார்.

“செய்தகர்மங்கள்விடாவென்றவசனம்.” என்றது, நாலு-கத்தம் ஸூயதேகர்மாகல்பகோடிசதைரபி, என்பது முதலியவசனங்களை; இ தற்கு, பலத்தைப் புரியாமற்கபாகபகர்மங்களுறுகோடி கற்பங்களா லும் நாசமாகாதென்பதுபொருள்.

“சென்மசஞ்சிதம்வேவத்தய்ய ஞானத்திச்சுடுமென்றவசனம்.” என்றது, கீதையின் நான்காம் அத்தியாயத்தில், “எறியாவெரி வரு காணிடை யெரியாதன வெவைதா,னறியாவறி வுடையோர்களு மறி வாரது விதுபோற், குறியால்வரு குணஞானமெ யனலேகொள வி டுமேல், பொறியால்வரு வினையானவை பொடியாமிதொர் பொரு ளே.” என்று ஸ்ரீபகவானால் அருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பது முதலிய வசனங்களை என்றறிக. (சக)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

சீவ பேதங்க ளளவிலை மைந்தனே செய்கையு மளவில்லை ஆவ வாமவ ரவரதி காரங்க ளறிந்துபக் குவநோக்கிப் [ந் தம் பூவ ல்ந்துபின் பலங்கள்காட் டெவனபோற் பூருவஞ் சித்தா டாவல் வேதங்க ளிரண்டையும் வசனிக்குங் காண்டமூ வகை [யாலே. (௮௦)]

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உளந்.

(இ-ள்) மைந்தனே-மைந்தா—சீவபேதங்கள் அளவு இல்லை—(சீவத்துவவுபாதிதளான அவித்தை, அந்தக்கரணங்கள் அளவின் மையின்) சீவபேதங்களும் அளவில்லை—செய்கையும் அளவு இல்லை—(பிரவிர்த்திக்குக்காரணங்களான அவரவர் அந்தக்கரணங்களிலுள்ள சுபம், அசுபம், சுபாசுபமென்னும் வாசனைகள் அளவின் மையின் அவரவர்கள்) செய்கைகளும் அளவில்லை—(ஆகையால்)—ஆவ-ஆம்-அவைகளால்-ஆவனவாரும்—அவர் அவர் அதிகாரங்கள்- அந்தந்தச்சீவர்களுடைய அதிகாரங்களை—அறிந்து-நிச்சயித்து—பக்குவம் நோக்கி-பக்குவங்களை நாடி—காவல் வேதங்கள்- (கருணையினால் யாவரையும்) இரட்சியாநிற்கும் வேதங்கள்--காண்டம் மூவகையாலே—(கர்மம், உபாசனை, ஞானம் என) மூன்று கூறுடைய காண்டங்களாலே--பூருவம் சித்தாந்தம் இரண்டையும் வசனிக்கும்-பூருவபட்சம் சித்தாந்தமென்னும் இரண்டையும் பிரதிபாதிப்பாநிற்கும்—(இனி இதற்குப் பமானங்கூறுகின்றார்.) பூஅலர்ந்து—(முன்னே) புஷ்பங்களைத் தோற்றுவித்து—பின்-பின்னே—பலங்கள் காட்டுவன போல்-பலங்களைக்காட்டாநிற்கும் (வாழை முதலிய) விருட்சங்களைப்போல.—எ-று.

இங்ஙனங்கூறியவாற்றால், “அநுபவித்தாலன்றிச் செய்தகர்மங்கள் விடா.” என்றவசனம் கர்மகாண்டத்தின் பூருவபட்சம். “சன்மசஞ்சிதம் வேவத்துய்யஞானத்தீச்சுடுமென்றவசனம்.” ஞானகாண்டத்தின் சித்தாந்தமென்பது கருத்து. (இ-0)

[இதுவுமது.]

ஆன பாவிக ளடைவன நரகங்க ளவசிய மாணலும்
தான மந்திர விரதவோ மங்களாற் றவிருமென் பதுபொய்
சன மாம்பல சன்மசஞ் சிதவினை யெத்தனை யானாலும் [யோ
ஞான மாங்கனல் சுடுமென்ற மறைமொழி நம்பினால் வீடுண்
[டே. (இ-0)]

(இ-ள்) ஆன பாவிகள்—(சுபாசுபகர்மங்களுள்ளே அசுபகர்மங்களைச் செய்பவ) ரான பாவிகள்—அடைவன நரகங்கள் - அடைவனவான நரகங்களானவை—அவசியம் ஆனாலும்-நிச்சயமாகவுள்ளவேனும்—தான மந்திர விரத ஒமங்களால்-தானம், மந்திரம், விரதம், எஞ்ஞம் எ

னும் பிராயச்சித்தங்களால்—தவிரும் என்பது பொய்யோ—(பாவநிங்
 றிவிடுவதால்) அவைவாராதொழிந்துபோமென்று(சாஸ்திரங்) கூறுவ
 து அசத்தியமா(அல்லவே)—(அதுபோல) ஈனம் ஆம்-இழிவான—ப
 லசன்ம சஞ்சிதவினை-அநந்தஜ்ஞம்(ங்கட்டுக்காரணமாகிய) சஞ்சிதக
 ர்மங்கள்—எத்தனை ஆனாலும்- அநேகங்களாயிருப்பினும்— ஞானம்
 ஆம் கனல்-(சமுசயரநிதமானபிரமான்மவயிக்கிய) ஞானமாகிய அக்கி
 லிபானது—சுமீம்என்றமறை மொழி-(அவர்றைத்)தகித்துவிடுமென்
 றுகூறும் வேதசித்தாந்தவசனத்தை — நம்பினால்—வீடு உண்டே-அ
 வைநிங்கி மோட்சமுளதாதல்தின்னம்.—எ-று.

“மலமேவிய தீவினை யின்வலியான் மகிழும்பார்ப தத்திலி ருந்
 தவிவன், குலமேவிய தென்புல வாணர்களுங் கொடிதாய்நர கங்கு
 டி யேறினரே.” என்பது முதலிய சுருதிப்பிரமாணத்தாற் பாலிக
 ன் நரகமடைவது சித்தமாயிருத்தலின், “ஆன பாலிக ளடைவன ந
 ரகங்க ளவசியமானாலும்.” என்றும், தானமந்திரவிரதவோமங்களாற்
 பாவந்தவிர்கவென, கர்மகாண்டத்தில் ஈசுரன் விதித்தபடி அவைசெ
 ய்தோர்க்குத்தவிர்ந்தேயிருப்பதைச் சாஸ்திரத்தும் உலகத்தும் நீ க
 ண்டேயிருக்கின்றாயென்பார், “தான மந்திர விரதவோ மங்களாற்
 றவிருமென் பதுபொய்யோ” என்றும், தத்துவஞானத்தாற் சகலசஞ்
 சிதகர்மங்களும் நாசமாகுகவெனும் ஈசுரசங்கற்பமான ஞானகாண்ட
 சித்தாந்தத்தைநம்பினால் அவர் சத்தியசங்கற்பரென்று சாஸ்திரங்க
 ளிற்பிரசித்தமாகவிருத்தலின், அவர்சங்கற்பப்படி ஞானத்தாலவை
 நிங்கி நீ அமிர்தமயமாவை, என்பார், “ஞான மாங்கனல் சுடுமென்ற
 மறைமொழி நம்பினால் வீடுண்டே.” என்றுங் கூறினார்.

கர்மகாண்டத்தின்பூர்வபட்சம் அதன்சித்தாந்தமாகிய பிராயச்
 சித்தத்தாலேயே நின்காநீற்பதாற் சகலசஞ்சிதகர்மேந்தனங்களையும்
 ஞானாக்கினிசுடுமென்னும், ஞானகாண்டசித்தாந்தத்தை [நம்பிய
 துஷ்டிக்கில் அவையென்னின்கா, சித்தமாய்நின்காநீற்குமெனத்துணிந்
 து சந்தேகம் ஒழிதியென்பதாம். (௫௧)

(௨௦௮) [இங்ஙனம் ஞானத்திற்கு அற்புதமான மஹாத்மியமி
 ருக்கஅதனை அடைந்துய்யாமல் அறிவுடையோரும்
 கர்மப்படுகுழியில் ஆழ்தற்குக் காரணமென்னையோ
 உணவீனாதல்.]

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உஎடு

என்ம னந்திருக் கோயிலாத் தினங்குடி யிருந்தருள் குரு
மூர்த்தி, சென்ம சஞ்சித வினைகள்வே ரறுத்திடுந் தேவரீர்
மெய்ஞ்ஞானம், தன்ம யந்தரு மகிமையை விபுதராஞ் சமர்
த்தரு மறியாமல், கன்ம மாங்குழி யினில்விழுந் தழிகின்ற
காரண முரையீரே. (ருஉ)

(இ-ள்) என் மனம்-எனது இருதயத்தையே— திருக்கோயி
லா-சிறந்த ஆலயமாகக்கொண்டு—தினம் குடி இருந்து அருள்-நாளு
ங்குடியாயெழுந்தருளியிராநிற்கும்—குருமூர்த்தி-குருவே— தேவரீர்
மெய்ஞ்ஞானம்-தேவரீர் (அருளாநின்ற) தத்துவஞானமானது—செ
ன்ம சஞ்சிதவினைகள் - ஐந்தத்திற்குக்காரணமான சஞ்சிதகர்மங்களி
ன்—வேர் அறுத்திடும்-மூலமாகிய வலித்தையை அறியாநிற்கும்—தன்
மயம்!தரும்-(பரிபூர்ண பரமானந்தபரமதேளமான) பிரமத்தின்கண்ண
பேதமாயிருக்கும் (மோட்ச) சாம்பிராச்சியத்தையுந்தரும்—மகிமை
யை-மஹத்துவத்தை—விபுதர் ஆம் சமர்த்தரும்-மிகக்கற்றோராய்க்கு
ணதோஷங்களைப்பகுத்தறியவல்லோரும்—அறியாமல்-அறிந்ததனை
ப்பெற்றுய்யாமல் (அல்லது உணர்ந்து அதனையடைதற்குக்காரணமா
னநிவிர்த்திமார்க்கத்தில், புதியமலர் மெல்லணையிற்போலப்) பொருந்
தாமல்—கன்மம் ஆம் குழியினில்-கர்மமாகிய படுகுழியில்—விழுந்து
அழிகின்ற-விழுந்துவருந்துகின்ற--காரணம் உரையீர்-காரணத்தைய
ருள்வீராக.—எ-று. (ருஉ)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

அழிவி லாததற் பதந்தனை மைந்தனே யகமுகத் தவர்சேர்
வர், வழிந டப்பவர் பராமுக மாயினான் மலர்ந்தகண் ணிருந்
தாலும், குழியில் வீழ்வர்கா ண்ப்படி வெளிமுகங் கொண்
கோ மிகளானோர், பழித ரும்பிற விக்கட லழுந்துவர் பரக
தி யடையாரே. (ருஉ)

(இ-ள்) அழிவிலாத தற்பதந்தனை-நித்திய நிரதிசயானந்தரூப
மான பிரமபதத்தை—மைந்தனே—அகமுகத்தவர் சேர்வர்-(உள்ளி
லும், புறனிலும்) அகமுகமுடையோர் அடையாநிற்பர்—வழி நடப்

பவர்-மார்க்கத்திற்கெல்பவர்—பராமுகம் ஆயினால்-பராமுகமாயின்—மலர்ந்த கண் இருந்தாலும்-விகிதமான நேத்திரங்களிருப்பினும், —குழியில் வீழ்வார்காண் - எப்படிக்குழியின்கண் வீழாநிற்பரோ—அப்படி—வெளி முகங்கொண்டு-(உள்ளிலும், புறனிலும்) பகிர்முக முடையராய்—காய்கள் ஆனோர்-சுவர்க்ககாமிகளாயினோர்—பழிதரும் பிறவிக் கடல் அழுந்துவர்-(கருவிநூற்பயிற்சிவலியால்விரிந்தவறிவிருந்தாலும்)பழிக்கத்தக்கபிறவிக் கடலிலமிழ்ந்தாநிற்பர்—பரகதி அடையார்—மோட்சமடையார்.—எ-று.

“மலர்ந்தகண்ணிருந்தாலும்.” என்றதற்கியையவிரிந்த அறிவிருந்தாலுமென்பது வருவித்தாம்.

அபிப்பிராயம்.

நானாவானவை ஈண்டற்புறமில்லையென்னுஞ்சுருதியால்மித்தை யென்றாவது, ஆன்மாவே யிதனைத்துமென்னுஞ்சுருதியால் தானென்றாவது வாகியாந்தரப்பிரபஞ்சத்தைப்பார்ப்பதுஅகமுகம். அவ்வேகத்தால்பிரபஞ்சத்தைச்சத்தியமென்றும், அதில்தேகேந்திரியாதிகள் தானென்றும், புத்திரதாராதிகள்தனதென்றும் இப்படிப்பேதமாகப்பார்ப்பதுபகிர்முகம்; இப்பகிர்முகப்பார்வையால் நசுவரமானசுவர்க்காதிகளில் காமமுடையராயிருக்கையே கர்மப்படுகுழியில் வீழ்வதற்குக்காரணம் என்பதாம்.

“பரகதியடையார்” என்பதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “வழிபடுமிதனைவிட்டு மற்றுளநூல்களென்னுங், குழிகளிற்புரண்டஞ்ஞானக் குணத்தினுற்பிறப்போர்க்கெல்லா,மொழிவறவொருவர்செய்தற் குறித்தன்கூறியத்தானேயுண்டாங், கழிதலிற் பரமலின்பங் கற்பங்களாலுங்கூடா.” எனவரும் மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. (௫௩)

(௨௦௬) [ஈசான்கதந்தரன், அந்தர்யாமியென்று சாஸ்திரங்கனிற்கூறப்படுதலின் அசுதந்தரரான சீவர்கண்மீது தவநேதெனவினாடலும் அதற்குவிடைகூறத்தொடங்கலும்.]

சிறந்த நன்மையுந் தீமையு மீசனார் செய்கிக்குஞ் செயலன்றோ, பிறந்த சீவர்க ளென்செய்வா ரவர்கண்மேற் பிழைசொலும் வழியேதோ, துறந்த தேசிக மூர்த்தியே பென்றி டிற் சுருதிநூற் பொருண் மார்க்கம், மறந்த மூடர்கள் வசனீக்கும் பிராந்திகாண் மைந்தனே யதுகேளாய். (௫௪)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உளௌ

(இ-ள்) சிறந்த நன்மையும் தீமையும்—(யாவார்க்கும் ஒப்பச்) சிறந்த நன்வினையும், (இழிந்த) தீவினையும்—ஈசனார் செய்விக்கும் செயல் அன்றோ—(சூத்திரதாரியைப்போலச் சுதந்தரனான) ஈசரன் செய்விக்குஞ் செயலல்லவா—பிறந்த சீவர்கள்—(சூத்திரப்பாவைபோலும், சுதந்தரனேராய் அவன் ஐநிப்பித்தபடியே) ஐந்தித்தசீவர்கள்—என் செய்வார்—யாது செய்வார்—அவர்கள் மேல்-அச்சீவர்கண்மீது—பிழை சொல்லும் வழி ஏதோ—குற்றங்கூறும் நெறி யாது காரணமோ—துறந்த தேசிக மூர்த்தியே என்றிழல்—(அனைத்தையும், நீத்த(அற்புதமகிமையுடைய) குருமூர்த்தியேயென்று வினாவிழல்—சுருதி நூல் பொருள் மார்க்கம்—வேதசாஸ்திரார்த்தநெறியை—மறந்தமூடர்கள்—மறந்த அறிவிலிகள்—வசனிக்கும் பிராந்தி காண்-சொல்லும் பிராந்திகாண்—மைந்தனே அது கேளாய்-மைந்தா அதை (நீ) கேட்பாய்.—எ-று.

நன்மை தீமை=சுபாசுபக்திரியை.

“பிராந்தி”=அயதார்த்த ஞானம்.

“அது.” என்றது சுருதிநூற்பொருண் மார்க்கம். (௫ச)

[ஆனால் வேதசாஸ்திரார்த்தவழி ஏதெனிற்கூறுகின்றார்.]

திகழ்ந்த வீசனார் சிருட்டியுஞ் சீவனார் சிருட்டியும் வெவ்வேறே, சுகந்த னிற்பொது வீசனார் சிருட்டிகள் சராசரப் பொருளெல்லாம், அகந்தை யாமபி மானங்கள் கோபங்க ளாசைக ளிவையெல்லாம், திகழ்ந்த சீவனார் சிருட்டிக ளாகுங்கா ணீசனார் செயலன்றே. (௫௫)

(இ-ள்) திகழ்ந்த ஈசனார் சிருட்டியும் - சுத்தப்பிரமமாகவிளங்காநின்ற ஈசரனதுசிருஷ்டியும்—சீவனார் சிருட்டியும்—சீவனுடையசிருஷ்டியும்—வெவ்வேறே—வேறுவேறும்—[அவையாவையெனின்;-] சுகந்தனில் பொது-சுகத்தில் (யாவார்க்கும்) பொதுவான—ஈசனார் சிருட்டிகள்—ஈசரனுடைய சிருஷ்டிகள்—சர அசரப் பொருள் எல்லாம்—நடப்பன, நிற்பனவாகிய பொருளனைத்தும்.—அகந்தை ஆம் அபிமானங்கள்—(தேகாதிகளில்) நானென்னுமகந்தையும், (இதனால் புத்திரவித்தாதிகளில்) உளவாகும் மமதாபிமானங்களும்—கோபங்கள், ஆசைகள்—கோபங்களும், ஆசைகளும்—இவை எல்லாம்—ஆகிய அந்நக்கரணகற்பனைகளைத்தும்—திகழ்ந்த சீவனார் சிருட்டிகள் ஆகுங்

உள அ

கைவல்லியநவீதம்.

நான் உயர்ந்தோராலிகழ்ந்து வெறுத்த சீவனது சிருஷ்டியாம்—ஈசனார் செயல் அன்று—ஈசரனுடைய சிருஷ்டியல்ல.—எ-று.

மாயாமயமான சராசரப்பிரபஞ்சம் ஈசரசிருஷ்டி: அந்தக்கரணத்தின்பரிணாமமாகிய அகந்தைமுதலியவை சீவசிருஷ்டியென்பது வேதசாஸ்திரநிர்ணயமாம் என்க. (௫௫)

[ஈசரசிருஷ்டி, சீவசிருஷ்டியால்வரும் நன்கு திங்குகளைக்கூறுகின்றார்.]

மூவ ராம்பரன் சிருட்டிக ஞாயிர்க்கெலா முத்திசா தனமாகும், சீவ ஞர்செயுஞ் சிருட்டிக டங்களைச் செனிப்பிக்கும் பிணி யாகும், தாவ ராதிக ணசித்திடி லொருவர்க்குஞ் சனவங்க ணசியா வாங், கோப மாதிக ணசித்திடிற் பந்தமாய் கொடும்பிற விகள் போமே. (௫௬)

(இ-ள்) மூவர் ஆம் பரன் சிருட்டிகள்—திரிமூர்த்திருபமான ஈசரனுடைய சிருஷ்டிகள் — உயிர்க்கு எலாம்—உயிர்க்குக்கெல்லாம்—முத்தி சாதனம் ஆகும்—மோட்சமடைதற்குச் சாதனங்களாம்— சீவ ஞர் செயும் சிருட்டிகள்—சீவகற்பிதமான சிருஷ்டிகள்—தங்களைச்செனப்பிக்கும் பிணி ஆகும்—(தேவ மநுட திரியக்காதியோனிகளிற்)தங்களைப் பிறப்பிக்கும்பந்தங்களாம்—[ஈசரசிருஷ்டிமோட்சசாதனம், சீவசிருஷ்டிபந்தகாரணம் என்றதற்குயுத்திகூறுகின்றார்.] தாவர ஆதிகள் நசித்திடில்—(ஈசரசிருஷ்டியான)தாவரமுதலியவை நாசமாயின்—ஒருவர்க்கும்—யாதொருவர்க்கும்—சன்னங்கள் நசியாவாம்—ஐநங்கள் நாசமாகாவாம்—கோபம் ஆதிகள் நசித்திடில்—(சீவசிருஷ்டியான) குரோதமுதலியவைநாசமாயின்--பந்தம் ஆம் கொடும் பிறவிகள் போம்பந்தமாகிய கொடியஐநங்களுசமாம்.—எ-று.

“படைத்தனித் தழிப்பமும் மூர்த்திக ளாயினே.” என்று தேவாரத்திலும், “குலவு மூவ ருருவமுங் கொண்டதே.” என்று பாகவதத்திலுங்கூறியிருப்பதுபோல இங்கும், “மூவராம்பரன்.” என்றார். “முத்திசாதனம்.” என்றது, குருசாஸ்திராதிருபத்தையென்க.(௫௭)

[கூறிப்போந்ததற்கு முக்கியவதுபலம் இனிக்கூறுகின்றார்.]

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உளக

நாசர் காரியம் பிரளயத் தொழியவு மெவர்பவ மொழிந்தார்கள்
தேச காலதே காதிக ளிருக்கவுஞ் சீவகா ரிய மோகம்
நாச மாகிய விவேகத்தி னுயிரொடு ஞானமுத் தர்களானார்
பாச மோகங்கள் பசுக்களின் செயலன்றிப் பசுபதி செயலன்
றே. (௫௭)

(இ-ள்) நாசர் காரியம்-(சராசரரூபமான) ஈசரசிருஷ்டிகள்—பிரளயத்து ஒழிபவும்—(அவரது சங்கற்பத்தின்படியே) பிரளயகாலத்தில் நாசமாகவும்—எவர் பவம் ஒழிந்தார்கள்—யாவர் ஐநநாசத்தை யடைந்தனர் (ஒருவரும் அடைந்திலர்)—தேச கால தேகாதிகள் இருக்கவும்—தேசங்காலந்தேகமுதலிய(ஈசரசிருஷ்டியழியா)திருக்கவும்—(குருசாஸ்திராதிருபமான ஈசரசிருஷ்டியாகிய சாதனங்களைக்கொண்டே) சீவ காரிய மோகம்—சீவசிருஷ்டியாகிய மோகங்களை—நாசம் ஆக்கிய- (மீண்டெழாமல்) நாசஞ்செய்த—விவேகத்தின்-விவேகத்தினால்—உயிரொடும்—பிராணனோடும்—ஞான முத்தர்கள் ஆனார்—ஞானமுடைய சீவன் முத்தராயினர்—(ஆகலின்,) பாச மோகங்கள்—பாசமாகியமோகங்கள்—பசுக்களின் செயல் அன்றி—சீவர்கள்சிருஷ்டியேயல்லாமல்—பசுபதி செயல் அன்று—ஈசரசிருஷ்டியல்ல.--எ-று.

நாசமாகியவென்றும்பாடமுளது.

(௫௭)

சமுத்தியைப்போலப் பிரளயத்தில் அகந்தைமுதலியவாசனைகள் அதுற்புத்தமாயிருத்தலின், சிருஷ்டியாதியிற்சகலபிராணிகளுந் தத்தம்வாசனையின்படியேநால்வகையோனிகளையடைகின்றன; ஆதலால், “எவர்பவமொழிந்தார்.” என்றார். “இறப்பிலா விந்த மோக மிறையுமிட் டெண்ண மின்றி,மறப்பதே நல்லதென்று.” வாசிட்டத்திற்குறப்பட்டிருப்பதால், “மீண்டெழாமல்.” என்பது வருவித்தாம்.

“மோகம்.” என்றது, அகந்தையாதிகளை; இவை ஐநநபந்தத்திற்குக்காரணமாகலின், “பாசம்.” என்றும், சுதந்தரனைராகலின், சீவரைப், “பசுக்கள்.” என்றும், இவர்க்குச்சுதந்தரமுடைய இறையாகலின், ஈசரனைப், “பசுபதி” என்றுங்கூறினர்.

[ஆசைமுதலியவை சீவசிருஷ்டியேயல்லாமல் ஈசரசிருஷ்டியல்லவென்பதற்குச் சுருதிப்பொருளைத் தரிசிப்பிக்கின்றார்.]

அச்ச வத்தமென் னொருமர மதில்ரண் டரும்பற வை
கன்வாழும், ஈச்ச மங்கொரு பறவையம் மரக்கனி நன்றுநன்
றெனத்தின்னும், மெச்ச மங்கொரு பறவையின் னாதென வி
யங்கியப் பொருளாக, வைச்ச மாமறை சீவனை யீசனை வகுத்
தவா தறிவாயே. (௫௮)

(இ-ள்) அச்சவத்தம் என்று ஒருமரம்-அரசென்றுசொல்லப் ப
ட்டஒர்விருட்சமுண்டு—அதில்-அவ்விருட்சத்தின்கண்—இரண்டு அ
ரும் பறவைகள் வாழும்-இரண்டிரியபட்சிகள் ஆகியத்திருக்கும்—
அங்கு-அவ்விருட்சத்தின்கண்ணுள்ள(இரண்டுபட்சிகளுள்,)—ஈச்சம்
-(போகங்களை) விரும்புகின்ற—ஒருபறவை-ஓர்பட்சி—அம்மரக்கனி
-அவ்விருட்சத்தின்கணிகளை—நன்று நன்று எனத் தின்னும்-(இது)
நல்லது(இது)நல்லது என்றுபுகியாநிற்கும்—மெச்சம் - (யாவராலங்)
கொண்டாடப்பட்ட—அங்கு ஒரு பறவை-அவ்விருட்சத்தின்கண்ணு
ள்ளமற்றோர்பட்சியானது—தின்னாது என-(அவ்விருட்சத்தின்கனி
களைப்)புகியாதிருக்குமென்று—வியங்கியப்பொருள் ஆக வைச்ச-விய
ங்கியார்த்தமாகவைத்து—மாமறை-மகத்துவமுடைய முண்டகோப
நிடதமானது—சீவனை ஈசனை-சீவனையும்ஈசரையும்—வகுத்த ஆறு
அறிவாய்-பகுத்துக்கூறியவழியை(நீவிசாரித்)தறிவாய்.—எ-று.

வியங்கியப்பொருளெனினும், குறிப்புப்பொருளெனினும்ஓக்கும்.

(௨௯௦) மூலசுருதியின் பாஷியார்த்தம்.

நியம்ய, நியாமகபாவப்பிராப்திருபமான கமனத்தால், அல்
லது பட்சியைப்போலவிருட்சத்தை ஆகிரயத்திருப்பதாற் சீவேசா
ரைப், “பறவை” என்றது. விருட்சம்போலச்சேதிக்கப்படுந்தரும
முடையதாயிருத்தலாற்சரித்ததை, “விருட்சம்” என்றது. சரிரூப
விருட்சமானது மேலானபிரமத்தைமூலமாகவுடையது: கீழானபி
ராணன்முதலியவற்றைச்சாகைகளாகவுடையது: தனதுதிதிநியமம்
ன்மையின், அச்சவத்தம்என்னும்நாமமுடையது: அஞ்ஞானபரியந்
தம்இருப்புடையது: ஷூந்திரமென்னும்நாமமுடையது: சர்வப்பிரா
ணிகளின்கர்மபலங்கட்கும்ஆகிரயமானது: பட்சிகள்போலஅவித்தை
காமகர்மங்களினுடையவாசனைக்கு ஆகிரயமாகிய லிங்கசரிரூபாதிபு
டையசீவனும், ஈசரனுமாகியஇருவருக்கடியிருப்பது; கடியிருக்கும்

சந்தேகத்தெளிதற்படலம்.

உஅக

அவ்விருவருள்ளும், லிங்கசரீரரூபவுபாதியுடைய ஸேஷத்திராஞ்ஞனென்னுஞ்சீவனே அவ்விருட்சத்தின்கண் ஆசிரயித்திருக்குங்கர்மஜர்நியங்கனாகிய சுகதுக்கமயமான அநேகவிதவேதனைகளின் அநுபவரூபமென்னும் இஷ்டபலன்களை அவிலேகத்தாற்புசிக்கின்றனன். நித்தியசுத்தநித்தியபுத்த, நித்தியமுத்த சுபாவமுடைய சர்வஞ்ஞானிய சுத்தசத்துவகுணப்பிரதானமான மாயாவுபாதியுடைய வீசுரன் புசிக்கின்றிலன். என்னை? அவ்வீசுரன் நித்தியமான சாட்சித்தன்மையின் சத்தாமாத்திரத்தால் போக்கியம், போக்தாவென்னும் இவ்விரண்டின் பிரோகனாயுள்ளன. ஆகலின், அவன்புசிக்கின்றிலன், விருட்சத்திற்கு அந்நியனாய்க்கேவலம்பார்ப்பவனாகவேயிருக்கின்றனன்: அவனுடைய தரிசனமாத்திரத்தாலேயே இராஜாவைப்போலப்பிரோககத்தன்மை சித்திக்கிறது, என்பது மூலசருதியின்பாஷியார்த்தம்.

(உகக) வியஞ்சனாவிருத்தியால் யாதொருபொருள் தோன்றாநிற்குமோ அது வியங்கியப்பொருளெனப்படும்.

வியஞ்சனாவிருத்திக்கு உதாரணம். சத்துருவின் கிரகத்திற்போஜனநிமித்தம் புக்க புருடனை, அவனிடத் தன்புடைய மற்றொருபுருடன் பார்த்து விஷத்தைப் புகியென்புழி, விஷத்தைப் புகியென்பதற்கு நஞ்சையுண்ணு என்பது சக்திவிருத்தியாற் போந்தபொருளாம். வக்தாவினுடைய தாற்பரியமோ, அதுவன்று: புசிக்கவேண்டாமென்பதாம். போஜனத்தில் சக்தியுடைய பதத்தின் அபாவத்தில் சம்பந்தத்தினபாவத்தால் லட்சணையென்னவுங்கூடாது. ஆதலால், சத்துருகிரகத்திற்போஜனநிவிர்த்தி வாக்கியத்தின் வியங்கியார்த்தமாம்: அதுபோலப்பறவையென்னும் பதத்தின் சக்திவிருத்தியானும், இலட்சனாவிருத்தியானும் சீவேசுரர்பெறப்படாமல் வியஞ்சனாவிருத்தியினுற் பெறப்படுதலின், “வியங்கியப்பொருளாக.” என்றார்.

வியஞ்சனாவிருத்தி=பிரிதுமொழிதல் என்னும் அலங்காரமாம்: ஒட்டு அணியெனினும் ஒக்கும். (ருஅ)

(உகஉ) [இவ்வாறு, சருதி யுத்தி அநுபவங்களால் காமக்குரோதாதிகள் சிவச்செயலையன்றி சிவன்செயலன்மெனக்கூறி, இங்ஙனம் அறியாதோர்க்குவரும் அநர்த்தத்தையும், அறிந்தோர்க்குவரும் சேஷமத்தையும் இனிக்கூறுகின்றார்.]

இந்தச் சிவனால் வருமறு பகையெலா மிவன்செய லென்
னாமல், அந்தத் தேவனால் வருமென்ற மூடர்க ளதோகெதி
யடைவார்கள், இந்தச் சிவனால் வருமறு பகையெலா மிவன்
செயலல்லாமல், அந்தத் தேவனா லன்றெனும் விவேகித ளம
லவீ டடைவாரே. (௫௯)

(இ-ள்) வெளி.

அறுபகையெனினும், அரிசடவர்க்கமெனினும் ஒக்கும்.

தற்செயலான காமமுதலிய ஈனகுணங்களைச் சர்வஞ்ஞத்வமுத்
லியகல்யாணகுணங்களையுடைய சிவச்செயலாகச்சொல்பவர், பின்
னராயினும் அப்படிச்சொல்வதுகுற்றமென்றுகருதி அவைநீங்கி கேட
மமடையச் சன்மார்க்கமுயற்சியடையாமையின், தனது உடற்கட்
பொருத்திய நோய்க்குச் சித்ச்வசதேடாமல் அபத்தியஞ்செய்துவரு
பவன் அந்நோய் அதிகரிக்கப்பெற்றுப்பின்னும் நானாவிததுன்பத்து
ளாழ்வதுபோலப் பாவம் அதிகரித்துப் பின்நரகமுதலிய நானாவித து
ன்பங்களையடைதலால், “அதோகெதியடைவார்.” என்றும், அவ்வி
னகுணங்களைத் தற்செயலாகவேசொல்லும் விவேகிகள் அவைநீங்கி
கேடமமடையக்கருதிச் சன்மார்க்கத்திற் பிரவிர்த்தித்தலாற் புண்ணி
யமிஞ்சுது சித்தசத்தியுடையராய் ஞானமடைந்துஅஞ்ஞானத்தினும்,
அதன்காரியமான அநர்த்தத்தினும்நின்றவிபேபுவதால், “அமலவீட
டைவார்.” என்றுங்கூறினர்.

“மூடர்களதோகெதியடைவார், விவேகிகளமலவீடடைவார்.”
எனக்கூறிலும், மூடர்கள் அதோகெதியைவிரும்பாமையானும், விவே
கிகள் அமலவீடடையத்தாமேசுதந்தரமுடையராகாமையானும், உலகி
ல் அசௌக்யம் தனது நியதிப்படி நடவாதோரைத்தண்டித்து ந
டப்போரைச் சவுக்கியமடைவிப்பதுபோல, ஈசரனும், தமதருணாவி
ல் விலக்கியவற்றைச்செய்து விதித்தவற்றைச் செய்யாதோரை நரக
முதலியதுன்பங்களைற்றண்டிப்பன். விலக்கியவற்றைச்செய்யாதொ
ழித்து விதித்தவற்றைவிருப்பமாகச்செய்யாநிற்பவரைப் பாமசவுக்கி
யமடையப்பண்ணிப்பனென்பது பெறப்படுகின்றது. (௫௯)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உஅடி

(உகந.) [சுசரணிடத்து வைஷ்ணவியதோஷங்கூடுமோவென வினாதுவும், அதற்குவிடைகூறலும்.]

நலமெய் யையனே யெல்லவர்க் குந்தெய்வ நாயகன் பொதுவானால், சிலரை வாழ்வித்தல் சிலரொடு கோபித்தல் செய்யவதே நென்றாயேல், குலவு மக்களைத் தந்தைபோற் சிட்டரைக் குளிர்த்துத் தட்டரைக்காய்வன், கலைக ணல்வழி வரச் செய்ந் தண்டமுங் கருணையென் றறிவாயே. (சு௦)

(இ-ள்) நலம்மெய் ஐயனே—ஆநந்தந்தானே திருமேனியாகத் (திரண்டெந்த) குருவே—எல்லவர்க்கும்—(சிஷ்டர் துஷ்டரென்னும்) யாவர்க்கும்—தெய்வநாயகன்—(பிரமன், நாரணன், உருத்திரனென்னுந்) தெய்வங்களுக்கு இறைவனான வீசுரன்—பொதுஆனால்—சாதாரணமாயின்—சிலரை வாழ்வித்தல்—சிலசிஷ்டரைப் (புக்திமுக்திகளைக்கொடுத்து) வாழ்வித்தலும்,—சிலரொடு கோபித்தல்—சிலதுஷ்டரைமுனிதலும்—செய்வது—செய்யாநிற்பது—ஏன் என்றாயேல்—என்னகாரணத்தாலென்று சங்கிதப்பையாயின்,— குலவு மக்களை - விளங்காநின்ற (தம்) புத்திரர்களை—தந்தைபோல் - (குணங்கண்டு கோதாட்டலும் குற்றங்கண்டு கோபித்தலுஞ்செய்யாநின்ற) பிதாவைப்போல—சிட்டரைக் குளிர்த்து—(தன்னால் அருளிச்செய்யப்பட்ட சாஸ்திரவிதிநெறி நடக்குஞ்) சாதுக்களைச் சந்தோஷித்து (இன்பமடையப்பண்ணி)—துட்டரைக் காய்வன்—(நிஷேதவழியிற்செல்லும்) அசாதுக்களை (நரகாதிகளாற்) தண்டிப்பன்—கலைகள் நல் வழி வர—சாஸ்திரங்களின் (நிஷேதமார்க்கத்ததைத்தவிர்ந்து) விதிமார்க்கத்தில்வருதற்பொருட்டு—செய்ந் தண்டமும்—செய்யாநிற்குந்தண்டமும்— கருணை என்று அறிவாய்—சிருபையே (யல்லாமல்வேறல்ல)வென்றறிதி.—எ-று.

[முனிதல், தாரித்திரம். வியாதி, நரகமுதலிய துன்பங்களால் வருத்துவிப்பது.]

நன்னெறியிற்செல்லும் புத்திரரைச்சந்தோஷித்து அவர்கட்கு வேண்டிய நன்மைகளைச்செய்வதும், தீநெறியிற்செல்லும் புத்திரரைத் துஷேஷித்து நன்னெறியில்வரத்தண்டிப்பதும் பிதாவுக்கு எப்படிப்பாரபட்சமில்லாதகருணையாமோ அப்படியே சாது, அசாது இருவரிடத்

உஅச

கைவல்லியகவரீதம்.

தும் ஈசுரன்செய்யும் அருண் முனிவுகளினைக் கருணையேயல்லாமல்
ஸ்பாரபட்சமானவிஷமதிருஷ்டியன்றென்பதாம். (சு0)

[ஈசுரன், விஷமதிருஷ்டியின்றி யாவரிடத்தும் சம
திருஷ்டியுடையனென்பதை இன்னும்,
அகேகதிருஷ்டாந்தங்களால்
வற்புறுத்து
வென்றார்.]

மனையி லங்கறு மைந்தனே கற்பக மரங்கனல் புனன்முன்
றும், தனைய டைந்தவர் வறுமையுஞ் சேழ்முந் தாகமுந் தவிர்
த்தாளும், அனைய வீசனு மடைந்தவர்க் கருள்செய்வ னகன்ற
வர்க் கருள்செய்யான், இனைய குற்றங்க ளெவர்குற்ற மாகு
மென் றெண்ணிநீ யறிவாயே. (சுக)

(இ-ள்) மனே விலங்கு அறும் ஐமந்தனே-குடும்பமாகிய (ந
டை)விலங்கறப்பெற்றமைந்தா—கற்பகமரம் கனல் புனல் முன்றும்
(பாரபட்சமில்லாமலிருந்து)தனை அடைந்தவர்வறுமையுஞ்சேழ்முந்தாக
மும்—தவித்த ஆளும்-(முறையே)தவித்தஇரட்சிக்கும்—அனைய
ஈசனும்-அவைபோலும் (ஒருவரிடத்துவிருப்பும், ஒருவரிடத்தவெறு
ப்பில்லாத) ஈசனும்—அடைந்தவர்க்கு - (பாரபட்சமில்லாதவனெ
ன்றறிந்துதன்னைவேதத்தின்காண்டத்திரயவழியால்) ஆராதிப்பவர்க்
கு—அருள் செய்வன்-அதுக்கிரகம்பண்ணுவன்—அகன்றவர்க்கு அரு
ள்செய்யான்-(தன்னைஆராதனஞ்செய்யாது)நிங்கினோர்க்கு அதுக்கிர
கம்பண்ணான்—இனைய குற்றங்கள்-இத்தன்மையானதோஷங்கள்—
எவர் குற்றம் ஆகும் என்று-யாவருடைய குற்றங்களாகுமென்று—
எண்ணி நீ அறிவாய்-நிவிரித்தறியக்கடவாய்.—எ-று.

“அனைய வீசனு மடைந்தவர்க் கருள்செய்வ னகன்றவர்க் கரு
ள்செய்யான்”. என்பதற்கு, உ-ம். பகவத்கீதை. “எப்பொருட்
னக்கு மியானொத் திருத்தலா லெனக்கி யாரு, மொப்பர்க ளினிய நி
ன்னு தானெனவொருவ ரில்லை, யிப்படி யறியு மன்பர் பக்கலே யா
னு நிற்பே, னப்படி யவரு மென்பா லங்கனே யுடர்ந்து நிற்பார்.” எ
னவரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்கான்க.

சந்தேககந்தெளிதற்படலம்.

உஅரு

“இனைய குற்றங்க ளெவர்குற்ற மாறும்.” என்பதற்கு, உ-ம். பட்டினத்துப்பிள்ளையார், திருவிடைமருதூர்மும்மணிகோவை. “பொருதிடங் கொண்ட பொன்னி புரக்கு, மருதிடங் கொண்ட மருத வாண, நின்னது குற்ற முளதோ நின்னினைந், தெண்ணருங்கோடி யிடர்ப்பகை களைந்து, கண்ணாறு சேற்றத்துக் காலனை வதையா, இறப்பையும் பிறப்பையு மிகழ்ந்து சிறப்பொடு, தேவராவின் கன்றெனத் திரியாப், பாவி கடமதே பாவம் யாதெனின், முறியற்பெறுக்கன் முப்பழங் கலந்த, வறுசுவை யடிசி லட்டினி திருப்பப், புசியா தொருவன் பசியால் வருந்துத, லயினியின் குற்ற மன்று வெயிலின்வைத், தாற்றிய தெண்ணீர் நாற்றமிட் டிருப்ப, மடாஅ ஒருவன்விடாஅ வேட்டை, தெண்ணீர்க் குற்ற மன்றுகண் ணகன்று, தேன்றுளி சிதறிப் பூந்துணர் துறுமி, வாலுகங்கிடந்த சோலை கிடப்ப, வெள்ளிடை வெயிலில் புள்ளிவெயர் பொடிப்ப வடிபெயர்த் திவொ றொருவ, னெடிது வருந்துத னிழற்றிங் கன்றே.” என வரும். மற்றும் ஒருவனவற்றிற்காண்க.

(சுக)

(உகச) [ஆயின், அக்குற்றம்நீங்கியுய்யச்சேவர்களாற் செய்யற்பால தென்னையோ வெனின்;—அதற்குக்கூறு கின்றார்.]

ஒன்று கேண்மக னேபுமான் முயற்சியா லுறைத்துமா நுடர்க்கீசன், என்று செய்யவே காட்டிய நூல்வழி நடந்துநல்லவர்பின்னே, சென்று துட்டவா தனைவிட்டு விவேகராய்ச்செனித்தமாயையைத்தள்ளி, நின்று ஞானத்தை யடைந்தவர் பலங்கன்போ நிச்சய மிதுதானே.

(சுஉ)

(இ-ள்) மகனே—ஒன்றுகேள் - (சகலஞானசாஸ்திரங்களின் சாரபூதமான) ஒருபாயத்தைச் (சொல்லுகிறோங்) கேட்பாய்—புமான் முயற்சியால் உறைத்து-புருஷப்பிரயத்தனத்தாலமுந்தி—மாநுடர்க்கு ஈசன் நன்று செய்யவே-மதுடர்களுக்கு ஈசரன் பிரமாந்தங்கொடுத்தற்பொருட்டே—காட்டிய-அருளிச்செய்த—நூல் வழி நடந்து-வேதத்தின் (காண்டத்திரய) நெறியில் நடந்து—நல்லவர் பின்னே சென்று-(பின்பிரமநிலைடர்களான) பெரியோர்கள் பிறகே திரிந்த—துட்டவாதனை விட்டு-(அப்பெரியோர்கள் சகவாசத்தாற் சாந்தியாதி

௨௮௬

கைவல்லியநவநீதம்.

வாசனாகனையுடையராய் முன்னுள்ள) குரோதாதி மலினவாசனைக
ளையொழித்து—விவேகர் .ஜய்-(சுன்மாநான்ம) விவேகத்தையுடைய
வர்களாய்—செனித்த மாயையைத் தள்ளி-(அவிவேகத்தா)ஒண்டா
னபேதபுத்தியைப்போக்கி—நின்று- (தன்னதுபதியிற்சிவோகமென்
று) நின்று—ஞானத்தைஅடைந்தவர்-(சமுசயரகிதபிரமான்மவயிக்கு
ய) ஞானத்தைப்பெற்றவருடைய— பவங்கள் போம்-(சுரநரநிரியக்
காநிருபங்களான வெருவித) ஐநங்கணிங்கும்—இது தானே நிச்சய
ம்-இதுவே (சுருதிஸ்மிருதிகளின்) சித்தாந்தமாம்.—எ-று.

எவ்வகை முயற்சியெப்பவரும் நெடுங்காலம் நிரந்தரம் நேசத்தோ
டுசெய்யினன்றி, அவ்வப்பயனையடையாராகலின், “புமான்முயற்சி
யாலுழைத்து.” என்றார்.

“மாதுடர்க்கு.” என்றது, “மடல்வி ரிந்தம ரைமலர் வைருவோ
ன்,சடம னைத்தையுந் தந்துமு வந்தில, னிடர றுக்குமென் றெண்ணி
நன் மாதுட,வுடல்ப டைத்தபி னோகையுற் றானரோ.” என்னும் பா
கவதத்தின் கருத்தினாலென்க.

ஈசுரார்ப்பணமாகச்செய்யும் நிஷ்காமகர்மாதுஷ்டானத்தால் அ
ந்தக்கரணத்தின் மலதோஷமும், ஈசுரோபாசனையினால் விசேஷப
தோஷமும் நீங்கித் தீவிரமான சிஞ்ஞாசையோடுகூடிப் பெரியோர்
கனையடைந்தென்பார், “நூல்வழிநடந்து நல்லவர் பின்னே சென்
று.” என்றார்.

ஞானம் சர்வப்பிராயச்சித்தருபமாகலின், இதனைச்சொல்லிய
சோபானக்கிரமமாகவடைந்தாலன்றித்தற்செயலை ஈசுரச்செயலாகச்
சொல்லித் திரிந்தபெருந்தோஷத் தவிராதென்பது கருத்து. (சுஉ)

(௨௧௦) [ஞானத்திற்கு முக்கியவத்தரங்கசாதனம் யாதென்
றும், அதன்சொருபம் யாதென்றுஞ் சங்கித்து
அவற்றைக்கூறுகின்றார்.]

இந்த ஞானந்தான் வருவதெப் படியெனி லீடைவிடா வி
சாரத்தால், வந்த டைத்திடும் விசாரந்தா னேதெனின் மரு
தியாஞ் சரீரத்தில, இந்த நானெவன் சித்தெது. சடமெது
வி ரண்டிமொன் றுக்கூடும், பந்த மேதுவீ டேதென வுசாவு
த ல் பகர்விசா ரமதாகும். (சு௩)

(இ-ள்) இந்தஞானந்தான்-(சம்சாரநீவிர்த்திக்குக்காரணமாக) முன் சொன்ன (பிரமான்மவயிக்கு) ஞானமானது—வருவது எப்படி எனில்—வாராநிப்பது எவ்விதமானமுக்தியோபாயத்தாலென்று(நீ) சங்கிச்சில்—இடை விடா விசாரத்தால்-நிரந்தரம், நெடுங்காலம்(நேசத்தோடுகூடிச்)செய்யும் விசாரத்தாலேயே—வந்து அடைந்திடும்—வந்து பொருந்தாநிற்கும்— விசாரந்தான் ஒரு எனின்-விசாரத்தின் சொல்பவாவது எவ்விதமானென்று கேட்பாயாயின்,—இந்த மன ஆதி ஆம் சரீரத்தில்- இம்மனமுதலாகிய சரீரத்திரயங்களில்— நான் எவன்-அகம் சத்தார்த்தமாவதுயாது—சித்து எது-இவைகளிற்சித்தாயிருப்பது யாது—சடம் எது-சடமாயிருப்பதுயாது—இரண்டும் ஒன்றாகும் பந்தம் ஒரு-(சிற்சடங்கள்) இரண்டும் (தத்தாயயின்டம் போல)ஒன்றாகப்பொருந்துகின்றபந்தமாவது யாது—வீடு ஒரு-மோட்சமாவதுயாது— என உசாவுதல்—என்று (நிரந்தரம் அமுந்த) ஆராய்தலே—பகர் விசாரமது ஆகும்-(சாஸ்திரங்களாலும், பெரியோர்களாலும்) கூறாநிற்கும் விசாரரூபமாம்.—எ-று.

(உக௬) “ஞானக்கு முந்துசுவ னாதிகமே காரணம்.” எனவேதான் தகுடாமணிமுதலியனார்களிற்கூறியிருப்பதுபோற்கூறாமல் “இடைவிடா விசாரத்தால் வந்த டைந்திடும் விசாரந்தான், நானெவன் சித்தெதுசடமெது, எனவுசாவுதல்.” என இங்கே கூறினதற்குக் காரணமென்னையோ வெனினர்;—

விவேகம், வைராக்கியம், சமாதிசட்சம்பத்தி, முமுட்சத்துமம் இவைநான்கும்; சிரவண, மனன, நீதித்தியாசனங்கண்முன்றும், தந்தார்த்த, துவம்பதார்த்தசோதனையொன்றும் ஆகஇவ்வுட்கும் அந்தரங்கசாதனமென்றும், எக்ஞாதிகர்மங்கள் பகிரங்கசாதனமென்றுஞ் சொல்லப்படும். அவைகளில்சிஞ்ஞாகக்குப்பகிரங்கசாதனங்கள் தள்ளற்பாலன: அந்தரங்கசாதனங்கள் கொள்ளற்பாலன. சிரவணத்தில் அல்லது ஞானத்தில் யாது பிரத்தியட்சப்பயனையுடையது அது அந்தரங்கசாதனமெனப்படும். [பலன் என்றது இங்கே உபயோகத்தை.] விவேகாதிகளின் நிப்பகிர்முகபுருஷனுக்குச் சிரவணங்கூடாதாகலின், விவேகாதிநான்கனுபயோகஞ்சிரவணத்திலுள்ளது. அப்படியே சிரவணாதிகளின் றி ஞானமுண்டாகாதாகலின், சிரவண, மனன, நீதித்தியாசனங்களின்

னுபயோகம் ஞானத்திலுள்ளது. அப்படியே தற்பதார்த்தம், துவம்பதார்த்தங்களையறிந்தாலல் லாமல் அபேதஞானம் உண்டாகாது. இவ்வாற்றால், விவேகாதி நான்குசாதனங்களினுபயோகம் சிரவணத்திலும், சிரவணநான்குசாதனங்களினுபயோகம் ஞானத்திலுமிருப்பதால் எட்டும் அந்தரங்கசாதனங்கள்; யாது ஞானத்தில் அல்லது சிரவணத்தில் பிரத்தியட்சப்பயனையுடைத்தாகாமல் அந்தக்கரணசத்தியாகிய பயனையுடைத்தாயிருக்குமோ அது ஞானத்திற்குப் பகிரங்கசாதனமெனப்படும். இப்படிப்பட்டவை எக்ஞாதிகர்மங்களாம்.

எப்படியும், எக்ஞாதிகர்மங்கள் சம்சாரத்திற்குச்சாதனங்களாகலின், அவைகளாலந்தக்கரணசத்தியுளதாமெனலுங்கூடாது. அப்படியானாலும் சகாமபுருஷனுக்குச்சம்சாரத்திற்கேதுவாம்; நீஷ்காமனுக்கு அந்தக்கரணசத்திக்கு ரதுவாம். இவ்வாற்றால், நீஷ்காமபுருஷனுக்கு அந்தக்கரணசத்தியாயிலாக ஞானத்திற்குரதுவாகலின், பகிரங்கசாதனமென்றும், விவேகாதிகள் அந்தரங்கசாதனமென்றுஞ் சொல்லப்படும். தூரமாவுள்ளதற்குப்பகிரங்கமென்றும், சம்பமாவுள்ளதற்கு அந்தரங்கமென்றும்பெயர். எக்ஞாதிகர்மங்களையும் அவைகளின்சாதனங்களான ஸ்திரீ, தன, புத்திராதிகளையும்விடல் அவன் ஞானத்துக்கு அதிகாரியாவன்: ஞானத்திற்கு அதிகாரியிடத்து எக்ஞாதிகள்பொருந்தாமையின், அவை தூரமாம்; விவேகாதிகள் ஞானாதிகாரியிடத்துப்பொருந்தியிருத்தலின், சம்பமாம். இவற்றிலும் பேதமுன்: அவையாவையோவெனின்;—விவேகாதிகளினுபயோகம் சிரவணத்திலும், சிரவணாதிகளினுபயோகம் ஞானத்திலுமிருப்பதால் விவேகாதிகளைநோக்கச்சிரவணாதிகள் அந்தரங்கமாம். சிரவணாதிகளைநோக்க விவேகாதிகள் பகிரங்கமாம். எப்படியும், விவேகாதிகளும் ஞானத்திற்கு அந்தரங்கசாதனங்களென்றே சர்வசிரத்தங்களிலுங்கூறப்பட்டுள்ளன: பகிரங்கமாகக்கூறப்படவில்லை; அப்படியானாலும், விவேகாதிகட்கு ஞானத்தின்சாதனமானசிரவணத்தில் பிரத்தியட்சப்பயனிருக்கின்றது. சிரவணாதிகளைப்போல விவேகாதிகளும் சிஞ்ஞாகவிலையுடையற்பாலனவேயாம்: எக்ஞாதிகளைப்போலத்தள்ளற்பாலனவல்ல; ஆதலால், அந்தரங்கமென்றனர்; எக்ஞாதிகளைநோக்கவும்அந்தரங்கமாம்: ஆகலின், அந்தரங்கசாதனத்திற்குச் சேர்த்துக்கூறினர்.

சந்தேகந்தொளிதற்படலம்.

உஅக

விசாரத்தினுற்பார்க்கில் ஞானத்திற்குமுக்கியவந்தரங்கசாதனம் தத்துவமசியாதிமஹாவாக்கியங்களாம்: சிரவணநிகளுமல்ல. என்னை? யுத்தியினால் வேதாந்தவாக்கியங்களின் தாற்பரியநிச்சயம் சிரவணமெனப்படும். சேவிரமங்களின் அபேதத்தின்சாத்தகமும், பேதத்தின்பாதகமுமாயியுத்திகளால் அத்துவித்யப்பிரமத்தின்சந்தனம் மனனமென்றுசொல்லப்படும். அநான்மாகாரவிருத்தியின் வியவதானரகிதமான பிரமாகாரவிருத்தியின்ஸ்திதி நிதித்தியாசனமென்று சொல்லப்படும். நிதித்தியாசனத்தின் பரிபாகாவஸ்தையையே சமாதியென்பர்; இதனால் சமாதியும் நிதித்தியாசனத்தில் அந்தர்ப்பாவமாம்: வேறுசாதனமல்ல. இந்தச்சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் ஞானத்திற்குச்சாட்சாத்சாதனமல்ல;பின்னை எப்படிப்பட்டதெனின்;—புத்தியினதுதோஷமாயி அசம்பாவனை, விபரிதபாவனைகளின் நாசகமாம். [சமுசயத்தை அசம்பாவனையென்பர்.] இப்படி விசாரசாகரத்திற்குடற்பட்டிருக்கின்றது.

இவ்வப்பிராயத்தினாலேயே இவரும் சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களால் ஞானம்வருமென்கூறு, “இடைவிடா விசாரத்தால் வந்தடைந்திடும்.” என்றார்.

“விசாரமதாம்.” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “கெடாத சிற்கண் ஞானிதான் கிளர்மே லவர்க ளுடனேதான், விடாதில் வுலகே தியாமா ரென்றுறைக்க மெல்ல விசாரிப்பாய், தடாதுட் பொருடேர் வித்தைக்கு விசாரந் தானே தனிஞானங், கடாவியறியத் தக்கததற் கா ளும் பாலின் மதுரம்போல்.” எ-ம், “முனிய கன்றபின் னெயினர் கோன் றனியிட முந்தினன் மதியாலே, யனிச நானென்ப தானே நாடின னடிமுதன் முடியுநர், தனியு டம்பைநா னென்பது புதுமை யாஞ் சடவுடல் காண்கேனான், றுனிசெ யிவ்வுட லசேதனந் தசை முதற் றன்னுமா தவினன்றோ.” எ-ம், “கரண மீரைந்து மன்னியஞ் சடமெனங் கணக்கிடு னானன்றித், திரளெனக்கிவ வுடன்முத னான லன் சேடமே தெனநோக்கில், விரவு சேவனே சேடமா மன்னதும் வேறென்றாற் றெரிசின்ற, துரவி தானவே ரென்றினாற் றெரியுத் துயர்ந்ததத் துவமாகா.” எ-ம், “தெரிவ தாகிய விதனையு மகற்றுவன் றெரிபொரு ளானமோ, பெரிது சேடமாய் விகற்பமற் றமலமாம் பே ரறி வியானாரு, மரிய யன்சிவ னிந்திர னந்தக னாகியா மிடந்தோறு

௨௯௦

கைவல்லியநவநீதம்.

ஞ், சரிகொண் முத்தினு னாலென நிற்குமாற் றோன்றியில் வயர்போ
தம்." எ-ம். வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற்காண்க. (௬௩)

(௨௯௧) [பிரமான்மவயி்கிய ஞானத்திற்குவிசாரமேழக்
கியவந்தரங்கசாதனமாமென்று முற்கூறிய
தைத்தானே இச்செய்யுள்தொட
ங்கி, ௬௪-ம் செய்யுள்வரை
யில்வினாவிடைக
ளாற்சாதிக்க
கின்றார்.]

போன சன்மங்க டமில்லாட் டித்தநற் புண்ணிய பரிபாக
ம், ஞான மாக்குமே விசாரமே னென்றிடி னமுரைத் திடக்
கேளாய், ஆன புண்ணிய மீசுரார்ப் பணஞ்செயி எனகிபோ
ஞ் கசியாகும், மான தம்மினை விசாரித்து ஞானத்தை மருவு
மென் றறிவாயே. (௬௪)

(இ-ள்) போன சன்மங்கள்தமில் அதுட்டித்த-கீழ்ப்போன(அ
நந்த) ஐநங்களிலதுட்டித்துவந்த—நற்புண்ணிய பரிபாகம்-சந்தரு
மபரிபாகமானது—ஞானம் ஆக்குமே- ஞானோதயமாகும்படிசெய்யு
மே—விசாரம் ஏன் என்றிடி—ஆன்மானம்விசாரமெற்றிற்கென்
று வினாவிடி—நாம் உரைத்திடக் கேளாய்-அதற்கு யாங்குறும் உ
த்தரத்தைக்கேட்பாய்—ஆன புண்ணியம் ஈசுரார்ப்பணம் செயின்-(த
த்தம் வருணச்சிரமங்களுக்) குசிதமானபுண்ணியங்களைப் (பலாபே
ட்சையின்றி)ஈசுரார்ப்பணமாகச்செய்யில்—அகசி போம் கசி ஆகும்
-(அத்தக்காணத்தின்கண்ணுள்ள) பாவமாகியவசுத்தம்மீங்கி (மலின
ங்கியதர்ப்பணம்போல)அதுசுத்தமாம்—மானதம் மீனை விசாரித்து-
(சத்தமான)அம்மனமானது பின்னாச்சிற்சடங்களைவிசாரித்து-ஞா
னத்தை மருவும் என்று அறிவாய்-ஞானத்தைப் பொருந்தாநிற்குமெ
ன்றறிவாயாக.—எ-று.

சந்தருமாதல்தானமானதுசித்தசத்திமாத்திரப்பயனைப்பயவா
நிற்குமல்லது,விசாரம்போல நேரேஞானத்தைப் பயவாதென்பதாம்.

[இஃகணம் வினாவிடது ஞானசாதனசமுசயம்.] (௬௪)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உகக

[சகலத்தையும் பயக்கவல்ல சற்கருமங்கள் அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்தித்தல் இலேசாகலின், விசாரமேனென மீட்டும் வினாது.]

பத்தி யும்வயி ராக்கிய மும்பர லோகமு மணிமாதி
சித்தி யுந்தவ நிட்டையும் யோகமும் தியானமுஞ் சாரூப [ம்
முத்தி யுந்தரும் விசித்திர கருமங்கண் மோகமாத் திரந்தள்ளு
புத்தி தந்திட லருமையோ விசாரமேன் புண்ணிய குருமூர்
[த்தி. (சுரு)]

(இ-ள்) பத்தியும் - ஈசரனிடத்தன்பும், — வயிராக்கியமும்-(சகலத்தினும்) நிராசையும்,—பரலோகமும்-சுவர்க்கலோகமும்,—அணிமா ஆதி சித்தியும்-அணிமாமுதலியவஷ்டசித்தியும்,—தவ நிட்டையும்-தவத்திலுறுதியாக நின்றலும்,—யோகமும்-இயமாதியஷ்டாங்கயோகமும்,—தியானமும்-சகுண, நிரக்குணத்தியானமும்,—சாரூபமுத்தியும்-சாரூபமோட்சமும்(ஆகியவிறறை)—தரும் விசித்திர கருமங்கள்-கொடுக்கும் ஆச்சரியமான சற்கருமங்கள்—மோகம் மாத்திரம் தள்ளும்-தன்னைப்பிரமமாக அறியாதவறியாமை மாத்திரத்தை நிவிர்த்திப்பிக்கும்—புத்தி தந்திடல் அருமையோ - ஞானத்தைத்தருதல் அருமையா—விசாரம் ஏன்-விசாரம் யாதுக்கு?—புண்ணிய குருமூர்த்தி-புண்ணியரூபமானகுருவே.—எ-று. (சுரு)

[விசாரத்தால்ல்லது, ஞானம் உளதாகாதென்பதைத் திருஷ்டாந்தமுகத்தாலுணர்த்துகின்றார்.]

வேட மாறிய பேர்களை யறியவே வேண்டினான் மகனேகேள்
கூட மாமவர் சுபாவங்கள் சிலங்கள் குறிகளாய்ந் தறியாமல்]
ஓடி யுங்குதித் துந்தலை கீழ்நின்று முயர்ந்தகம் பத்தேறி
ஆடி யும்பல கருமங்கள் செய்யினு மவருண்மை தெரியாதே.

(இ-ள்) வேடம் மாறிய பேர்களை-தம்வேடத்தைவிட்டு மாறு வேடங்கொண்டு மறைந்தோரை—அறியவே வேண்டினான்-அறிய வேண்டின்—மகனே கேள்-மைந்தாங்கேட்டி—கூடம் ஆம் அவர்-மறைந்திருப்பவைகளான அவரது—சுபாவங்கள்-குணங்களையும்,—சீ

உகஉ

வைவல்லியநவநீதம்.

லங்கள்-ஒழுக்கங்களையும்,— குறிகள்-சின்னங்களையும்— ஆய்ந்து அறியாமல்-ஆராய்ந்து(அவர் இனையரென)அறியாமல்—ஒடியும்-வெகு தூங்காக்காலிக்கவோடியும்,—குறித்தும்-வரையிலேறிப்பாய்ந்தும்,— தலைகீழ் நின்றும்-தலைகீழ்,(கால்மேலாக)நின்றும்,—உயர்ந்தகம்பத்து ஏறி ஒடியும்-உன்னதமான கம்பத்தின்மீதேறிக்கூத்தாடியும்—பலகருமங்கள் செய்யினும்-இன்னும், அநேககருமங்களைச் செய்யினும்— அவர் உண்மை தெரியாது-வேடமாறினோருண்மையறியவாராது.—
எ-று. (கஉ)

[முற்கூறியநிருஷ்டாந்தம்போலத் தாஷ்டாந்தத்தும் ஆமெனல்.]

இன்ன வாரந்தப் பிரமத்தை யறிவிக்கு மிலக்கணத் தால் வேதம், சொன்ன ஞானமும் விசாரத்தால் வருமன்றிச் சுருதிநூல் படித்தாலும், அன்ன தானங்க டவங்கண்மந் திரங்க ளா சாரங்கள் யாகங்கள், என்ன செய்யினும் தன்னைத்தான் அறிவின்ற திவைகளால் வாராதே. (கௌ)

(இ-ள்) இன்ன ஆறு-இத்திருஷ்டாந்தப்படி—அந்தப் பிரமத்தை-(நிலாதிவஸ்துக்களோடுகூடி அவ்வண்ணமாய்த்தோற்றும் ஸ்படிகம்போலப் பஞ்சகோசங்களோடுகூடி அவைகளேதானாய்த்தோற்றும்) அப்பிரமத்தை—இலக்கணத்தால்-(சொரூபம், தடஸ்தம், அதத்வியாவிருத்தி)என்னுமவைகஇலக்கணங்களால்—அறிவிக்கும்-(அதிகாரிக்குத்தேரிவிக்கும்—வேதம் சொன்ன ஞானமும் - வேதங்களாற் பிரதிபாதித்த (பிரமான்மவயிக்கிய) ஞானமும்—விசாரத்தால் வரும் அன்றி-கூடும் செய்யுளிற்கூறிய விசாரத்தால்வருமேயல்லாமல்—சுருதி நூல் படித்தாலும்-வேதசாஸ்திரங்களைக்கற்றாலும்—அன்னதானங்கள்-அன்னதான (முதலியதான)ங்களும்--தவங்கள்-கிருச்சிரசாந்தாயனாதிதவங்களும்—மந்திரங்கள்-(பஞ்சாட்சர,அஷ்டாட்சராதி)மந்திர(செபத்)களும்--ஆசாரங்கள்-(வருணச்சிரம)வாசாரங்களும்—யாகங்கள்-(தத்தம்உருணத்திந்ஞர்ய) யாகங்களும்—(ஆகியஇவைகளில்)என்ன செய்யினும்-யாதுசெய்யினும்—தன்னைத் தான் அறிவின்றது-தன்னைத்தானதிவது-இவைகளால் வாராது-இவற்றாலுளதாகாது எ-று.

சந்தேகங்ஞெளிதற்புடலம்.

உகந.

“தன்னேத்தா னறிநின்றது.” என்று பின்னுங்கூறினது ஞானத்தின் சொருபம் இணைத்தெனக்காட்டினது. இப்படியே திருமந்திரத்தில், “தன்னையறிவதறிவாமல் தன்றிப், பின்னையறிவது பேயறிவாகுமே.” என்றருளிச்செய்திருப்பதுகாண்க.

சொருபலட்சணமுதலியமுன்றனையும், “ஆகமுதலன” என்னும்வேதாந்தஞ்ஞடாமணியின் செய்யுளாலறிக. (௭௭)

(உக-௮) [கருமத்தாலன்றி, ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் ஒழிய மாறு எவ்வாறெனத் திருஷ்டாந்த முகத்தாற் சீடன் வினாதல்.]

துளங்கு தர்ப்பண மழுக்கடிக் கைக்கொண்டு துலக்கினால் போமன்றி, விளங்கு புத்தியா லுலகிலார் துலக்கினார் விமலதேசிகமூர்த்தி, களங்க மாகுமஞ் ஞானமு மப்படி கருமத்தாற் கழுவாமல், உளங்கு றித்தஞா னத்தினு லெப்படி யொழியு மீ தருள்வீரே. (௭௮)

(இ-ள்) துளங்கு தர்ப்பணம் அழுக்கு அற-ஒளிக்கின்றகண்ணாடியி(லேறிய) அழுக்கறும்படி—கைக்கொண்டு துலக்கினால் போம் அன்றி- (அதையகற்றவல்லசாதனங்களைக்) கையிற்கொண்டுவிளக்கினாற்போகும்ல்லாமல்—விளங்கு புத்தியால்-விளங்குகின்றபுத்தியினால்—உலகில் துலக்கினார் ஆர்-உலகின்கண் விளக்கினோர்யாவர்! (ஒருவருமில்ர்.)—விமல தேசிக மூர்த்தி-அவித்தியாமூலமிறந்தருருவே—அப்படி-அத்திருஷ்டாந்தப்படி—களங்கம் ஆகும். அஞ்ஞானமும்-களங்கமாகியவஞ்ஞானமும்,—கருமத்தால் கழுவாமல்-சற்கருமத்தால் நீக்கப்படாமல்—உளம் குறித்த ஞானத்தினால்-அந்தக்கரணத்தால் (யித்தையென) மதிக்கும்ஞானத்தால்—எப்படி ஒழியும்-எவ்வாறுநிங்கும்—ஈது அருள்வீர் இதனையுரைத்தருள்வீராக.—எ-று.

அஞ்ஞானத்தை, “களங்கம்.” என்றது, ஆன்மாளை மறைத்தலினென்க.

உகச

கைவல்லியநவரீதம்.

[முற்செய்யுளிற்சீடன் கூறிய திருஷ்டாந்தம் விஷம மெனக்காண்பித்து மறுத்துத் தாஷ்டாந்தத்திற்குச் சமமான திருஷ்டாந்தம் இதுவெனக்காண்பிக்கின்றார்.]

தர்ப்பணத்தினிற் களிம்புவாஸ் தவமலஞ் சகசமாதலின் மைந்தா, கற்ப னிங்கினிற் கருகிறஞ் சகசமாக் கறுத்ததன் றுரோபம், தர்ப்பணத்தினி லழுக்கற வேண்டினுற் சாதனத் தொழில்வேண்டும், கற்ப னிங்கிலா ரோபமே கறுப்பென்று கண்டிட மனம்போதும். (சுக)

(இ ள்) தர்ப்பணத்தினில் களிம்பு-கண்ணாடியின்கண்ணுள்ள களிம்பானது— வாஸ்தவமலம் சகஜம்-வாஸ்தவமலமும், சகஜமுமாம்—மைந்தா-மகனே—கற்பளிங்கினில்-ஸ்படிகக்கல்லில்— கருகிறம்-பற்றிபாய்ந்துள்ள கறுப்புநிறம்—சகஜமாக் கறுத்தது அன்று-சகஜமாகக்கறுத்திருப்பதல்ல—ஆரோபம்-பொய்யாகவுள்ளது—ஆதலின்—ஆகலினால்,—தர்ப்பணத்தினில் அழுக்கு அற வேண்டினால்-கண்ணாடியின்கண்ணுள்ள அழுக்கையொழிக்கவேண்டியுமில்—சாதனத் தொழில் வேண்டும்—அதனையொழிக்கவல்லசாதனமாகிய தொழில்வேண்டும்—கற்பளிங்கில்-ஸ்படிகக்கல்லில்—கறுப்பு ஆரோபமே என்று கண்டிட-கருகிறம்பொய்யேயென்றுகண்டகற்ற— மனம் போதும்- மனமேபோதும்,—எ-று.

[அறுக்கவென்னும்பிறவினையில், அறவென்னுந்தன்வினைவந்தது.]
ஐனைய கண்ணாடியினழுக்கைக் களிம்பென்றுவழங்காமையின் இதின்முதற்பாதத்தில், “தர்ப்பணம்” என்றது செம்புக்கண்ணாடியை; இங்ஙனங்கூறியது கண்ணாடியின்மலத்திற்குச் சகஜதர்மங்கூறி மறுத்தற்பொருட்டென்க.

[வாஸ்தவம்=சத்தியம். சகஜம்=கூடவேயுண்டானதர்மம்.] (சுக)

[ஸ்படிகம்போலும் அஸ்திபாதிப்பிரியருபமானதன்னில், நான் செத்துப்போகிறவன், சடன், துக்கி என்னும் விபரீதப்பிரதிதியாயையினால் ஆரோபமாகத்தோற்றுகின்றதாகலின், சற்கருமங்கள் அதற்குச்சாதகமல்லது, பாதகமாகாதெனமறுத்து ஞானமே பாதகமாமென்னுஞ் சித்தாந்தத்தைக்கூறுகின்றார்.]

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உகரு

இங்கு மப்படிச் சச்சிதா நந்தத்தி லிடர்சடம் பொய்முன் றும், தங்கு மாயையின் கற்பித மன்றியே சகசவாஸ் தவமன் றே, பங்க மாகுமஞ் ஞானத்தைக் கருமங்கள் பகைசெயா து றவாக்கும், துங்க ஞானமே கருமவஞ் ஞானத்தைச் சுடுகின் ற நெருப்பாமே. (எ0)

(இ-ள்) இங்கும்-தாஷ்டாந்தத்திலும்—அப்படி-அத்திருஷ்டா ந்தப்படி—சத் சித் ஆந்தத்தில்-அஸ்தி பாதிப் பிரியரூபமாகிய தன் னில்—பொய் சடம் இடர்முன்றும்-அசத்துச் சட துக்கங்கண்முன் றும்—தங்கும் மாயையின் கற்பிதமே அன்றி-(சத்தியில்ரஜதம்போ ல-ஆரோபமா)யிருக்கும்(சரீரத்திரயரூபமான)அஞ்ஞானத்தினாற் கற் பிதமேயல்லாமல்—சகசவாஸ்தவம் அன்று-சகஜமுமன்று, வாஸ்தவ முமன்று—பங்கம் ஆகும் அஞ்ஞானத்தை-அசத்துச் சட துக்காத்மக மான அஞ்ஞானத்தை--கருமங்கள்-(புண்ணிய) கருமங்கள்--பகைசெ யாது-பகைத்துநாசஞ்செய்யாமல்—உறவு ஆக்கும்-(தனக்கு)உறவாக ப்பண்ணும்—துங்கஞானமே-உயர்வான (பிரமான்மவயிக்கிய)ஞான மே—கரும அஞ்ஞானத்தை-கருமத்தையும், அஞ்ஞானத்தையும்— சுடுகின்ற நெருப்பு ஆம்-தகிக்கவல்லதீயாம்.—எ-று.

“மாயையின்.” என்னும் பதத்திற்கு, சரீரத்திரயரூபமானவஞ் ஞானத்தினால், என்றுபொருளுரைத்தது, இனி (எஎ) வது செய்யு ளில், “உலகமான வஞ்ஞானமும், பலவுமான வஞ்ஞானமும்” என இவ்வாசிரியர் கூறியிருக்கும் அபிப்பிராயங் கொண்டென்க.

அந்தகாரத்தை மேகபடலம்போலச் சற்கருமங்கள், அகர்த்தா, அபோக்தாவாகியதன்னைக் கர்த்தா போக்தாவாகச்செய்தலின், “அஞ் ஞானத்தைக்கருமங்கள்பகைசெயாதுறவாக்கும்.” என்றும், சூரியன் அந்தகாரத்தைக்கெடுப்பதுபோலச்சமுசயரகிதமாயெழும் பிரமான்ம வயிக்கியஞானம் அஞ்ஞானகர்மங்களைநாசஞ்செய்வதால், “துங்க ஞா னமே கருமவஞ் ஞானத்தைச் சுடுகின்ற நெருப்பாம்.” என்றுங்கூ றினர். (எ0)

௨௬௬

கைவல்லியநவநீதம்.

[கூறிப்போந்ததைப்பிரசித்தமான அநுபவத்தாற்
சாதிக்கின்றார்.]

மனைக்குள் வைத்தபண் டங்களை மறந்தவன் வருடநூ ற
முதாலும், நினைத்து ணர்ந்தபின் கிட்டும்ப் படியிந்த நீன்ம
ல வான்மாவும், அனர்த்த மானதன் மறதியைக் கெடுத்துத்
தன் வறிவினாற் காணாமல், கனத்த கர்மக்க ணாறுகஞ் செய்
யினுங் காணாமோ காணாதே. (௭௧)

(இ-ள்) மனைக்குள் வைத்த பண்டங்களை-மனையினுள் வைத்த
(அல்லது புனத்திருவைத்த) இரத்தினமுதலியபதார்த்தங்களை—மற
ந்தவன்-வைப்பிடந்தெரியாது மறந்தபுருஷன்—வருடம்-நூறு அழு
தாலும்-நூறுவருஷம் உரோதனஞ்செய்யினும்—நினைத்து உணர்ந்த
பின் கிட்டும்-(உரோதனஞ்செய்ததாற் கிடைக்காமல்) யோசித்தறிந்த
பின் (அப்பதார்த்தங்கள்) எப்படிக்கிடைக்குமோ — அப்படி-அந்த
ப்படி—இந்த நீன்மல-ஆன்மாவும்-யாவர்க்கும் அபரோட்சமான நீன்ம
லமாகிய-ஆன்மாவும்—அனர்த்தம்-ஆன-துன்பத்திற்குக்காரணமான
—தன் மறதியைக்கெடுத்து-தனதரியாமையை(விசாரத்தால்)நசிப்பி
த்து—தன் அறிவினால் காணாமல்-தனது ஞானத்தாற்காணப்படாமல்
—கனத்தகர்மங்கள்-பாரமாகியகர்மங்கள்—நூறு உகஞ் செய்யினும்-
அநேகஉகங்களிலியற்றினும்—காணாமோ காணாது-காணப்படுமா? ப
டாது.—எ-று.

“இந்த ஞானத்தான்.” என்னுஞ்செய்யுண்முதல், “மனைக்குள்
வைத்த.” என்னுஞ்செய்யுள்வரையும், ஞானசாதனங்கருமமா? அல்
லது விசாரமா? என்றொழுந்த சந்தேகத்தெளிவித்ததாம்.

[இவை பிரமேயசந்தேகங்களெனக்காண்க.] (௭௧)

(௨௬௭) [பிரமாணசந்தேகத்தெளிதற்பொருட்டுச்
சீடன்வினாதுல்.]

நன்மை யாங்குரு வேசகத் தருவது ஞானமே யெனும்வே
தம், தன்ம பாவமிச் சிரங்களாற் நேவர்க டருவிலங் குண்
மாந்தர், சென்ம மாகுவ சாதியா சாரமே செய்தவஞ் சுகமே
ன்று, கன்ம காண்டத்தில் விதித்ததென் விதித்துள காரண
முனாரீரே. (௭௨)

(இ-ள்) குருவே—ஈன்மை ஆம் சுகம் தருவது—(நிரதிச)யாந்த மாணசுகத்தைத்தரத்தக்கது—ஞானமே எனும் வேதம்—(பிரமான்மொயிக்குமி)ஞானமேயென்றுசொல்லும்வேதமானது—தன்ம பாவம் மீச் சிர்வதனால்—புண்ணியகருமம், பாவகருமம், மிசிரகருமங்களால்—(முறையே)தேவர்கள்(சென்மம்)—தேவஜன்மமும்,—விலங்குகள்தரு(சென்மம்)—மிருகமுதல் ஸ்தாவரபரியந்தமான ஜன்மமும்,— மாந்தர்சென்மம்—மதுஜன்மமும்—ஆகுவ (என்று)—உண்டாவனவாமென்றும்,— சாதி,பூசாரமேசெய்தவம் (என்று)—(அவனவன்) சாதியினொழுக்கமே (அவனவனுக்குச்)செய்யத்தக்கனவானதவாமென்றும்,—சுகம் என்று—இதனாலேசுகமுண்டாமென்றும்—கன்மகாண்டத்தில் விதித்தது என் - கர்மகாண்டத்தில்விதித்திருப்பது யாதுகருதி—விதித்து உள—(இப்படியாக)விதித்திருக்கின்ற—காரணம் உரையிர்—காரணத்தையருளிச்செய்வீராக.—எ-று.

புண்ணியம், பாவம், மிசிரம் எனும் மூவகைக்கருமங்களும் உத்திருஷ்ட, மத்திம,சாமான்யபேதத்தால் ஒவ்வொன்றும்மும்முன்றுவிதமாயிருக்கும்.

புண்ணியஉத்திருஷ்டத்தால் இரண்யகர்ப்பாதிசரீரப்பிராப்தியும்,புண்ணியமத்திமத்தால் தேவேந்திராதிசரீரப்பிராப்தியும்,புண்ணியசாமான்யத்தால் யட்ச, ராட்சச, கிந்தர, கிம்பிருஷ, பைசாசாதிசரீரப்பிராப்தியும், பாவஉத்திருஷ்டத்தால் பிராணிகளுக்குத்துக்கத்தைக் கொடாநிற்கும் தேள்,பாம்பு,கொசுரு,மூடு, புலி, கரடிமுதலியசரீரப்பிராப்தியும், பாவமத்திமத்தால் புளி, மா, பலா, தென்னை, எருமை, பருந்துமுதலியசரீரப்பிராப்தியும், பாபசாமான்யத்தால் பசு, யாழை, குதிரை, அரசு, துளசிமுதலியசரீரப்பிராப்தியும், மிசிரஉத்திருஷ்டத்தால் நீஷ்காமபுண்ணியபலத்தாலுளதாருஞ்சித்தசத்தியும், அதனால் சாதனசதுஷ்டயமும், அவற்றால்சற்குருலாபமும், அதனால் சிரவணிகளும்,சிரவணிகளால் அபரோட்சஞானமும்பெற்று அவ்வபரோட்சஞானத்தால் சேவன்முத்திச்சுகத்தையடையத்தக்கசரீரப்பிராப்தியும், மிசிரமத்திமத்தால் ஆசிரமத்திற்குசிதமாகிய காமியகர்மயோக்கியமானசரீரப்பிராப்தியும், மிசிரசாமான்யத்தால் சண்டாள, பாண்டு, குஷ்ட, பெருவியாதிகளையுடையசரீரப்பிராப்தியும் உண்டாவதால், “தன்ம பாவமிச் சிரங்களாற் றேவர்க டருவிலங் குகண்மாந்தர், சென்ம மாகுவ.” என்றது.

உகஅ

கைவல்லியநவரீதம்.

“சாடியா சாரமே செய்தவம்.” என்பதற்கு, உ-ம், பகவந்தி
 னை. “கறைசெய்யம் புலன்களைக் கரண நான்குடன், றுறைது
 றையடக்கடலுந் தவமுந் தூய்மையும், பொறையொடு கல்வியும் பொ
 ருந்துஞானமு, மறையவர் தொழிலென வகுக்கப் பட்டதே.” எ-ம்,
 “தலைமையுங் கொடையொடு தறுக னுண்மையுநிலைமையுங் கீழ்ப்படா
 நெஞ்சி னீட்டமுங், கொலையியல் போர்களிற் புறங்கொ டாமையுஞ்,
 சிலைமலி தோளினு யரசர் செய்கையே.” எ-ம், “உழுதொழில் பசுக்க
 னை யோம்பல் வாணிபம், வழுவறச் செய்தொழில் வணிகர் வாழ்க்
 கையாம், பழுதற விவர்களைப் பாது காத்தலே, விழுமிய தொழில்கள்
 வே ளாளர்க் கென்பவே.” எ-ம், “தீரா வகைதன் செயலே செயலோ
 நாரா யணனா முதனா யகனுந், காரா தனையா மதனா லவனே, வாரா வ
 ழியாம் வரமே தருமால்.” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் கா
 ண்க.

(எஉ)

[மேலைவினாவிற் கு நான்கு செய்யுளால் உத்தரங்கூறல்.]

தினமு மண்ணுகர் பிள்ளைநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட
 மெதிர்காட்டிக், கனம ருந்துக னொளித்துவைத் தழைக்கின்
 ற கருணைநற் றாய்போலே, மனைய றங்கள்செய் மகங்கள்செ
 ய் நன்றென்று மலர்ந்தவா சகஞ்சொல்லும், நினைவு வேறுகா
 ண் கவர்க்ககா மிகளந்த நிண்ணயந் தெரியாரே. (எக)

(இ-ள்) தினமும்-நாள் தோறு-மண் றுகர் பிள்ளை நோய்க்கு-
 (சாரமற்ற) மண்ணையுண்ணுந்தன்பிள்ளையின் வியாதிக்கு-இரங்கி-
 (மன) மிரங்கி-தீம்பண்டம் எதிர் காட்டி-(அப்பிள்ளைக்கு) இனிப்
 பான பதார்த்தங்களை எதிரேகாட்டி-கன மருந்துகள் ஒளித்து வை
 த்து-கனமானவவுட்கங்களை மறைத்துவைத்து-அழைக்கின்ற-(ப
 ன்முறை) அழையாநின்ற-கருணை நற்றாய் போலே-கருணையுடை
 யரல்லமாதாவைப்போலவே-மனை அறங்கள் செய்-இவ்வாழ்க்கை
 க்குரிய அறங்களைச் செய்வாயாக, -மகங்கள் செய்-எக்ஞங்களைச் செ
 ய்வாயாக, -நன்று என்று- (இவற்றால்) சுகமுண்டாகுமென்று-ம
 லர்ந்த வாசகம் சொல்லும்-விந்ந்த (சுருதி) வாக்கியங்கள் கூறாநிற்
 கும்-நினைவு வேறு காண்-(இங்ஙனங்கூறுகின்ற சுருதியின்) கருத்
 தானது (இதுவல்ல) வேறாகும்-சுவர்க்க காமிகள்-சுவர்க்கபோகங்க

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உகக

ளில் இச்சையுடையோர்—அந்த நிண்ணயம் தெரியார்—அந்நிச்சயத்
தையறியார்.—எ-று.

“தினமு மண்ணுகர் பிள்ளைநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட மெ
திற்காட்டிக், கனம ருந்துக ளொளித்துவைத் தழைக்கின்ற கருணை
நம் ரூம்போலே.” என்றுகூறியதிருஷ்டாந்தத்தால் தாஷ்டாந்தத்தி
ன்கண் ஐநந்தோறும் சாரமற்றவிஷயங்களையுண்டெருவதால் அஞ்
ஞானியாகியபாலனடைந்துள்ள ஐநமரணரூபமான நோய்க்கு மன
மிரங்கி அதனைத்தீர்க்கவல்லபரமாத்வைதஞானத்தையொளித்துவை
த்து அவனுக்கிதமாகத்தோற்றுமின்ற சுவர்க்கவின்பங்களைக்காட்டி.
என்னும்பொருள்கொள்ளக்கிடந்தமைகாண்க.

“தீம்பண்ட மெதிற்காட்டிக், கனம ருந்துக ளொளித்துவைத்
து.” என்றது, குடசிக்வாநியாயம்.

[அங்ஙனம் விதித்தகருதியின்கருத்து வேறென்பதற்கு
உத்திகூறுகின்றார்.]

போக மாருயிர் கண்டதை யுண்பதும் புணர்வது மியல்பே
காண், ஆக மங்களுஞ் சுபாவத்தை விதிக்குமோ வத்தனை தெ
ரியாதோ, காக மேகறுத் திடுநெருப் பேசுமி கசந்திடு வேம்பே
நீ, வேக வாயுவே யசையென வொருவரும் விதித்திடல் வே
ண்டாலே. (எசு)

(இ-ள்) போகம் ஆர் உயிர்-(ஐம்புலன்களாலும்) போகங்களை யு
ண்ணுநின்றவுயிர்கள்—கண்டதை உண்பதும்—நேர்ந்தபதார்த்தங்களை
யுண்ணுநிற்பதும்,—புணர்வதும்—(நேரிட்டபெண்களைக்) கலவிசெய்வ
தும்—இயல்பே காண்-சுபாவமே(யல்லாமல் வேறில்லை)—ஆகமங்க
ளும்—சுருதிகளும்—சுபாவத்தை விதிக்குமோ—(உயிர்கட்கு) இயல்பாயு
ள்ள அவ்வருந்தல்பொருந்தல்களை (விலக்குமேயல்லாமல்) விதிக்கு
மோ—அத்தனை தெரியாதோ—(சர்வஞ்ஞமுடையசுருதிகட்கு) அவ்வ
ளவுதெரியாதா—[சுபாவத்தை விதிக்கவேண்டாமென்பதற்குத்திரு
ஷ்டாந்தங்கூறுகின்றார்.] காகமே கறுத்திடு-வாயசமே (நீ) கறுத்திடு
—நெருப்பே சுடு-தீயே(நீ)சுடு—வேம்பே கசந்திடு—வேம்பே(நீ)கைத்
திடு—வேக வாயுவே அசை-வேகமுடையவாயுவே(நீ)சலித்திடு—என

என்று—ஒருவரும்-யாதொருவரும்—விதித்திடல் வேண்டாவே-விதிக்கவேண்டவெடுவெய்யே.—எ-று.

இதனால், யாதொருவேதத்திற்கும் பிரவிர்த்தியில் அபிப்பிராயமில்லை; மற்றென்ன? அபிப்பிராயமென்னில் நிறித்தசபாவிகமான பிரவிர்த்தியினின்றுந்தகைவதிற்றானே அபிப்பிராயமாமென்க.()

[“மனைய நங்கன்செய் மகங்கள்செய் நன்றென்று.”]

விதித்தசருதியின் அபிப்பிராயம் உணர்த்துகின்றார்.]

கள்ளு மூலாக விரும்பினான் மகங்கள்செய் காமத்தின் மனதானால், கொள்ளும் பெண்டொடு கலவிசெய் யெனியவன் குறையெலாம் தொடர்நென்றே, தள்ளும் வேதத்தின் சம்மதஞ் சகலமுந் தவிரவதே கருத்தாகும், விள்ளு மிவ்விதி யென்னென்றிற் பூருவு நியமமாம் விதியன்றே. (எரு)

(இ-ள்) கள்ளும் ஊனும் நீ விரும்பினால்-மதுவும், மாமிசமும் (உண்ண) நிச்சித்தால்—மகங்கள் செய்-யாகங்கள்செய்து (அந்தயாகஸ்தலத்தில் நியுன்பாய்)—காமத்தில் மனது ஆனால்-ஸ்திரியின்புணர்ச்சியில்மனதிருந்தால்—கொள்ளும் பெண்டொடு கலவி செய்-(விவாகத்தால்மனைவியாக) வரித்தஸ்திரியுடன் புணர்தலைச்செய்—எனில்-என்று(நாம்)விதிக்கின்—(நமதுஆக்கனாக்கஞ்சி) இவன்-இப்பருடனாவன்—குறையெலாம்- (கிரந்தரம்) நேரிட்டபோகங்களையும், நேரிட்ட மனையஸ்திரிகளையும்—தொடர்ந்தள்ளும்என்றே-ஸ்பரிசியாமல் விட்டுவிடுவெனென்றே—வேதத்தின் சம்மதம்-சருதியின்சம்மதம்;—(ஆகலின்)சகலமும் தவிரவதே கருத்து ஆகும்-சகலத்தையும்விட்டு—மூலத்தே அதற்கபிப்பிராயமாம்.—(ஆயின்,)விள்ளும் இவ்விதி என் எனின்-(மனையநங்கன்செய், மகங்கள்செய் நன்றென்று) முன் சொல்லியஅவ்விதியானது என்னவிதியென்றுசங்கிக்கில் — பூருவநியமம் ஆம் விதி-பூருவபட்சமானவிதியாம்: (சித்தாந்தமன்று.)எ-று. அன்று-உ-அலசுகள். (எரு)

[வேதத்தின் அபிப்பிராயம் நிரவிர்த்தியிலேயேயல்லாமல் பிரவிர்த்தியில்லையென்னுஞ் சித்தாந்தத்தைவிரித்தும், சவத்தையும் விவதால் வேதநிந்தை, உலகநிந்தையின்றென்பதை அதுபவத்திலுந் காட்டுகின்றார்.]

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௧௦௧

மதுவி றைச்சிக ஞண்ணென்ற சுருதியின் மணந்துபா ரெனல்பாராய், மிதுன விச்சையும் புத்திரோற் பத்தியால் விரும்பென்ற விதிபாராய், இதையும் விட்டொழி யதிகபிட் டுகவந்நிக் கிகழ்ச்சியற் றதும்பாராய், அதைய நிந்துகன் மங் களர சைகொழிந் தாநந்த மடைவாயே. (எசு)

(இ-ள்) மது இறைச்சிகள் உண் என்ற சுருதி-மது (பானம்) மாமிச(பட்சண)ங்களி லிச்சைவரில் நரகதுக்கம்வாராமற்போரும்படி எக்ஞஞ்செய்து அவ்வெக்ஞஸ்தலத்தில் அவைகளைப் புசிப்பாயாகவெ ன்றவேதம்—பின்-பின்னே—மணந்துபார் எனல் பாராய்-(எக்ஞஸ்த லத்திலும், மதுமாமிசங்களைமோந்துபார்ப்பதுமாத்திரமாய் ஒழிவாயா கில், வெருகாலம்சுவர்க்கபோகங்கனைய நுபவிக்கவருமாகவின், அவை களையுண்ணாமல்) மோந்துபாரென்றுசொல்லுஞ் (சுருதி) வசனத்தை யும் நீ பார்ப்பாய்--மிதுன இச்சையும் புத்திர உற்பத்தியால் விரும்பு என்ற விதிபாராய்-மனைவியோடுபுணரும் புணர்ச்சிவிருப்பும், புத்தி ரோற்பத்திநீயித்தம்விரும்புதியென்றவிதிவையும்பார்ப்பாய்—(இனி இதற்குவிசேஷவுரை. நேரிட்டஸ்திரிகளைப்புணரில் இம்மையிற்பாவ மும், பழியும் மறுமைக்கண்ணரசுதுக்கமுமுண்டாகுமாதலால், ஒருத் தியைமணஞ்செய்து அவனைப்புணர்தியென்றவேதம் பின்னேவிதியா த தினத்திற்குடில் தூர்ப்புத்திரனுண்டாய் அவனால் இம்மையிற்பாவமு ம், பழியும் மறுமையில் நரகதுக்கமும்வருமாதலால், சற்புத்திர னுண்டாய் உனக்கும், உன்குலத்துக்கும் இம்மையிற் புகழும், அ றமும் மறுமையிற்சுவர்க்கமுமுண்டாதற்பொருட்டு விதித்ததினத்தில் அவனைப்புணர்தியென்றுசொல்லும் விதியையும் நீபார்ப்பாய்.) இ தையும் விட்டு ஒழி (என்றவிதிபாராய்)-(யாகஞ்செய்து மது, மாமி சங்களைமணந்துபாரென்றும், விதித்ததினத்தில் உன்மனைவியைப்பு ணர்தியென்றும் விதித்தவேதம் பின்னேஉன்னால் யாகத்திற்கொல்ல ப்பட்டஆடானது சுவர்க்கத்தின்கண்ணே இருப்புக்கொம்போடுகடி ச்சினந்து உனதுவரவையெதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்து நீசுவர்க்கத் து க்குப்போரும்போது உன்னை இருப்புக்கொம்பினாற்பாய்ந்து குத்தி வயி ற்றைப்போழ்ந்து துன்பப்படுத்துமாதலால், யாகஞ்செய்வதையும், ம னைவிபுத்திரராதியரிடத்துள்ள ஆசைகள் அநேகவிதஜநமரண துக்கத் தைக்கொடுப்பதால்,) மனைவிபுத்திரராதியரையும்விட்டொழிவாயே

ன்றுகூறுவதையும்பார்ப்பாய்—யதி நயிட்டிக வந்நிக்கு இகழ்ச்சி அற்ற
தும் பாராய்—(அவைகளைவிட்ட)சந்நியாசிக்கும், நயிட்டிகப் பிரமசா
ரிக்கும் நிந்தையற்றிருப்பதையும் நீபார்ப்பாய்—அதை அறிந்து-அங்
வனங்கூறிய வேதத்தின் சித்தாந்தத்தையும், (சாதனங்களோடுகூட
யக்ஞாதிகர்மங்களைத்துறந்த சந்நியாசியையும், நயிட்டிகப்பிரமசா
ரியையும், வேதமும், உலகமும் இகழாமற்புகழாநிற்பதையும்) அறிந்து
—கன்மங்கள் ஆசைகள்ஒழிந்து—(யக்ஞாதிசகல)கர்மங்களையும், (ஸ்தி
ரி, புத்திரர், தனமுதலியவற்றிலுள்ள) ஆசைகளையும் விட்டு—ஆநந்த
ம் அடைவாய்—(சிரவனாதிப்பிரயத்தனத்தாலடையாநிற்கும் சமுசய
ரகிதமான பிரமான்மவயிக்கிய ஞானத்தால் சகல அநர்த்தத்தினுண்
றுவிடுபட்டு நிரதிச)பாந்தமடையக்கடவாய்.—எ-று.

இவ்வாழ்வான் மனைவியோடுகூடுதற்குவிதித்ததினமாவன: மா
தர்கட்கு இருதுகாலம் வழக்கமாகப்பதினாறுநாட்களாம்; அவற்றுள்,
மாதவிடாயானதுமுதல் நான்குதினம் பெரியோர்களால் நிந்திக்கப்ப
டுகின்றது; ஆதலால் அந்நான்குதினமும், ஏகாதசி, திரயோதசிகளு
ம் நீக்கி ஏனைப்பத்துதினத்திற்கூடுவது முறைமை: மாதவிடாயான
நாடொடங்கி ஆறு, எட்டு, பத்து, பன்னிரண்டு, பதினான்கு, பதினா
றும் தினங்களினிரவிற்கேந்நதால் பிள்ளைகளும், ஐந்துமுதல் ஒற்றை
ப்பட்டநாட்களிற்கேந்நதால் பெண்களும் பிறக்கும்; ஆதலால், புத்தி
ரவிரூப்புள்ளவன் இரட்டைத்தினத்திற்கே சேரவேண்டியது: எவன் நீ
க்கவேண்டியமுதல் நான்குதினத்தையும், ஏகாதசி, திரயோதசி, அமா
வாசை, பெளர்ணிகையும் நீக்கி மற்றைத்தினத்தினிரவிற்கே நன்ம
னைவியோடு சேருகிறானோ அவன் கிரகஸ்தனாகவிருப்பினும், பிரம
சாரியென்றே சொல்லப்படுகிறானென்று தர்மசாஸ்திரத்திற்கேசொல்ல
ப்பட்டிருப்பதால் அவையே மனைவியோடுபுணர்தற்கு விதித்ததின
மாமென்க.

“இதையும் விட்டொழி.” என்றதற்கு, உ-ம். பாகவதம் ச-வது
-ஸ்கந்தத்தில், பிராச்சீனேபரிசி ஆவிர்த்தானனுக்கு நாரதர் அருளிச்செ
ய்வது. “அயம கத்தினி லரசநீ படுத்தவம் மறிகள், செயிர்த ழை
ந்துகண் டயுக வரவுபார்த் திருக்கும், பயில்வி சும்புசெல் காவையில்
வெருவரப் பாய்ந்து, உயிறு போமும்வல் லிருப்பினெண் மருப்பினி
ன் மாதோ.” எ-ம், “படுத்திடு மறிகள் லேள்வி புரிந்தவன் பனிலி

சம்பி, னடுத்திடுங் கால நோக்கி யழல்விழி யொழுகப் பாய்ந்து, வடித்தகா றிருப்பிற் செய்த மருப்பினால் வயிறு போழ்ந்த, தெடுத்தநா முரைக்குங் கேட்டி யிறைவவென் றுரைக்க ஓற்றான்.” எ-ம், “மக மியற்றுழி மாய்த்தம நியெலார், திகழி ருப்பினிற் செய்தம ருப்பினா னகுபொன் னாட்டக நண்ணுபு ரஞ்சன, னாகடு கீண்ட வழன்றெதிர் குத்தியே.” எ-ம், “பண்ணவ னாகல வொன்றும் பற்றில னாகிச் செங் கட், கண்ணனை யுளத்து நாடிக்கபிலன திருக்கை சார்ந்து, விண்ண வர் வழுத்தும் வண்ணம் விழுத்தவம் பலவு மாற்றி, யண்ணலந் தனி வீட் டின்ப மண்மின னரசரேறே.” எ-ம் வரும். மற்றும் வருவன வற்றாற்காண்க.

“கன்மங்களாசைகளொழிந் தாநந்தமடைவாய்.” என்றதற்கு, உ-ம். பிரமகதை. “திரமாம ருத்தத்தி னுன்மைந்த ராலுந் தீராத வ ற்றின்றி யாகத்தி னாலே, புரமான வேதாந்த மாவாக்கி யத்தா லுந் பன்ன மாமவிச்சை யாநிச்ச யத்தாற், பரமான வஞ்ஞான வந்தத்தி லேயப் படிஞான வுபதேச மொன்றாலு மேயிப், புரமாமு டம்புக்கு னேயந்த முத்திப் பொருள்கண்டு வீடெய்து வாரிப்பு விக்வே.” என வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற்காண்க.

பரமாத்வைதஞானத்தானன்றிக் கர்மத்தால் ஆநந்தமடையற் பாற்றன்றெனக்கூறினதாம். (எசு)

(உஉ௦) [தமப்பிரகாசங்கட்டு அவிரோதங்கூடாதே
யெனவினாது.]

உலக மானவஞ் ஞானமுங் கருமமு முறவென்ற வழிகூடும்
பலவு மானவஞ் ஞானமு ஞானமும் பகையென்ப துளதானால்
நிலவி லேமறுப் போலவஞ் ஞானமு நிமலஞா னத்தோடே
குலவி னின்றிந்தச் சிருட்டிகள் செய்யவுங் கூடமோ குருமூ
[ர்த்தி. (எஎ)]

(இ-ள்) உலகம் ஆன அஞ்ஞானமும் கருமமும்-பிரபஞ்சரூப மானவஞ்ஞானமும், சற்கருமங்களும்—உறவு என்ற வழிகூடும்-(ஒ ன்றற்கொன்றுபாதகமன்று) சாதகமாமென்று (எ௦-வது செய்யுளிற்) கூறிய நெறியொக்கும்—பலவும் ஆன அஞ்ஞானமும்-ஞானமும்-பல

வுந் தானாவஞ்ஞானமும், ஞானமும்—பகை என்பது-பாதகமாமெ
ன்பது—உளது ஆனால்-உண்மையாயின்—நிலவிலே மறுப்போல-சந்
நிரனிடத்துக்களங்கம்போல—அஞ்ஞானமும்- அஞ்ஞானமானதும்
--நீமலஞானத்தோடே குலவி நீன்று-நிர்மலமாகியஞானத்தோடுகூட
ப்பொருந்திநின்று—இந்தச் சிருட்டிகள்செய்யவும்கூடுமோ-இச்(சக)
சிருஷ்டிகளைப்பண்ணவுங்கூடுமோ—குருமூர்த்தி-குருவே.—எ-று.

தமப்பிரகாசங்கள் தம்மின் விரோதிகளாகலின், இரண்டுங்கூடி
நிற்றல்கூடாதென்பது சீடன்கருத்து. (எ)

[அதற்குத்தரங்கூறல்.]

சொரூப ஞானமும் விருத்திஞா னமுமென்று சோதிஞா
னமுமிரண்டாம், சொரூப ஞானமே விருத்தியின் ஞானமா
ய்த் தோன்றும்வே நிலைமைந்தா, சொரூப ஞானமஞ் ஞான
சத் திருவன்று சுழுத்தியிற் கண்டாயே, சொரூப ஞானத்தி
ன் மருவுமஞ் ஞானத்தைச் சுடும்விருத் தியின்ஞானம்.(எஅ)

(இ-ள்) மைந்தா—சோதிஞானமும்- பிரகாசமானஞானமான
தும்—சொரூபஞானமும் விருத்திஞானமும் என்று இரண்டு ஆம்-
சொரூபஞானமெனவும், விருத்திஞானமெனவு மிருவகைத்தாம்—
[அவைகட்குப் பேதமுண்டோவெனின்;—] சொரூபஞானமே-
சொரூபஞானந்தானே—விருத்தியின் ஞானம் ஆய்த் தோன்றும்-வி
ருத்திஞானமாகவுண்டாகும்— வேறு இலை- (ஆகலின்) பேதமில்லை
—(ஆயினும்)சொரூபஞானம் அஞ்ஞான சத்துரு அன்று-(காஷ்டத்
திலிருக்குஞ்சாமான்யவக்கினியானது அந்தகாரத்திற்கெப்படி வி
ரோதியன்றோவப்படி) சொரூபஞானமானது அஞ்ஞானத்திற்கு வி
ரோதியன்று—(பின்னையெப்படிப்பட்டதெனின்;—அதற்குச்சாதக
மாம்.) [இதற்கு அதுபவங்கூறுகின்றார்.] சுழுத்தியில் கண்டாயே-சு
ழுத்தியவத்தையில் (பிரகாசசொரூபமானஆன்மாவின்கண்ணே அ
ஞ்ஞானம்விளங்காநிற்பதை) அதுபவித்தநிந்தாயல்லவா— (ஆதலா
ல், சொரூபஞானம் அஞ்ஞானத்திற்குவிரோதியன்றாம்.) [அஞ்
ஞானத்திற்குவிரோதி மற்றியாதெனில்.] சொரூபஞானத்தின் மரு
வும் அஞ்ஞானத்தை-சொரூபஞானத்தின்கண்ணே (அதற்குப் பாத
கமாகும்பாதகமாகப்) பொருந்தியுள்ளவஞ்ஞானத்தை—விருத்தியி
யொருபுத்தா.

ன்னானம் சுடும்-(அகம்பிரமமென் றந்தக்கரணத்தினின்றும் எழாநிற்கும்) விருத்திஞானமானதுதவிற்கும்; (ஆதலால், விருத்திஞானமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியென்றறிதி.)—எ-று.

சொருபஞானம் அஞ்ஞானசத்துருவென்றும்பாடமுளது. அது எழுதினவன் ஏட்டைக்கெடுத்தானென்னும் வழக்குப்படி எழுதினவனுடைய புத்திதோஷத்தாற் பிறழ்ந்ததேயாம். சாஸ்திரசம்பிரதாயமறியாமல் அதைச்சரியானபாடமாகவொப்பி அவ்வாறே முன் இதற்குரைசெய்தோர் பொருள்கூறியிருப்பது சுருதியுத்தி அதுபவவிருத்தமாமென்க. (எ-அ)

[அஞ்ஞானமானது காரணமான சொருபஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகாமல் காரியமான விருத்திஞானத்தால் எவ்வளவளம் நிவிர்த்தியாமென்று சங்கித்து அதற்குத் திருஷ்டாந்தமுகத்தாற் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

துருத்தி மாயையைச் சுழுத்தியிற் சுடாததற் சொருபஞானந்தானே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டதெப் படியெனில் வெய்யிலா லுலகெங்கும், பரித்த சூரியன் சூரிய காந்தத்திற் பற்றியக் கினியாகி, எரித்த வாறுபோற் சமாதியில் விருத்தியா லெரிக்குமென் றறிவாபே. (எ-க)

(இ-ள்) துருத்தி மாயையை-துருத்தியைப்போலுஞ்(சங்கோசவிகாசங்கனையுடைய)அவித்தையை—சுழுத்தியில் சுடாத தற்சொருபஞானம் தானே-சுழுத்தியின்கண்(விரோதியாய்த்)தகிக்காமல் (அதற்குச்சாதகமாகவேயிருந்த) சொருபஞானமே—விருத்திஞானம்ஆய்-விருத்திஞானரூபமாய்—சுட்டது எப்படி எனில்-தகித்ததெவ்வாறென்று(நீ)சங்கிக்கில்—வெய்யிலால்- (தனது) கிரணத்தால்—உலகு எங்கும் பரித்த-உலகெங்கணுஞ் (சாதகமாய் நின்று)காத்த—சூரியன்-சூரியனானவன்—சூரியகாந்தத்தில்- சூரியகாந்தக்கல்லில்—பற்றி அக்கினி ஆகி-பொருத்திஅக்கினிரூபமாய்த்தோன்றி—எரித்த ஆறுபோல்-சுட்டதன்மைபோல—சமாதியில்-சமாதியின்கண்—விருத்தியால்-விருத்திரூபஞானத்தால்—எரிக்கும் என்று அறிவாய்-(விரோதியாய் நின்றுஅவ்வஞ்ஞானத்தைச்) சுடுமென்று(நீ) அறிவாயாக.—எ-று

சமாதியின்சொருபம், (௧௧௮)வது- பிரசங்கத்திற்காண்க.

(௨௨௧) ஆன்மா பிரகாசரூபமாயிருப்பினும், ஆன்மாவின் சொருபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்குவிரோதியன்று; அது அஞ்ஞானத்திற்குவிரோதியாகிற் சுழுத்தியில்பிரகாசரூபமான ஆன்மாவின்கண்ணே அஞ்ஞானம் தோன்றவேண்டுவதில்லை. கோரமான நித்தினாயினின்றும், விழித்தவனுக்கு நான் சுகமாகவுறங்கினேன், ஒன்றும்றியாதிருந்தேனென்றிவ்வாறான ஞானமுண்டாகின்றதாகலான் இஞ்ஞானத்திற்குச்சுகமும், அஞ்ஞானமும் விஷயமாகின்றன: இவ்விரண்டுஞானமும் சாக்கிரகாலத்தில் பிரத்தியட்சுருபமல்ல: ஸ்மிருதிரூபமாம்; அந்தஸ்மிருதியும், அஞ்ஞாதவஸ்துவின் ஸ்மிருதியல்ல: ஞாதவஸ்துவின் ஸ்மிருதியேயாம்; ஆகலின், சுழுத்தியின்கண்ணே சுகம், அஞ்ஞானங்களின் ஞானமுண்டு; அச்சுழுத்தியின்கண்ணுள்ள ஞானம் அந்தக்கரணத்தினாலும், இந்திரியங்களானுமுண்டானதன்று.

என்னை? சுழுத்தியின்கண்ணே ஆன்மசொருபஞானமேயன்றி அந்தக்கரணமும், இந்திரியங்களும்மில்லையாகலின், அவைகளாலுண்டானதன்று. [ஞானமெனினும், பிரகாசமெனினும் ஒக்கும்.] இவ்வாற்றால், சுழுத்தியின்கண்ணே ஆன்மாபிரகாசரூபமாகவுளது; அந்தப்பிரகாசரூபமான ஆன்மாவினால் சொருபசுகமும், அஞ்ஞானமும் விளங்குகின்றன. ஆன்மசொருபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்குவிரோதியாமாயின், ஆண்டஞ்ஞானம் விளங்கவேண்டுவதில்லை. ஆதலால், ஆன்மாவின்சொருபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று: மாறாகவதற்குச்சாதகமாம். இவ்வப்பிராயத்தாலேயே வேதாந்தசாஸ்திரங்களில் சாமான்யசைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; விசேஷசைதந்நியமே அஞ்ஞானத்திற்குவிரோதியாமென்ப: வியாபகமானசைதந்நியம் சாமான்ய சைதந்நியம்: விருத்தியின்கண்ணுள்ள சைதந்நியம் விசேஷசைதந்நியமாம். காஷ்டத்திலிருக்குஞ் சாமான்யவக்கினி அந்தகாரத்திற்குவிரோதியாகாமல் மதனத்தினால் அதினின்றும் வெளிப்பட்டவக்கினி வத்தியைப்பற்றிநின்ற அந்தகாரத்தைவிரோதிப்பதபோல வியாபகசைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகாமல், வேதாந்தத்தின் விசாரத்தினாலுண்டாகின்ற அந்தக்கரணத்தின் பிரமாகாரவிருத்தியின்கண்ணுள்ள சைதந்நியம் அ

ஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகின்றது; ஆதலால், சேவலம் சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்குவிரோதியன்று:

(௨௨௨) விருத்தியோடுகூடின சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்குவி
ரோதியாம்; அல்லது சைதந்நியத்தோடுகூடினவிருத்தி அ
ஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்: முதற்பட்சத்தில் அஞ்ஞா
னநாசத்திற்கேது சைதந்நியமாம்; விருத்திசகாயமாம்: இர
ண்டாம்பட்சத்தில் அஞ்ஞானநாசத்திற்கேதுவிருத்தியா
ம்; சைதந்நியம் சகாயமாம்: இஃதவச்சேதவாதத்தின்ற
ன்மை.

(௨௨௩) ஆபாசவாதத்தில் சாமான்யசைதந்நியத்தைப்போல விசே
ஷசைதந்நியமும் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. பின்
னை விரோதியாதோவெனின்;—விருத்தியோடுகூடின ஆ
பாசம் அல்லது ஆபாசத்தோடுகூடின விருத்தி அஞ்ஞான
த்திற்குவிரோதியாம். இங்ஙனம் விசாரசாகரகிரந்தத்திற்
கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பஞ்சதசிமுதலிய கிரந்தங்களி
ன் அபிப்பிராயமும் இதுவே; ஆதலால், இவ்வாசிரியரும்,
“சொருபஞானமஞ்ஞானசத்துருவன்று,” என்றும், “வி
ருத்தியின் ஞானஞ்சுடும்.” என்றும், “சமாதியில் விருத்தி
யாலெரிக்கும்,” என்றுங்கூறினர்.

முன்னிதற்கு உரைசெய்தோர் சுழுத்தியில் சொருபஞானம் அ
ஞ்ஞானத்தையெதிரிட்டிக்காண்டலின், விரோதியாமென்று பதவு
ரைசெய்திருத்தின்றனர்: அந்தகாரத்திற்கு விரோதிகளான சூரியன்,
அல்லது, தீபம் இவை அந்தகாரத்தையெதிரிவது எங்கேனும், யா
வரேனுங்கண்டதுண்டா! இங்ஙனமுரைசெய்தோர், “துருத்தி மாயை
யைச் சுழுத்தியிற் சுடாததற் சொருபஞா னந்தானே, விருத்தி ஞா
னமாய்ச் சுட்டதெப் படி.” என்னும் செய்யுளை உய்த்துணராமற்பொ
ருள்கூறினமையின், அவருரை ஸ்வகபோலகற்பனையென்றே நீக்க
யிக்கப்படுகிறது. [ஸ்வகபோலகற்பனை, என்பது, பிரமானமில்லா
மலும், தம்மனத்தின்கண்ணில்லாமலுங்கூறுவது.] (௭௬)

௩௦௮

கைவல்லியநவநீதம்.

(௨௨௪) [ஆநந்தாதி, அஸ்தாலாதிருணங்களால் இலட்சிதமானவகண்டைகரசப்பிரமம் நானென்னும் நிக்ஞனவுபாசனை மானசகர்மமாகலின், அதற்கும் ஞானத்திற்குமுள்ள தாரதம்யமறியச் சீடன்வினாதல்.]

அருளு மையனே திரிவித கரணத்தா லாகிய தொழிலெல்லாம், கரும மல்லவோ விருத்திஞா னமுமந்தக் கரணகா ரியமன்றோ, உரிய கர்மமஞ் ஞானத்தைக் கெடுக்குமென் றோதி னு லாகாதோ, பெரிய ஞானமென் றதற்கொரு பெயரிட்ட பெருமையை யுரையீரே. (அ௦)

(இ-ள்) அருளும் ஐயனே-(அடியேன் சந்தேகநிலக்கிருதார்த்தனாகும்பொருட்டு யான்வினவாநிற்கும் சங்கைகட்டுகெல்லாந் திருவுளத்தின்கண் முனிவுறமலுத்தரம்) அருளாநின்றருவே—திரிவிதகரணத்தால்- (மன வாக்குக் காயமென்னும்) மூவகைக்கரணங்களால்—ஆகிய தொழில் எல்லாம்-உளதாகுங்கிரியைகளனைத்தும்—கருமம் அல்லவோ—விருத்திஞானமும்-(அகம்பிரமமென்னும்) விருத்திஞானமும்—அந்தக்கரண காரியம் அன்றோ-அந்தக்கரணத்தின்(பரிணாமாகலின், அதன்) காரியமல்லவோ—(ஆகலின்,) உரிய கர்மம் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் என்று-(கர்மங்களுக்குள்ளே அஞ்ஞானத்தைக்கெடுத்தற்கு) உரிய(அகம்பிரமமென்னும் அந்தக்கரணவிருத்தி ரூபமானமானச) கர்மமானது அஞ்ஞானத்தைப்போக்குமென்று—ஒதினால் ஆகாதோ—சொன்னால்(அதுசாஸ்திரத்திற்கும், பெரியோர்க்குஞ்சம்மதம்)ஆகாதோ—பெரிய ஞானம் என்று-மஹத்தானஞான மாமென்று—அதற்கு ஒரு பெயர் இட்ட-அதற்கொருநாமந்தரித்த—பெருமையை உரையீர்-மகிமையையருள்வீராக,—எ-று. (அ௦)

[உத்தரங்குறல்.]

விருத்தி ஞானம் தக்கரணத்தொடு விருத்தியா கிலுமைந்தா, ஒருத்தி மக்களே தங்களிற் பகைக்கின்ற துலகெங்குங்கண்டோமே, கருத்த னாகிய புருடதத் திரங்களாங் கருமங்களவைபோல, வருத்த ஞானமோ புருடதத் திரமன்று வஸ்துதத் திரமாமே. (அ௧)

சந்தேகங்கொளிதற்படலம்.

௩௦௪

(இ-ள்) மைந்தா—விருத்திஞானம்- (நான் பிரமமாகின்றேனென்னும்) விருத்திஞானமானது— அந்தக்கரணத்து விருத்தி ஆகிலும்— அந்தக்கரணத்தினுடையபரிணாமமாயினும் — ஒருத்தி மக்களே—ஒரு மாதாவின்புத்திரரே—தங்களில் பகைக்கின்றது-தம்முள்விரோதித்திருக்கின்றதை—உலகு எங்கும் கண்டோம்—உலகிலெவ்விடத்துங்கண்டிருக்கின்றோம்—கருமங்கள்-கருமங்களானவை—கருத்தன் ஆகியபுருடத்திரங்கள் ஆம்—கர்த்தாவாகியபுருஷனுடையஅந்நங்களாம்—வருத்த ஞானமோ - விசாரப்பிரயத்தனத்தாலுளதாகாநிற்கும் விவேக ஞானமோ—அவைபோல-அக்கருமங்கள்போல—புருட தந்திரம் அன்று-புருஷனுடையஅநீனமன்று:—உஸ்து தந்திரம் ஆம்—வஸ்துவின் தீனமாம்.—எ-று.

அந்தக்கரணத்தொடு என்பதில், ஒடு இசைநிறையிடைச்சொல்

ஓர்மாதாவின்புத்திரரில்ஒருவன்வித்துவானாயும்,ஒருவன் மூடனாயும்,ஒருவன்சிஷ்டனாயும், மற்றொருவன் துஷ்டனாயும் உலகில்மாறுபட்டுக்காணப்படுவதுபோல மானசக்கிரியாருபமான நிற்குணவுபாசனையும், விவேகஞானமும் ஓரந்தக்கரணத்தின்காரியமேயாயினும், உபாசனை கர்த்ததந்திரமாதலானும், ஞானம் வஸ்துதந்திரமாதலானும் அவை தம்முட்பேதமாமென்பதுகருத்து. (அக)

[மானசக்கிரியாருபமான நிற்குணவுபாசனை கர்த்ததந்திரமென்றும், ஞானம் வஸ்துதந்திரமென்றும் முற்கூறினதற்கு யுத்திகூறி உபாசனை அவாஸ்தவமாதலானும், ஞானம் வாஸ்தவமாதலானும் அவை பேதமாமெனக் கூறுகின்றார்.]

வகுத்த கர்மங்கள் செய்யவுந் தவிரவு மற்றொன்றாக் கவுங்கூடும், மிகுத்த ஞானமப் படியன்று தியானமும் விவேகஞானமும்வேறே, செகத்தி லொன்றையொன்றாவின் பாவிக்குந் தியானங்கற் பிதயோகம், முகத்த மாக்கண்ட ஞானமே வாஸ்தவ மோகமாய் மயங்காதே. (அஉ)

(இ-ள்) வகுத்த கர்மங்கள்-(சாஸ்திரங்களில்) விதித்த மானசக்கிரியாருபமான வுபாசனைகள்—செய்யவும்-(புருஷனுக்கிச்சையுண்

டாகில் விதித்தபடி) செய்யவும்—தவிரவும்—(இச்சையில்லையாகில்) செய்யாமல்விடவும்—மற்று ஒன்று ஆக்கவும்—(வேறொருபிரகாரமாகச் செய்ய விச்சையுண்டாமாகில் அப்படியே) வேறொருபிரகாரமாய்ச் செய்யவும்—கடும்-இயலும்—மிகுத்த ஞானம் அப்படி அன்று—மேலானஞானமானது(தியானம்போல விதிபுருஷனுடையவிச்சை, விசுவாசம், றுடம் இவைகளின் அதினமாயில்லாமல் பிரமாண பிரமேயங்களின் அதினமாயிருத்தலின்,)செய்யவும், தவிரவும், மற்றொன்றாக்கவுங்கூடாது—(ஆகலின்)தியானமும்விவேகஞானமும்வேறே—மானசக்ஷிரியாருபமான தியானமும்,விசாரஜந்நியமான விவேகஞானமும் (அந்தக்கரணகாரியங்களேயாயினும்) வேறுதான்— செகத்தில்தலகின்கண்— ஒன்றை ஒன்றா இவன் பாவிக்கும் தியானம்—ஒன்றைவேறொன்றாக இவன் தியானிக்குந்தியானமானது—கற்பித யோகம்—கற்பிதத்தியானமாம்—முகத்தமாக் கண்ட ஞானமே வாஸ்தவம்—பிரத்தியட்சமாகக்கண்டஞானமேவாஸ்தவமாம்—மோகம்ஆய் மயங்காதே—இவற்றிலறியாமையுடையனாய்க்கலங்காதொழிதி.—எ-று.

“ஒன்றை யொன் றாவின் பாவிக்குந் தியானங்கற் பிதம்.” என்று இவ்வாசிரியர்கூறியதுபோலவே வாசிட்டத்திலும், “ஊன்றுறவொன் றைக்கருத வொன்றுவெளிப் படுங்குருவி னுபதேசத்தால்.” என்று கூறியிருப்பதுகாண்க. (அ௨)

[“தியானங்கற்பிதம், ஞானம் வாஸ்தவம்.” என்றதற்குக்காரணங்கூறிச்சங்கையினுத்தரத்தைமுடிக்கின்றார்.]

கண்ட றிந்தது ஞானங்கேட் டதுதனைக் கருதுபா வனை யோகம், கண்ட பேர்சொலக் கேட்டது மறந்துபோங் கண்டது மறவாதே, கண்ட வஸ்துமெய் தியானவஸ் துக்கள் பொய் கறுவியஞ் ஞானத்தைக், கண்ட வக்கணங் கொல்வது ஞானமே கருமமென் றறிவாயே. (அ௩)

(இ-ள்) கண்டு அறிந்தது ஞானம்—ஒன்றையதுபவித்தறியாநீற்பது ஞானத்தின் (உருவம்)—கேட்டது தனைக்கருது பாவனை யோகம்—கேட்டவஸ்துவை (க்கேட்டவண்ணம்)பாவியாநிற்கும் மானசக்ரமடங்கியபாவனை,தியானத்தின்(உருவம்)—கண்டபேர் சொலக் கேட்

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௧௧

டது மறந்துபோம்-அதுபவித்தபெரியோருபதேசிக்கக்கேட்டுத்தியா
னிப்பது மறந்துவிடும்—கண்டது மறவாது-கண்டதுபவித்தது மற
வாதிருக்கும்—(ஆகலின்,) கண்ட வஸ்து மெய்-அதுபவித்தவஸ்து
மெய்யாம்—தியான வஸ்துக்கள் பொய்-தியானியாநிற்கும் வஸ்துக்
கள் பொய்யாம்—கறுவி அஞ்ஞானத்தை-கோபித்து அவித்தையை
--கண்ட அக்கணம்-தோன்றின அந்தட்சணமே—கொல்வது ஞா
னமே-நாசமாக்குவது விருத்திஞானமே—கருமம் அன்று அறிவாய்-
கருமமல்ல (என) நீ அறிவாயாக.—எ-று.

மூர்த்தத்தியானம்போலத் தியானமாத்நிரத்தால் நாம் பிரம
மென்னுரிச்சயமானது தியானம்விடில் இல்லாமற்போவதால், “தி
யானவஸ்துக்கள்பொய்.” என்றும், பிராமணனுக்கு நான்பிராமண
னென்பது மறந்தும்போகாததுபோல ஆருடஞானிக்குமறந்திருந்தா
லும் பிரமத்துவஞ்சபாவசித்தமாயிருத்தலால் “கண்டது மறவாது.”
என்றுங்கூறினார்.

(22௫) மூன்று செய்யுளின் திரண்டபொருள்.

ஞானமோ பிரமாண பிரமேயங்களினதினமாம்: விதி, புருஷ
னுடைய இச்சை இவைகளினதினமல்ல. தியானம் விதி, புருஷ
னுடைய இச்சை, விசுவாசம், அப்படியே ஹடம் இவைகளினதின
மாம்: பிரத்தியட்சஞானத்தில் பிரமாணம் நேத்திரம்: பிரமேயங்க
டாதிகள்; அங்கே நேத்திரத்திற்கும், கடத்திற்குஞ்சம்பந்தமாமேல்,
புருஷனுடையவிச்சையின்றியும்கடஞானம்பிரத்தியட்சமாகின்றது.
ஆவணிமாசத்தின் சதுர்த்திதினம் சந்திரதரிசனம்நிஷேதிக்கப்பட்டி
ருக்கின்றது. விதியில்லை: புருஷனுக்கும் இன்றைக்குச் சந்திரதரிச
னங்கூடாதென்னுமிச்சயமிருக்கின்றது; இப்படியிருந்தும், ஏதேனு
மொருவிதத்தினால் நேத்திரமான பிரமாணத்திற்குப் பிரமேயமான
சந்திரனோடு சம்பந்தமுண்டாகிவிடில் சந்திரஞானம் அவசியம் பிரத்
தியட்சமாகின்றது.

ஆதலால், ஞானம் பிரமாணபிரமேயங்களின் அதினமேயல்லா
மல் விதியிச்சைகளினதினமல்ல. ஒருவன் சாலிக்கிராமம் விஷ்ணு
வினுருவமென்றுதியானஞ்செய்யில், அவனுக்கு உத்தமமான பலம
டையப்படும்; அத்தியானத்திலே சாஸ்திரப்பிரமாணத்தால் விஷ்ணு

ரூபம் சதுர்ப்புஜமூர்த்தியாகச் சங்கு, சக்கிர, கதை, பத்மம், இலக்குமி இவைகளோடு கூட அறியப்படுகின்றது: நேத்திரப்பிரமாணத்தால் சிவையாக அறியப்படுகின்றது; அப்படியறியப்படினும் விதி, விசுவாசம், இச்சை இவைகளால் சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுவென்று தியானம் பண்ணப்படுகிறது; அத்தியானம் நானாவிதமாம்: ஓரிடத்து ஒன்றையொன்றாகத்தியானிக்கப்படும்; அது முன்சொன்ன சாலிக்கிராமத்தை விஷ்ணுரூபமாகத்தியானிக்கப்படுவதாம்: இதனைப் பிரதீகத்தியானமென்பர்.

வேறே வைகுண்டலோகவாசியாகிய விஷ்ணுவைச்சங்குசக்கிராதிர்களோடுகூடின சதுர்ப்புஜமூர்த்தியாகத்தியானிக்குந்தியானம் ஒன்றையொன்றாகத்தியானிக்குந்தியானமல்ல: தியேயாநுசாரத்தியானமாம். என்னை? வைகுண்டவாசியாகிய விஷ்ணுவின்சொருபம் பிரத்தியட்சமாகவோடுவிலை: கேவலம் சாஸ்திரத்தாலறியப்படுகிறது; சாஸ்திரங்கள் சங்க, சக்கிராதிசகிதமாகவே விஷ்ணுவின்சொருபங்கூறுகின்றதாகலின், தியேயசொருபத்தினநுசாரமாகவே அத்தியானமுண்டாகின்றதென்க. [தியேயம் = தியானிக்கப்படுவது.]

விதி, விசுவாசம், இச்சைஇவைகளின்றித் தியானமுண்டாகாது; இவற்றுள், விதியாவது இவ்வாறுதியானஞ்செய்வாயாகவென்னும் புருஷனதுபிரோகவசனமாம்; அவ்வசனத்திலுள்ளசிரத்தையை விசுவாசமென்பர். அந்தக்கரணத்தினுடைய நாமரூபமான ரஜோருணவிருத்தி இச்சையாம்; இம்முன்றும், தியானத்திற்கேதுவெயல்லாமல்லாநத்திற்கேதுவல்ல; இன்னும், தியானம் அடத்தினுலுமுளதாம்: ஞானத்தில்கூடத்தினபேட்சையிலலை. என்னை? நிரந்தரந்தியேயாகாரமான சித்தவிருத்தியைத் தியானமென்பர்: அங்கே விருத்தியில்விட்சேபமுண்டாருமாயின், அடத்தினால் விருத்தியின்ஸ்திதி செய்யவேண்டும். ஞானரூபமானவந்தக்கரணவிருத்தியினால் தற்காலம் ஆவரணம்பங்கமாயிடில், விருத்தியின்ஸ்திதிக்கு உபயோகமில்லை; ஆகலின், அடத்தினபேட்சையிலலை. வைகுண்டவாசியானசதுர்ப்புஜமுடைய விஷ்ணுவின் தியானம்போல நான் பிரமமாகிறேனென்னுந்தியானமும் தியேயாநுசாரமாம்; ஆகலின், இதுபிரதீகத்தியானமல்ல: அகங்கிரகத்தியானமாம். தியேயசொருபத்தைத் தன்னோடபேதமாகச்சித்திப்பதை அகங்கிரகத்தியானமென்பர்.

யாவனொருவனுக்கு அபரோட்சஞானமுண்டாகவில்லையோ! அவன் வேதத்தின் ஆக்ஞாருபமானவிதியில் விசுவாசஞ்செய்து அடத்தினால் நிரந்தரம் நான் பிரமமாகின்றேனென்னும் விருத்தியின்ஸ்திதி ரூபமான அகங்கிரகத்தியானஞ்செய்யவேண்டுவது; அங்ஙனஞ்செய்யில் அவனுக்குஞானமுண்டாகி மோட்சமடையப்படும். “ஒன்றையொன்றாவின் பாலிக்கும்” என்றது, சாலிக்கிராமத்தில்விஷ்ணுத்தியானம்போலப் பிரதீகமல்ல: வைகுண்டவாசியாகிய விஷ்ணுத்தியானம்போலத் தியேயாதுசாரமாம்; ஆயினும், அபரோட்சமாகுமளவும் மனோமயமாகவிருத்தலின், அங்ஙனங்கூறினர்.

இவ்வாறு, மானசக்கிரியாரூபமான தியானத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் தாரதம்மியமிருத்தலின், இவ்விரண்டும் ஒன்றல்ல: விரோதியல்லாமையின், கர்மம் அஞ்ஞானத்தைக்கெடுக்கமாட்டாது; விரோதியாகலின், ஞானமே அஞ்ஞானத்தைக்கெடுக்குமென்பது. (அ௩)

(௨௨௬) [பொய்யானமருத்தலசலம் தாகசாந்திபண்ணிற் றென்பது ஓரிடத்துங் காணப்படாமையின், பொய்யானதியானம் மெய்யானமோட்சத்தை எங்ஙனம் தரற்பாலதாமென்று சங்கித்துச்சமா தானங்கூறுகின்றார்.]

சருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமுஞ் சத்திய மன்றென்றால், சருவ முத்தியுஞ் சத்திய மன்றென்று சங்கியாதேகீகேள், உருவங் கேட்டவன் நியானிக்கும் பொழுதிலவ்வுருவம்வாஸ் தவமன்றே, உருவ மாகுமப் பொழுதுகண் ணுந்கண்ட வுருவம்வாஸ் தவமாமே. (அ௪)

(இ-ள்) சருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமும்-சர்வ(வனர்த்தத்தின்னொருமச்சரூபமான)பிரமாவஸ்தாந*ரூபத்தைத்தாராநின்ற(நிர்க்குணப்பிரமத்)தியானமும்,—சத்தியம் அன்று என்றால்-சத்தியமல்லவென்றுகூறிடின்,—சருவ முத்தியும்-சர்வ (வனர்த்தத்தின்னொருமச்சரூபமான)பிரமாவஸ்தாநரூபமும்—சத்தியம் அன்று என்று-அசத்தியமாமென்று—நீசங்கியாதே-நீசங்கைசெய்யாதே;—கேள்-(அதற்குச்சமாதானங்கூறுதுங்)கேட்பாய்.—உருவங் கேட்டவன்-சங்குசக்கிராதி

*அவஸ்தாநம்=சொரூபநிலபெறல்.

நகசு

கைவல்லியநவநீதம்.

சின்னங்கனையுடையவிஷ்ணுவாதி உருவங்களை (ச்சாஸ்திரங்களாலும், பெரியோர்களாலும்) கேள்வியுற்றவன்—தியானிக்கும் பொழுதில்-தியானிக்குங்காலையில்,—அவ்வுருவம் வாஸ்தவம் அன்று-அவ்வுருவம் (பாவனாமயமாகலின்,) சத்தியமல்ல: —உருவம் ஆகும்அப்பொழுது- (அப்பாவனையானது திடமாய்) அம்மூர்த்தி தானாகும்போது — கண்ணால் கண்ட உருவம்-நேத்திரப்பிரமாணத்தினாற்காணுகின்ற அவ்வுருவமானது—வாஸ்தவம் ஆம்-சத்தியமாம்; (அதுபோலப்பிரமத்தை ச்சாஸ்திரங்களும், பெரியோர்களுமுபதேசிக்கக்கேட்டவன் தியானிக்கும்போது பாவனைமாத்திரத்திற் பிரமமாயிருத்தலின், அப்பாவனாருபப் பிரமம்சத்தியமல்ல: தியானபரிபாகவசத்தாலடையாகின்ற பிரமாவஸ்தாநரூபம்சத்தியமாம்.)—எ-று.

தாஷ்டாந்தம், எஞ்சுகின்றதால், வருவித்தாம்.

சர்ப்பத்தின்னொறும்சரூபம் எப்படி ரச்சரூபமோ! அப்படிச் சர்வனார்த்தத்தின்னொறும்சரூபம் பிரமமாவதால், “சர்வமுத்தி.” என்றார்.

சர்வனார்த்தத்தின் அபாவரூபம் பிரமமென்பதை முதற்படலத்தில், சூ-ம்-செய்யுளின், விசேஷவுரையிற்காட்டினும்.

“உருவ மாகுமப் பொழுதுகண் ணாற்கண்ட வுருவம் வாஸ்தவமாம்.” என்பதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “பிரம னாமே சிருட்டியெலாம் பிறப்ப தெம்பா லென்றுள்ளே, திரம தான மனத்தாலே சிந்திச் சூடலிற் சித்தையற, மரம தென்ன விருத்தலுமே வருநாட் பல போய் மனோபாவ, முரம தாகி யயனா ரொருப துலக முளதான.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றாற்காண்க. (அசு)

[பொய்யாகிய தியானத்திற்கு மெய்யாகிய மோட்சத் தைத்தரும்படியான திடத்துவமெப்படிச் கூடுமென்றசங்கித்து அதற்குத் திருஷ்டாந்த முகத்தாற் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

சடம தாகிய தியானமெய் யாகிய சர்வமுத் தியைநல்கும் திடம தானதெப் படியெனி லவரவர் தியானமே பிறப்பாகும் உடல மாகையாற் தியானிக்கிற் தியானித்த வுடல்களா குவார் னைந்தா, தொடர்ப வங்கெடச் சொரூபமே தியானிக்கிற் சொரூபமா குவார்மெய்யே. (அரு)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

கூகடு

(இ-ள்) சடமது ஆகிய தியானம்-பொய்யாகிய நிர்க்குணத்தி யானமானது—மெய் ஆகிய—சர்வ முத்தியை கல்கும்—சர்வ அனர்த் தத்தின்னொருமச்சரூபமான பிரமத்தினவஸ்திதியைத்தரும்;—திடமது ஆனது-திடத்தையுடைத்தாயிருப்பது — எப்படி எனில்-எங்ஙனமெ ன்ருசங்கிக்கில்,—அவர் அவர் தியானமே பிறப்பு ஆகும்—(மரணகா லத்திலுண்டாகின்ற)அவரவர்பாவனையினதுசாரமாகவே (அவரவர்க் கு)ஜன்மமாமென்றுசொல்லப்படும்.—(ஆகலின்,)மைந்தா—உடலம் ஆசையால் தியானிக்கில்—சகுணப்பிரமப்பிராப்தியின் இச்சையோடுகூ டி.(ச்சகுணப்பிரமங்களை)த்தியானிக்கில்,—தியானித்த உடல்கள் ஆ குவர்-தியானித்தசகுணப்பிரமங்களாகுவர்.—தொடர் பவம் கெட-அ நாதிகால்ந்தொடுத்துவந்தஜன்மமானது (மீண்டுண்டாகாமல்) நாசமா கும்படி—சொருபமே தியானிக்கில்- (நிர்க்குணப்பிரமப்பிராப்தியினி ச்சையோடுகூடி) நிர்க்குணப்பிரமசொருபத்தையே தியானிக்கில்,— சொருபம் ஆகுவர்-அந்நிர்க்குணப்பிரம சொருபமேயாகுவர்; —மெய் யே-இஃதுண்மையே.—எ-று.

தியானமேற்பிறப்பாகும் என்றும்பாடமுளது.

இது சுருதிஸ்மிருதிகளின்சித்தாந்தமாமென்பார், “மெய்யே.” என்றார்.

“அவரவர் தியானமே பிறப்பாகும்.” என்றதற்கு, உ-ம். பகவத் கீதை. “இந்த வுடலம் விடும்பொழுது யாவ னியாதொன் றினைநினைந்தா, னந்த வளவே யந்தப்பா வனையா லதனை யடையுமா, லெந்த னியல்பே யெப்பொழுது மிதயத் திடைகொண் டென்பாலான, சிந் தை யொடும்வா ளமர்தொடங்கி லதனா லெனையே சேருதியால்.” எ னவரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்காண்க.

(உஉஎ) [நிர்க்குணப்பிரமத்தியானத்தினாலேயே பிரமப்பிராப் திருபமான மோட்சமுண்டாமாயின், விசாரமும், விசார ஜந்நியஞானமும் எற்றிற்குவேண்டற் பாலவாமென்றசங் கித்து அதற்குச்சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

பிரம ரூபத்தைத் தியானித்த பேர்களும் பிரமமா சுவரொ ன்றால், நாச ரீரமாவ் குரவனே விசாரமேன் ஞானமே னெ ன்னாதே, பரம பாவனை பரோட்சமாம் பின்பந்தப் பரோட் சமே யபரோட்சம், திரவி சாரமா ஞானமா முத்தியாக் தீர் வையி் தறிவாயே. (அக)

(இ-ள்) பிரமரூபத்தைத்தியானித்த பேர்களும்-(விசாரத்திற்கு சமர்த்தர்களாய் நிற்குணப்) பிரமரூபத்தையே தியானித்தவர்களும் —பிரமம் ஆகுவர் என்றால்-(தியானத்தின் பரிபாகவசத்தால் நிற்குணப்) பிரமரூபமாவரென்று கூறப்படுமாயின்,—நர சரீரம் ஆம் ரூபமே-(அருளேதிரண்டு) மாநுடவடிவமாக வெழுந்தருளிய குருவே—விசாரம் ஏன்-(ஞானஜநகமான) விசாரமெற்றிற்கு,—ஞானம் ஏன்-(திரந்தரவிசாரப்பிரயத்தனத்தால் ஜநியாநிற்கும்) ஞானமெற்றிற்கு—என்னுதே-என்று சங்கியாதே.—பரம பாவனை-பிரமத்தியானமானது—பரோட்சம் ஆம்-(முன்னேதியானிக்கும்போது) பரோட்சபுத்தியாம்:—பின்பு-(அத்தியானம் பரிபாகமான) பின்னர்,—அந்தப் பரோட்சமே- அப்பரோட்சபுத்தியே—அபரோட்சம்-(உபாசனையின் சாமர்த்தியத்தால்) அபரோட்சபுத்தியாம்;—திர விசாரம் ஆம்-(இயவபரோட்சபுத்தியே) திரமான விசாரமுமாம்,—ஞானம் ஆம்-(மூலாவித்தையை நீவிர்த்திக்கத்தக்கதான) ஞானமுமாம்,—முத்தி ஆம்-மோட்சமுமாம்:—ஈது தீர்வை அறிவாய்-இது (சுருதிஸ்மிருதிகளின்) கித்தாந்தமாமென்றறிவாயாக.—எ-று.

மானசக்கிரியாஸூப்மான நிற்குணவுபாசனைக்கு முத்தியின் சாதனத்தன்மை கூறியுள்ள, விருத்தமாமேயென்னுஞ் சங்கைக்கு அவிமுத்தமென்னுஞ் சகுணப்பிரமத்தினுபாசனையால் தாரகப்பிரமமாகிய சகுணப் பிரமத்தின் புத்தியுண்டாவதுபோல நிற்குணப்பிரமவுபாசனையின், சாமர்த்தியத்தால் மூலாவித்தையை நீவிர்த்திக்கவல்ல புத்தியுண்டாவதால் விரோதமாகாதென்று பஞ்சதசியில் தியானதிபத்தில் வித்தியாரண்ணியசுவாமிகளருளிச்செய்திருப்பதுபோல, இவ்வாசிரியருங்கூறினரென்றறிக.

நிற்குணவுபாசனையின்முடிவில் விசாரமும், ஞானமுமுளவாகலின், முத்திக்கு அவை, இன்றியமையாதனவென்பது கருத்து.(அ-சு)

(உஉஅ) [தத்துவஞானத்தாற் காரியத்தோடுகூட அவித்தை நீவிர்த்தியாலினும் தத்துவஞானநீவிர்த்திக்கு வேறேகாரணங்காணப்படாமையின், அகண்டாநுபூதி எங்ஙன்கூடுமென்றாட்சேபித்து அது நீவிர்த்தியாகுந் தன்மையைத் திருஷ்டாந்தமுகமாகக்கூறுகின்றார்.]

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

கூகள

வீட தாம்பரி பூரண சொரூபத்தில் விருத்திஞா னமுங் கூடிச், சேட மாகினு லகண்டமா மநுபவ சித்தியெப் படியெ ன்றால், சாடி நீர்மண்ணைப் பிரித்ததேற் றும்பொடி தானும ண் னெடுமாயும், ஊடி ஞானமு மறிவிலா மையைக்கெடுத் தொக்கவே கெடுந்தானே. (அஎ)

(இ-ள்) வீடது ஆம் பரிபூரண சொரூபத்தில்—முத்திருபமான பரிபூரணப்பிரமசொரூபத்தில்—விருத்தி ஞானமும் கூடிச் சேடம் ஆகினால்—(காரியத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்தித்த) அந்தக்க ரணத்தின் விருத்திருபமானதத்துவஞானமுங் கூடிச்சேஷமாயிருந் தால்—அகண்டம் ஆம் அநுபவ சித்தி—அகண்டமாகியவநுபவசித்தி —எப்படி என்றால்—எங்ஙனமாமென்றாட்சேபிக்கின்,— சாடி நீர் ம ண்ணைப் பிரித்த—ருடசலத்திலுள்ள சேற்றை வேறுபடுத்திய—தேற் றும் பொடி தானும் மண்ணெடு மாயும்—கதகரேணுவும் அச்சேற்றோடு கூட எப்படிக்கெடுமோவப்படி—ஞானமும் ஊடி அறிவிலாமையைக் கெடுத்து—தத்துவஞானமும்பகைத்து அஞ்ஞானத்தை நாசஞ்செய்து —ஒக்கவே தானே கெடும்— (அவ்வஞ்ஞானத்தோடு) கூடவேதானே நாசமாம்.—எ-று.

[“அகண்டம்.” என்பது, பேதரகிதம்.]

“தானே.” என்றது, தத்துவஞானநிவிர்த்திக்குக் கதகரேணுவு க்குப்போலச் சாதனாந்தரத்தினபேட்சையின்றென்பதை, விளக்கிநி ன்றது.

மஹாவாக்மியவிசாரத்தால் ஐநியாநிற்கும் அந்தக்கரணத்தின் பிரமா ரூபமாகிய விருத்திஞானம் காரியத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தைநிவிர் த்தித்துத் தானும்நசித்துப்போய் அகண்டைகரசப்பிரமமாத்திரம் சே லித்திருத்தலால், அகண்டாநுபவசித்தி நிர்விவாதமாய்க்கூடுமென்ப துருத்து. (அஎ)

(௨௨௧) [இவ்வநுபவஞ் சேவன்முத்தரிடத்தெவ்வாறிருக்குமெ ன்றாட்சேபித்து அஃதவர்பாலுள்ள தன்மையை யுணர்த் துகின்றார்.]

இந்த நிச்சய முத்தரு ளதுபவ மிருப்பதெப் படியென்றால் சிந்தை யற்றபூ மண்டல விராசனுஞ் சிசுவும்போற் சுகமாவர் பந்த முத்திகண் மறந்துபோ முண்டென்று பலர்சொலி ன கையாவர், அந்த ரத்தையுண் மிழிந்ததோர் கொசுகெனு மவர்களை நகையாரோ. (௮௮)

(இ-ள்) இந்த நிச்சய அதுபவம்-இந்நிச்சயரூபமான வகண்டா துபவமானது—முத்தர் உள்-சேவன்முத்தரிடத்தே—இருப்பது-இருக் கின்றது—எப்படி என்றால்-எவ்வாறென்று நீ வினாவிடில், — சிந்தை அற்ற-சிந்தனாரூபமான துன்பமற்ற—பூமண்டல இராசனும்-சக்கிரவர் த்திராசாவும்,—சிசுவும்போல்-(அதி) பாலனும்போல—சுகம் ஆவர்-பரமானந்தசொருபமாகவேயிருப்பார்:—பந்த முத்திகள் மறந்து போ ம்-பந்தமுத்தி(ரூபமான பாவனாவிதர்பங்)களொழிந்தபோம்—உண் டென்று-(பந்தமுத்திக)ளுளவாமென்று—பலர் சொலில்-பல(மதஸ் த)ர்கூறிடில்—நகையாவர்-(இஃதென்னை! நம்பிராந்தியென்று)நகை யாநிற்பார்.—[இதற்குவமைகூறுகின்றார்.] ஓர் கொசுரு-(அற்பமான) வோர்மசுகமானது—அந்தரத்தை உண்டு உமிழ்ந்தது-(சர்வத்திரபரிபூ ரணமான)ஆகாசத்தை(யான்காண்) உண்டுகக்கிற்று—எனும் அவர்க ளை-என்றுகூறும்பிராந்தர்களை—நகையாரோ-யாவர்நகையார்;(அது போல.)—எ-று.

சர்வபோகங்களாலுந் திருப்தனான சார்வபூமனானவன்மறுடாநத் தத்தினவதியையடைந்து வேண்டற்பாலனவான விஷயங்களின்மையின், இராகாதிரகிதனாய், ஆநந்தமூர்த்தியாயிருப்பதுபோலும், அதி பாலன் ஸ்தனபானஞ்செய்து மிருதுவானசையையிற்கிடந்து சிரித் துக்கொண்டு யானெனதென்பனமுதலியனானமின்மையின், இரா காதிரகிதனாய்ச் சுகமூர்த்தியாகவேயிருப்பதுபோலும், பிரத்தியகபி ன்னபிரமசாட்சாத்காரமுடையோரும், கிருதகிருத்தியரூபமான வித் தியாநந்தத்தின்பரமகாஷ்டை*யான சேவன் முத்தித்தன்மையை யடைந்து பரமானந்தசொருபமாகவேயிருப்பரென்பார், “சிந்தை யற் பூ மண்டல விராசனுஞ் சிசுவும்போற் சுகமாவர்.” என்றும், நித்தியமுத்த ஆன்மசொருபந்தமான சேவன்முத்தர் அந்தக்கரண

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௩௯

த்தில் முன்பெத்தராயிருந்து பின்முத்தராளுமென்னும் விகற்பம் மறந்துமெழாமையின், “பந்த முத்திகண் மறந்துபோம்.” என்றும், பதிகரிருவர் ஓரிடத்துப்படுத்து ஒருவன்நித்திரைசெய்ய மற்றொருவன் விழித்திருந்தானாக: நித்திரைசெய்யாநிற்கும்ஒருவன் கள்ளர்கள்வந்து தன்னை வாய்திறக்கவொட்டாமலடித்துவுபத்திரவஞ்செய்து கைகால்களைக்கட்டிவிட்டுத் தன்னிடத்துள்ளநிதியைக்கவர்ந்துகொண்டு போவதாக அந்நித்திராமோகத்தினுற்கண்டு அந்நித்திரையிற்றானே கட்டிணையவிழ்த்துவிடவல்லோர் ஈண்டிலரோவென்று வெளிக்குக்கேட்பக் கூப்பிட்டலறும்போது விழித்திருக்குமற்றொருவன், ஈதென்ன! பிராந்தியென்றுசிரிப்பதுபோலப் பரமார்த்ததிருஷ்டியில்லாத பந்தமுத்திகளையுண்டென்று பலமதஸ்தர்கள்வியவகரிக்கில் அவர்களுடையபிராந்தியின் மகிமையை நாடிச்சிரித்தவின், “உண்டென்று பலர்சொலி னகையாவர்.” என்றுங்கூறினர்.

“அந்தரம்.” என்றது, திக்குக், கால, தேசாதிகளால் அபரிச்சின்னமானசொருபத்திற்கும், “கொசுரு.” என்றது, மண்ணின்கட்கடசத்தி ஏகதேசம்போல அச்சொருபத்தின்கண் ஏகதேசமாயுள்ள துச்சருபமானமாயைக்கும் உபமானம். “பலர்.” என்றதால், மதஸ்தரென்றும்.

மதுஷியாந்தத்தினவதியையடைந்துள்ள இராசாவைப் போல வென்பது பாமரதிருஷ்டியைப்பற்றிய உபமானமாம்: தத்துவதிருஷ்டியாலோவெனின்;—சீவன்முத்தருடைய ஆந்தத்திற்கு அஃதுபமானமல்ல. “வாக்கானது யாதொன்றின்கட்செல்லாதுமீளுமோ.” என்பதுமுதலியசுருதிகளால் இரணியனார்பாந்தாந்தந்திவலையாம்: பிரமாந்தமளவிறந்தமஹார்ணவமாம் எனப்பிரதிபாதிக்கப்படுதெலின்; என்றுபெரியவாசிட்டத்தில் வியாக்கியானஞ்செய்யப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறே, “பினவா நந்தங்க ணுரையாம் பிரளய வெள்ளக் கடல்பிரமாந்தம்.” என்று இப்படலத்தினூற்றுமுப்பத்தோராவதுசெய்யுளிற் கூறப்பட்டிருப்பதுங்காண்க.

சர்வவனர்த்தங்களும், அவைகட்குமூலமானசகலவிகற்பங்களுமொழிந்து, பரிபூர்ண பரமாந்தபரமசீதளமான பிரமமாத்திரமாய் நிற்பதே அகண்டாநுபவமாமென்பதுகருத்து.

“சிந்தை யற்றபூ மண்டல விராசனும்போல்.” என்றதற்கு, ௨-ம். வாசிட்டம். “அன்னான் சமமா மழிவில்லா வான்மா வாய் நின் நிற்பமுறு, மென்னு கினுமொன் றுடுப்பவனா யென்னு கினு மொன் றுண்பவனா, யுன்னு தெங்கா கினுமொருபா லுறங்கு வோனா யாங்கவனே, பொன்னார் பூமி முழுதாளும் பூபா லணைப்போற் பொ லிவுறுமால்.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றாற்காண்க. (அ-அ)

(௨.௩.௦) [சீடனுக்கு இவ்வகண்டாநுபூதிசித்தித்தற்குச் சகத்தில் அநாதரபுத்தியுண்டாகவேண்டுமாதலின், அதற்கு வாசிட்டத்திற்கூறியுள்ள பாலகாக்யாயிகைபோல ஓராக்யநீயிகை இங்கே கூறுகின்றார்.]

மலடி மைந்தனுந் தானுவிற் புருடனும் வான்மலர் முடிசூடி இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே சுத்திகை யிரசதம் விலைபேசிக் கலக மாய்முயற் கொம்பினுற் குத்தியே களைத்திரு வருமா ண்டார், அலகை யாயினா ரெனும்விவ காரத்தை யறிந்தவ ன் மயங்கானே. (அக)

(இ-ள்) மலடி மைந்தனும்-மலடி (அன்ற) மகளும்,—தானுவி ல் புருடனும்-கட்டையிற்(ரோன்றிய)புருஷனும்—வான் மலர் முடி சூடி-ஆகாய(த்திலுண்டாகிய)புஷ்பங்களை முடியில் (அலங்காரமாகச்) சூடிக்கொண்டு—இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே-விளங்குகின்றகந்தர்வ நகரத்திலே—சுத்திகை இரசதம் விலை பேசி-இப்பிவெள்ளியைவி லைகூறி—கலகம் ஆய் முயல் கொம்பினுல் குத்தி-(அதனாற்)கலகம்வி னைத்து சசவிஷாணத்தினுல்ஒருவரையொருவர்க்குத்தி—களைத்து இரு வரும் மாண்டார் அலகை ஆயினார்-களை(மேலிட்டமுர்ச்சி)த்து(வீழ்ந் து)இருவருமடிந்து (அதுதுன்மரணமாகலின்,) பேயாயினார்—எனும் விவகாரத்தை-என்றுகூறும் இவ்வழக்கை—அறிந்தவன் மயங்கான்- (பொய்யென்றுதெளியாதபாலன் அல்லது)தெளிந்தவன்மயங்கான். —எ-று.

கலக மாயினா றீடையினிற் கயிற்றராக் கடித்திரு வருமாண்டா ர், என்றும்பாடமுளது.

*கந்தருவநகரம்=கந்தருவருடையநகரம்போலச் சூன்யவதிஷ்டானத்தில், புராகாரமாக நிலித்தாதிமேகங்களாற் பண்ணப்பட்டவெறுபாடு.

சந்தேககந்தெளிதற்படலம்.

௧௨௧

கூறியவாக்யூயிகையில் அறிந்தவன்மயங்காமைபோல விவே
கியாகியநீயும், துச்சமானசகத்தின்கண் மயங்காதிருவென்பது கரு
த்து. (அக)

(௨௩௧) [பிரத்தியட்சாதிபிரமாணங்களால் அதுபவிக்கப்படாநி
ன்றசகத்து, பாலகாக்யூயிகைபோலத் துச்சமென்பது
எவ்வாற்றாலாமெனஉள்ளேசுந்தித்துக்கொண்டுஒன்றுங்
கூறாதிருக்குஞ் சேன்கருத்தினையுணர்ந்து காரணந்துச்
சமாகலின், காரியமுந்துச்சமாமென்று ஆசாரியர்கூறு
கின்றார்.]

மாயை யென்பது பொய்யெனினி ஸ்துபெற்ற வகையெலாம்
பொய்யாமே, தாயை யன்றிமக் கருக்கொரு பிறவியுஞ் சாதி
யும் வேறுண்டோ, சேய சொர்க்கமு நரகமு நன்மையுந் தீமை
யும் பாராமல், தூய சத்துச்சித் தாநந்த பூரண சொரூபமா
யிருப்பாயே. (கூ0)

(இ-ள்) மாயை என்பது பொய் எனில்-(சகத்திற்குஉபாதான
காரணமான)மாயையென்றுசொல்லப்படுவதுயாது! அது(சுருதி யுத்
தி அதுபவங்களான்) மித்தையென்று சொல்லப்படுமாயின்,—அது
பெற்ற வகை எலாம் - அம்மாயைகற்பித்தகூறுபாடுகளனைத்தும்—
பொய் ஆம்-(அதற்குமுன்னரே)மித்தையாம்.—(இஃதெதுபோலவெ
னின்);தாயை அன்றி-தாயையல்லாமல்—மக்களுக்கு-புத்திரர்க்கு—
ஒரு பிறவியும் சாதியும்-ஒருஜன்மமும், ஒருஜாதியும்—வேறு உண்
டோ-வேறேயுண்டாமோ(அதுபோலாம்);—(ஆகலின்,)சேய சொர்க்
கமும் நரகமும்-சேய்மையவானசுவர்க்கநரகங்களும்,—நன்மையும் தீ
மையும்-நன்காயுள்ளன, தீங்காயுள்ளனவும் (ஆகியபிரபஞ்சமுழுவ
தையும்)—பாராமல்-(சத்தியமாகப்)பாராமல் (மித்தையென்றுபேட்
சித்து —தூய சத்துச் சித்துஆநந்த பூரண சொரூபம் ஆய் இருப்பா
ய்-சத்தமான சச்சிதாநந்தபரிபூரண பிரமசொரூபந்தானாய்நிற்பாய்.
—எ-று.

“வகையெலாம்” என்றது, மகதத்துவம், அகங்காரதத்துவம்; ப
ஞ்சதன்மாத்திராதிருபங்களானசகத்தனைத்தையும்.

தாய் யாணையாவில், கன்றும்யாணையாய், தாய் பசுவாவில் கன்றும்பசுவாய், தாய் புலியாவில், குட்டியும்புலியாய்ப் பிறக்கக்காண்டலின், “தாயையன்றிமக் களுக்கொரு பிறவியுஞ் சாதியும் வேறுண்டோ.” என்றார்.

“இதுவே நன்றி தன்றென்னு மிதுவே வித்தா மிடரொழுங்குக்கு.” என்று வாசிட்டத்திற் கூறப்பட்டிருப்பதால் துக்கநிவிர்த்தியையிச்சித்திருக்கின்றநீ காஞ்சனவியதிரித்தமாகக் கடக மகுடாதி பூஷணங்களில்லாததுபோல அத்தியஸ்தமானசகந்து அதிஷ்டானவியதிரித்தமாக இன்றென்று நிச்சயித்துச் சகத்தென்னும்வாசனையை யொழித்தென்பார், “சேய சொர்க்கமு நரகமு நன்மையும் தீமையும் பாராமல்.” என்றார்.

“தூய.” என்பது, லட்சியார்த்தத்தைக்காட்டினின்றது.

பொய்யில் உறக்கமும், மெய்யில் விழிப்புமாகியிருவென்பதாம்.()

(௨௩௨) [யாவார்க்கும் நன்மைபயக்கத்தக்கனவான பிரபஞ்சங்களை மித்தையென்றநாதரஞ்செய்யின், அஃதபராதமா மோவென்று சீடன் வினாது.]

பங்க யாசனன் முதற்பல தேவரும் பாருள பெரியோரும் கங்கை யாதிரியார் தீர்த்தமுந் தேசமுங் காலமு மறைநாலும் அங்க மாறுமத் திரங்களுந் தவங்களு மசத்திய மெனச்சொன்னால், எங்க ஞாயக னேயத னுற்குற்ற மில்லையோ மொழியிரே.

(இ-ள்) பங்கயாசனன் முதல் பலதேவரும்-பிரமன்முதலியப் பல்பலதேவர்களும்,—பார்வளபெரியோரும்-பூமியின்கண்ணுள்ளபெரியோர்களும்,—கங்கை ஆதி ஆம் தீர்த்தமும்-கங்கைமுதலிய (புண்ணிய) தீர்த்தங்களும், — தேசமும் - (குருக்கேத்திரமுதலிய புண்ணிய)தேசங்களும்,—காலமும்-(அர்த்தோதயம்,மஹோதயமுதலிய புண்ணிய) காலங்களும்,—மறை நாலும்-இருக்குமுதலியவேதங்களுக்கும்,—அங்கம்ஆறும்-(சந்தசுகற்பமுதலிய) ஆறங்கங்களும்,—மந்திரங்களும்-(பஞ்சாட்சரமுதலிய)மந்திரங்களும்,—தவங்களும்-(கிருச்சிரசாந்தராயனாதி)தவங்களும்—அசத்தியம்எனச்சொன்னால்-பொய்யென்றுசொல்லில்,—எங்கள்நாயகனே-எங்கட்கிறைவனே—அதனால்-தம

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௧௨௩

க்குறுதிவேண்டினோர் வழிபாடுசெய்து புண்ணியமேலிட்டப் பாவமக
ன்று பரகதியடையக்காரணமாய்ச்சுருதிசித்தமாயுள்ள வுயர்வானபி
ரபஞ்சங்களைப்பொய்யென்று சொல்வதனால்—குற்றம் இல்லையோ-
தோஷமில்லையோ — மொழியீர் - அதன் உண்மையையுரைத்தருள்
வீர்.—எ-று.

[அதற்குவிடைகூறல்.]

சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்யென்று சொல்வது
பிழையானால், அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சகங்களை யசத்
தெனல் பிழையாமே, சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்
யென்று சொல்லலா மெனின்மைந்தா, அற்ப மாயையிற் றே
ன்றிய சகமெலா மசத்திய மெனலாமே. (௯௨)

(இ-ள்) சொற்பனந்தனில் கண்டதை-சொப்பனாவஸ்தையிற்
காணப்பட்ட(பிரமாமுதலியதேவர்கள்,கங்கைமுதலியதீர்த்தங்களாதி
ய சொப்பனசுருதி சித்தமான வுயர்வாகிய) பிரபஞ்சங்களை—பொய்
என்று சொல்வது-(சாக்கிரத்தில்விழித்தவன்) மித்தையென்றுகூறுவ
து—பிழை ஆனால்-தோஷமாயின்,—அற்ப மாயையில் தோன்றிய ச
கங்களை-(மண்ணிற்கடசத்திபோலத்தன்னில்) ஏகதேசமானமாயையி
லுண்டானபிரபஞ்சங்களை—அசத்து எனல் பிழை ஆம்-மித்தையெ
ன்றுசொல்லுவதுந்தோஷமாம்.—சொற்பனந்தனில் கண்டதை-சொ
ப்பனத்தில்(யோக்கியதேச கால சாமக்கிரியின்றி நித்திராதோஷ சகி
தவலித்தையினாலுண்டாய்க்)காணப்பட்ட வுயர்வானபிரபஞ்சங்களை
—பொய் என்று சொல்லல் ஆம் எனின்-(சாக்கிரத்தில்விழித்தவன்)
மித்தையென்றுசொல்லலாம்;(அதனாற்றோஷமில்லை) என்றுசொல்லி
டில்,—மைந்தா-மகனே—அற்புமாயையில் தோன்றிய சகம் எலாம்-
(பிரத்தியகபின்னபரமான்மாவாகியதன்க)னேகதேசமாயையிற்றே
ன்றிய சகமனைத்தும்—அசத்தியம் எனல் ஆம்-(தன்னில்விழித்தனா
னிக்கு முயற்சியின்றியே மித்தையாகத்தோன்றுதலின், அவன்) மித்
தையென்றுசொல்லலாம்: (அதனாற்றோஷமின்றென்றறிதி).—எ-று.

சொப்பனத்தில் நித்திராமோகத்தாற்கண்டு யாவராலும்வழிபட்
டு வழிபாட்டிற்கேற்றபலன்களையடையத்தக்கனவானஈசராதிகள் சா
க்கிரத்தில் விழிக்கில் அசத்தாய்ப்போதலின், அவைகளையசத்தென்

௩௨௪

கைவல்லியநவநீதம்.

று சொல்லுதல் அபராதமாகாததுபோலச் சத்தப்பிரமத்தில் ஏகதே சகற்பிதமான மூலாஞ்ஞானமாகிய நித்திரையினுற் கற்பிக்கப்பட்டு வழிபட்டுவந்த ஈசராதிகள் ஞானமாகிய சாக்கிரத்தில் அசத்தாய்ப் போதலின், அசத்தியமென்று சொல்லுவது அபராதமாகாதென்பது.)

“அற்பமாயை.” என்றதற்கு, உ-ம். பஞ்சதசி. “பிரமத்தோ ரிட த்தல் லாது பிறங்குறு தன்ன தெங்கும், வருகுட சத்தி மென்மை ம ண்ணினி னிகழு மாபோ, லொருபத மனைத்தா மீதி னொளிநுழப் பத மற் றுண்டு, சுருதியோ ரிடத்து மாயை துன்னிடு மென்றுஞ் சொல் லும்.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காகன்க.

[அபராதமாகாதென்பதைத்தானே இன்னும் வற்புறுத்துகின்றார்.]

பொய்யை மெய்யென்ற மூடர்புண் ணியரென்று புராண ங்கூப் பிடுமானால், மெய்யை மெய்யென்ற ஞானிக்குக் குற்ற ங்கள் விதித்தசாத் திரமுண்டோ, பொய்ய தேதெனி னுமரு பங்களாம் பூதமா கியமாயை, மெய்ய தேதெனிற் சச்சிதா ந நதமாய் வியாபிக்கு மான்மாவே. (கூக.)

(இ-ள்) பொய்யை மெய் என்ற மூடர்-(சுருதியுத்தியநுபவசித் தமான அத்வைதத்தை அநாதரவுசெய்து சுருதியாதிகளால்) மித்தை யென்றுகீழேதிக்கப்பட்டதொய்தத்தைச் சத்தியமென்றுகூறாநிற்கு ம்(சாங்கியகனாதமுதலிய மதாதுசாரியரான) மூடரை—புண்ணியர் என்று-தர்மவான்களென்று—புராணம் கூப்பிடும் ஆனால்-புராணங் கூறுமாயின், — மெய்யை மெய் என்ற ஞானிக்கு-(சுருதியாதிகளாற் சித்தமான) அத்வைதத்தைச்சத்தியமென்றுகூறாநிற்கும் ஞானிக்கு— குற்றங்கள் விதித்த சாத்திரம் உண்டோ-அபராதங்களைவிதித்த சாஸ் திரம் ஏது(இல்லை.)—பொய்யது ஏது எனில்-மித்தையாவதுயாதெனி ல்,—நாம ரூபங்கள் ஆம் பூதம் ஆகிய மாயை-நாமரூபங்களான பூத பௌதிகரூபமாகியமாயையாம்:—மெய்யது ஏது எனில்-சத்தியமாவ துயாதெனில்,—சத் சித் ஆனந்தம் ஆய்-சச்சிதானந்தரூபமாய்—வியா பிக்கும் ஆன்மாவே- யாவரிடத்தும் வியாபித்திருக்கும் பிரத்தியகா ன்மாவே.—எ-று.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௨௫

சுருதி, யுத்தி, பிரமவித்துக்களறுபவம் இவைகளான் மித்தை யென்றுநிஷேதித்த பிரமாமுதலியதேவர்கள், பெரியோர்கள், கங்கை முதலியதீர்த்தங்கள், தேசங்கள், காலங்கள், வேதங்கள், அங்கங்கள், மந்திரங்கள், தவங்கள்முதலியவற்றைச் சத்தியமென்று நிச்சயித்துத் தீர்த்தமாடல், சேவை, அர்ச்சனை, தானம், தவம், மகமுதலியவற்றைச் செய்யாநிற்கும் பரமார்த்தவறிவின்மையரையே தர்மவான்களென்று புராணங்கடுதிக்குமாயின் என்பார், “பொய்யை மெய்யென்ற மூடர்புண்ணியரென்று புராணங்கூப்பிடு மானால்.” என்றும், பரமாத்வைதஞானியைச்சுருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாச, புராணகமங்கடுதிக்கக்கண்டேமல்லது நீந்திக்கக்கண்டிலேமென்பார், “மெய்யை மெய்யென்ற ஞானிக்குக்குற்றங்கள் விதித்தசாஸ்திரமுண்டோ.” என்றுங்கூறினர்.

“ஞானிக்குக்குற்றங்கள் விதித்தசாஸ்திரமுண்டோ.” என்பதற்கு, ௨-ம். பிரமகீதை. “ஈசனா ஞானி யிருந்துள விடத்தே யிருப்பது முத்திதா னந்தத், தேசிக னேவல் செய்பவன் காலென் சென்னி யி லிருப்பது மன்னி, மாசிலாப் பரம ஞானியா முனிக்கு மகேசனு மொப்பலன் மதிக்கி, லாசிலா வரியு மொப்பல னானு மொப்பல னே வரொப் பாரே.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க: (௧௬)

(௨௬௬) [மாயைமித்தையென்பதை நன்றாயறிந்து அதனை யகற்றுதற்பொருட்டு அதனது சொருபமுதலியவற்றை வினாதல்.]

மாயை யென்பதே துடையரா ரெப்படி வந்தது வருவா னேவ், மாயை யென்பது பிரமத்தின் வேறெனின் வஸ்துவ மிரண்டாமே, மாயை யென்பதும் பிரமமு மொன்றெனின் வஸ்துவம் பொய்யாமே, மாயை யென்றமே கங்களுக் கொரு சண்ட மாருத குருமூர்த்தி. (௧௭)

(இ-ள்) மாயை என்பது-மாயையென்றுசொல்லப்படுவது — ஏது-எப்படிப்பட்டசொருபமுடையது? — உடையர் ஆர்-(சீவேசுரருள் அதனை அபிமானவாசிரயமாக)வுடையோர்யாவர்? — எப்படி வந்தது-(ஆரம்ப, பரிணாம, விவர்த்தபட்சங்களுள்) அதனதுற்பத்தி எவ்வாறு? — வருவான் ஏன் - என்ன காரணத்தால் (எனக்கு) வந்தது?

—மாயை என்பது- மாயையென்று சொல்லப்படுவது— பிரமத்தின் வேறு எனின்-பிரமத்தைப்பார்க்கிலும் பின்னமென்று சொல்லில்,— வஸ்துவும் இரண்டு ஆமே-பிரமமும் (தம்பதிபோல) உபயமாமே!— மாயை என்பதும் பிரமமும்-மாயையும், பிரமமும்—ஒன்று எனின்- அபின்னமென்று சொல்லில்,—வஸ்துவும் பொய் ஆமே-பிரமமும் (உப்பளத்தில் வீழ்ந்தமாங்கனிமுதலியவை தமது தன்மைபோய் அவ்வுப்பாவதுபோலத் தனது சச்சிதாநந்தசபாவவங்கெட்டு) அசத்துச்சடதுக்கமாமே!—மாயை என்ற மேகங்களுக்கு-மாயையென்று சொல்லப்பட்டமேகங்களைப்போக்குதற்கு — ஒரு-ஒப்பற்ற—சண்ட மாருத குருமுர்த்தி-சண்டமாருதமென்று சொல்லங்குருவே.—எறு.

“மாயை யென்ற மேகங்களுக்கு.” என்று பன்மைகூறினது மாயையானது ஆவரணம், விட்சேபமென்னும் இருகூறாயிருத்தலினென்க. சொருபத்தை ஆச்சாதனஞ்செய்தலின் மாயையை, “மேகம்.” என்றும், உபாயத்தால் அதனைவிளர்த்திக்குஞ் சாமர்த்தியமிருந்துடைமையின் குருவை, “சண்டமாருதம்.” என்றுங்கூறினன். (௧௬)

(௨௩௬) [அறுவகைவினாக்களுள், முதனன்குவினாக்களுக்கு உத்தரங்கூறுகின்றார்.]

அதனை யின்னதென்றுரைத்திடப் படாமையாலவாச்சிய வடிவாகும், இதுதனக்குளதுடலியா னுலகுமெய் யெனுமவருடையோர்கள், கதையிலாதபொய் வந்ததிப் படியென்று கண்டபே ரிலைமைந்தா, விதன மாயையென் வந்ததென்ற புத்தி விசாரமற் றதனாலே. (௧௭)

(இ-ள்) அதனை-அம்மாயையை—இன்னது என்று-(பின்னம், அபின்னம், பின்னாபின்னம், சத்து, அசத்து, சதசத்து, சாவயவம், நிரவயவம், சாவயவநிரவயவமென்னும் இவற்றுள்,) இத்தன்மைத்தான சொருபமுடையதென—உரைத்திடப் படாமையால்- நிச்சயித்துச் சொல்லக்கடாமையின்,— அவாச்சிய வடிவு ஆகும்-அநிர்வசனிய சொருபமாம்:—இது தனக்கு உளது-இப்புத்திராதி கேட்கத்திராதிதனக்குடையன—உடல் யான்-இத்தேகம் நான்—உலகு மெய்-பிரபஞ்சஞ்சத்தியம்—எனும் அவர் உடையோர்கள்—என்னும்(அபிமானமுடைய) சிவங்களே அதனைமுடையவர்கள். —கதையிலாத பொய்-வாக்கா

சுத்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௨௭

ல் (சத்தசத்தென்று) வசனித்தற்கில்லாத அம்மாயை—வந்தது இப்படி என்று—(அநாதியாகலின்) அஃதுண்டானது—ஆரம்பம், பரிணாமம், விவர்த்தம் என்னும் பட்சத்திரயங்களுள், இவ்விதமானென்று—கண்டபேர் இலை-கண்டவர் (ஒருவரும்) இலர்.—மைந்தா-மைந்தனை—விதன மாயை—(அசத்துச்சட) துக்காத்மகமானமாயை—ஏன் வந்தது என்றால்—(எனக்கு) என்ன காரணத்தாலுண்டாயிற்றென்று (நீ) சங்கிகில்,—புத்தி விசாரம் அற்றதனால்—(உன்) புத்தியின்கண் (யாமார்? சகத்தேது? என்னும்) விசாரமின்மையினாலே (வந்தது என்றறிதி).—என்று.

(௨௩௫) அஞ்ஞானம், அவித்தை, மாயை, பிரகிருதி, சத்திஎன்பன ஒருபொருட்டுசொற்கள். மாயை, அவித்தையின் பேதவாதம் ஏகதேசிகள்தம். நையாயிகர்முதலியோர், ஞானபாவத்தையே அஞ்ஞானமென்பர்; சித்தாந்தத்தில் ஆவரண, விட்சேபசத்திகளையுடைய அநாதிபாவருபபதார்த்தம் அஞ்ஞானம்.

அவ்வஞ்ஞானமும், சேதனத்தோடுபின்னமோ? அபின்னமோ? எனின்;—அவ்விரண்டுபட்சமுங்கூடாது. என்னை? ஈண்டு நானா அற்புமியில்லை என்பதுமுதலியசுருதிவசனத்தால் சேதனத்தோடுபின்னமென்பது நிஷேதிக்கப்படுகிறது. சடசேதனங்கட்கு அபேதங்கூடாமையின், அபின்னமென்பதுங்கூடாது. பின்னத்துவ அபின்னத்துவங்கள் பரஸ்பரம் விரோதமாகலின், அஞ்ஞானம் சேதனத்தோடு பின்னாபின்னமென்பதுங்கூடாது.

அப்படியே அத்வைதப்பிரதிபாதகசுருதி விரோதத்தால் அஞ்ஞானத்திற்குச் சத்ருபத்தன்மைகூடாது. பிரபஞ்சத்தின்காரணத்தன்மைகூடாமையின், துச்சத்துவருப அசத்ருபத்தன்மைகூடாது. பரஸ்பரம் விரோதிதர்மங்கள் ஒன்றன்கட்சம்பவியாமையின், சதசத்தென்னல்கூடாது.

அப்படியே அஞ்ஞானத்தைச் சாவயவமென்று ஒப்பிடில், நியாயமதத்தில் திரவியவாரம்பக உபாதானத்தை அவயவமென்றனர். சாந்தியாத்மதத்தில் திரவியருபபரிணாமமுடைய உபாதானத்தை அவயவமென்றனர். உபாதானத்தையே அவயவமென்னில், சத்தத்திற்கு உபாதானவாகாசமும் சத்தத்திற்கவயவமாம்: அப்படியே தமதுருணம்

௩௨௮

கைவல்லியநவநீதம்.

கிரியைகட்கு உபாதானகாரணமான கடாநிகளும் உருவமுதலியருண் டங்கட்கும், சலனருபமானகிரியைக்கும் அவயவமாம். ஆதலால், திரவிய வுபாதானகாரணத்தை அவயவமென்றனர். அந்நியங்களின் உபாதா னத்தை அவயவமென்கிலர்; அவயவத்தினின்றும், ஜந்நியமா னதைச் சாவயவமென்பர்: அவித்தை திரவியமாயின், சாவயவத்த ன்மைகூடும்; திரவியம், திரவியத்துவம்இரண்டும் அதற்குப்பொருந் தாது. என்னை? நித்தியவநித்தியபேதத்தால் திரவியம் இருவகைத் தாம்: அவித்தையை நித்தியத்திரவியரூபமாகவொப்பிடிச், சாவயவத் துவமென்றுசொல்லுதல் அசங்கதமாம்: அப்படியே ஞானத்தால் அவி த்தைநாசமாகவேண்டுவதில்லை. அநித்தியத்திரவியரூபமாகவொப்பிடி ல், அதனதவயவமும் ஆன்மாவினும்பின்னமாகலின், அநித்தியமேயா ம்; அவயவத்தினவயவமும், அநித்தியமாவதால் அநவஸ்தாதோஷம்வரு ம். அந்நியவயவத்தைப்பரமானுவைப்போல நித்தியமாகவொப்பிடி ல், அத்வைதப்பிரதிபாதகருதிவசனத்திற்கு விரோதமாம்: நியாயமத த்தில் பரமானுவையும், சாங்கியமதத்தில் பிரதானத்தையும் நித்தியமா கவங்கீகரித்திருப்பது கருதிவிருத்தமாம்; இவ்வாற்றால், திரவியத் துவத்தினபாவத்தால் அஞ்ஞானத்தில் சாவயவத்துவங்கூடாது. அப்ப டியே உபாதானத்தன்மைகூடாமையின், அஞ்ஞானம் நிரவயவமெ ன்றுசொல்லுதலுங்கூடாது. சாவயவமே உபாதானகாரணமாம். நி யாயமதத்தில் சத்தத்திற்குபாதானகாரணமான ஆகாசம் நிரவயவமெ ன்றொப்பினர்; அதுவும் ஆன்மாவினின்றும், ஆகாசமுண்டாயிற்றெ ன்னுஞ் கருதிக்குவிருத்தமாம்: அப்படியே துவியனுகத்தின் உபாதா னகாரணமானபரமானு நிரவயவமென்றொப்பினர்; அதுவும் நிரவ யவபரமானுவின் சம்யோகங்கூடாதென்பதுமுதலிய தோஷத்தால் ருத்திரகாரர் சாரீரகசாஸ்திரத்தின், துவித்யஅத்தியாயத்திலுள்ள துவித்யபாதத்தில், கீஷேதித்திருக்கின்றனர். ஆதலால், பிரபஞ்ச த்தின் உபாதானமான அஞ்ஞானத்திற்கு நிரவயவத்தன்மைசம்பவி யாது: அஞ்ஞானத்திற்குப் பிரபஞ்சத்தின் உபாதானத்தன்மை மா யைபைப் பிரகிருதியென்றறியத்தக்கதென்னுஞ்சருதியில் பிரசித்த மாயிருக்கிறது. மாயை அஞ்ஞானங்கட்குப்பேதமில்லை.

இவ்வாற்றால், அஞ்ஞானத்திற்குச் சாவயவத்தன்மை அல்லது, நிரவயவத்தன்மைகூடாது: அப்படியே பரஸ்பரம்விருத்தமான உபய ரூபத்தன்மைபுங்கூடாது.

சுத்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௨௯

இப்படி எவ்விததர்மத்தினாலும், அஞ்ஞானத்தின் நிரூபணம் அச
க்ஷியமாவதால் அதனை அநிர்வசனீயமென்றனர்.

அநிர்வசனீயமானவஞ்ஞானம் அநாதிபாவரூபத்தார்த்தமாமெ
ன்று அதற்குப்பாவரூபத்தன்மைசொல்லுவதால் சத்துரூபத்தன்மை
சித்திக்கிறது; சத்துரூபத்தன்மைநிஷேதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அங்ங
னங்கூறுதல் கூடாதேயெனின்;—அதற்குச்சமாதானம்,

அஞ்ஞானம் சத்து விலட்சணமெப்படியோ! அப்படியே அசத்
விலட்சணமுமாம். ஆதலால், அபாத்தியரூபசத்துவமோ அஞ்ஞா
னத்திலில்லையாயினும், துச்சரூபமான அசத்தினும் விலட்சணத்தன்
மைரூபமான சத்துவம் அஞ்ஞானத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிற
து; இக்காரணத்தால், சத்து அசத்தினும் விலட்சணமான அநிர்வச
னீயம் அஞ்ஞானமாம்: சர்வதாவசனத்தினகோசரம் அநிர்வசனீய
மல்ல; பாரமார்த்தசத்ரூபப்பிரமத்தின் விலட்சணமும், சர்வதாசத்
தாஸ் பூர்த்திருனிய சசகிருங்காதி அசத்தின் விலட்சணமுமே அநி
ர்வசனீயசத்தத்தின் பாரிபாஷிகவர்த்தமாம்: ஆதலால், அநாதிபாவ
ரூபத்தன்மையதெனல் கூடும்.

உற்பத்தியின்மையின், அநாதியாம்: கடம்போல அவயவசமே
தரூபமான சாவயுவமல்ல: அந்தகாரம்போலச் சாம்ஸுமாம்; ஆகலி
ன், சர்வதாவசனத்திற்குகோசரமென்னாது, “அதனை யின்னதென்
றுரைத்திடப் படாமையா லவாச்சிய வடிவாரும்.” என்றும், அகந்
தை மமதையோடுகூடி அசத்தியமானபிரபஞ்சத்தில் சத்தியத்துவப்
பிராந்தியையுடையசீவரிடத்து நான் அஞ்ஞானியென்னும் அநுபவ
ங்காணப்படுவின், “இது தனக்குள துடலியா னுலகுமெய் யெனும்
வ ருடையோர்கள்.” என்றும், ஆதியின்மையின், அநாதி: உற்பத்திக்
கு ஆதியென்றுபெயர்; மாயையின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கில் புத்திர
னில்நின்றும் பிதாவினுற்பத்திகூடாததுபோல மாயாகாரியமானபிர
பஞ்சத்தில் நின்றும் மாயைக்கு உற்பத்திகூடாது. சேதனத்தில்கின்
றேமாயைக்கு உற்பத்தியொப்பவேண்டும். அங்கே சீவபாவமும், ஈசர
பாவமும் மாயையின்காரியமாகலின், மாயைசித்தியாமற்சீவேசரரு

நிசாம்ஸம் = அம்ஸத்தோடுகூடினது; அம்ஸம் = கூறு,
ஈசர்வதா = சர்வப்பிரகாரம்,

ருவம் சித்தியாது; ஆதலால், சேவசேதனம், ஈசரசேதனங்களில்நீன்
றும் மாயையினுற்பத்திகூறுதல்கூடாது. சுத்தசேதனமோ! அசங்
கமாயும், அக்ஷரியமாயும், நிர்விசாரமாயும் இருப்பதால் அதில்நீன்று
ம் மாயையினுற்பத்தியொப்பிடில், விகாரியாம்; அன்றியும், சுத்தசே
தனத்தினின்றும் மாயைஉற்பத்தியாமேல், மோட்சதசைக்கண் பின்
னரும் மாயையுண்டாகாநிற்கும்; அஃதுண்டாகவே, மோட்சநிமித்த
மானசாதனங்கள் நிகழ்பலமாம்: இவ்வாற்றான், மாயை உற்பத்திரகி
தமாயிருத்தலின், “கதையி லாதபொய் வந்ததிப் படியென்று கண்
டபேரின.” என்றும், பாலனுக்கு, அவிவேகத்தால் வெறும்பொய்யா
னபேய்த்தோற்றமுண்டாவது போல அசத்துச்சடதுக்காத்மகமான
மாயை அவிவேகத்தாற்றோன்றுவதால், “விதனமாயையேன் வந்த
தென் றுற்புத்தி விசாரமற் றதனாலே.” என்றுங்கூறினர். [“விதன
ம்.” என்றதனால், அசத்துச்சடங்கள்வரு வித்தாம்.] (௧௫)

(௨௩௬) [இ-ம், சு-ம்-வினாவிற்கு உத்தரங்கூறத்தொடங்கிப் பிர
மத்தின்சத்தி காரியரூபமான விங்கத்தாலறியற்பாலதெனத்
திருஷ்டாந்தமுகமாகக்கூறுகின்றார்.]

அருவ மாகுமாயாவியித் தைகள்வினையாடுமுன் நெரியாவே
உருவ மாம்பல கந்தர்ப்ப சேனையா யுதித்தபின் வெளியாகும்
பிரம சத்திக ளாந்தமா மதைக்கண்டு பிடித்திடல் கூடாதே
பரவு பூதங்கள் கண்டது மானத்தாற் பலருக்கும் வெளியாமே.

(இ-ள்) மாயாவி-இந்திரஜாலமறிந்தவனுடைய — அருவம் ஆ
கும் வித்தைகள்-அருவமாகிய (மணிமந்திராதிரூபமான)மாயாசத்திக
ள்—வினையாடும் முன்-(கந்தர்வநகரமுதலானதைக் காட்டி அவன்)வி
னையாடுதற்குமுன்னே—தெரியா-(ஒருவருக்குந்)தோன்றாதனவாய்—
உருவம் ஆம் பல கந்தர்ப்ப சேனை ஆய்-உருவமாகிய பற்பலவானகந்தர்
வசேனைகளாகி—உதித்த பின் வெளி ஆகும்-உண்டானபின்(யாவர்க்கு
ந்) தோன்றாநிற்கும்;—(அதுபோல)பிரம சத்திகள் அந்தம் ஆம்-பிர
மத்தின்சத்திகள் அநேகமாம்;—அதைக் கண்டு பிடித்திடல்-அவைக
ளைக்கண்டறித்திடல்—கூடாது-(ஒருவருக்குங்)கூடாது.—பரவு பூத
ங்கள் கண்ட-எங்கும்விநித்தள்ள (ஆகாசாதி) பூதங்களைக்கண்டு அது

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௩௧

மானித்த—அதுமானத்தால்-இலிங்கஞானத்தால்,—பலருக்கும் வெளி ஆம்-யாவர்க்கும் (அச்சத்திகள்)வெளியாகும்.—எ-று.

சத்திகள் காரியத்திற்குமுன் ஒருவரானுமறியக்கடாமையின், காரியரூபமானலிங்கத்தால் அறியலாயினவென்பதாம்.

“பிரம சத்திக ளுந்தமாம்.” என்பதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “முழுதுசத் தியுமாய்ப் புரணமா யென்று முடிவறு பிரமமா வதுதான், பழுதினஞா னிகடம் மனமலா தில்லை பரமமா மிதிவினா தில்லை, யெழுதருஞ் சத்தி யாவுமா யிலங்கு மிவைகளோர் காலமொன்றுளதாம், வழுவிலாப் பிரம முடையசிறு சத்தி மறிதரு முடல்களிறு றேன்றும்.” எ-ம், “காற்றிலே யசைவுங் கல்லிலே திடமுங் கனலிலே குடும்வான் றனிலே, தோற்றலா மையுநன் னீரிலே நெகிழ்வுந் தொலைவுறுமாய்விலே மாய்வு,முற்றமாம் விதையின் மரங்களும் போல வுள்ளுறை பிரமசத் திகடா, மாற்றல்கால் கால தேசசித் திரத்தா லவனியிற் சாலிபோற் றேன்றும்.” எ-ம் வரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்காண்க. (சுசு)

[சத்திகளதுமானத்தாலறியற்பாலன்வல்லது, பிரத்தியட்சமாகாவென்பதைத் திருஷ்டாந்தமுகமாக வற்புறுத்தினோர்.]

காரி யங்களுஞ் சத்தியா தாரமுங் காணுமற் றதுமாயம் பாரி னின்றமா யாவியுஞ் சேனையும் பார்ப்பவர் கண்காணும் வீரி யந்திகழ் வித்தையா யினசத்தி வெளிப்படா ததுபோலே-பேரி யற்பிர மத்துக்கு முலகுக்கும் பிறிதுசத் திகளுண்டே.(

(இ-ள்) பாரில் நின்ற மாயாவியும்-பூமியின்கண் நிற்கின்ற இந்திரசாலமறிந்தவனும்,—சேனையும்-(அவன் இந்திரசாலசத்தியினால் ஆகாசத்தின்கட்டோற்றுவிக்கின்ற கந்தர்வ)சேனையும்—பார்ப்பவர்கண் காணும்-பார்ப்பவர்களுடையகண்களுக்குவெளியாகும்:—வீரியம் திகழ்-பராக்கிரமமுடையதாய் விளங்குகின்ற—வித்தை ஆயின சத்தி-இந்திரசால வித்தையுபசத்தியானது— வெளிப்படாது-(பார்ப்பவர்கண்களுக்கு) வெளியாகக்காணப்படாது;—அதுபோலே-அத்திருஷ்டாந்தம்போலவே,—சத்தி காரியங்களும்-மாயாசத்தியின் காரியங்க(ளான ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சங்க)ளும்,—சத்தி ஆதாரமும்-மாயா

சத்திக்காசிரயமான பிரமமும்—காணும்—(பார்ப்பவர்க்குக்) காணப்படு
ம்;—மற்றது மாயம்—(காரியத்திற்கும், ஆதாரத்திற்கும் விலட்சணமா
ன) சத்தியானது காணப்படாது.—பேர் இயல் பிரமத்துக்கும்—மஹத்து
வமானகபாவமுடைய (ஆதாரமாகிய) பிரமத்திற்கும்,— உலகுக்கும்
—(காரியமாகிய) சகத்திற்கும்—பிறிது சத்திகள் உண்டு—விலட்சணமா
க (அநந்த) சத்திகளுளவாம்.—எ-று, (௧௭)

[“மாயை யென்பது பிரமத்தின் வேறெனின் வஸ்துவ
மிரண்டாமே, மாயை யென்பதும் பிரமமு மொன்றெனி
ன் வஸ்துவும் பொய்யாமே.” என்று—கூச-ம் செய்யுளில்
சீடன்வினாவியவினாவிற்கு உத்தரங்கூறுகின்றார்.]

சத்தி சத்தனைத் தவிரவே நன்றுகாண் சத்தனா மாயாவி
வித்தை காட்டிய விந்திர சாலம்பொய் வித்துவான் மெய்
போலப், புத்தி மைந்தனே சத்திமா னாகிய பூரண வான்மா
வின், வத்து நிர்ணயஞ் சொன்னதிட் டாந்தத்தின் வழிகண்டு
தெளிவாயே. (௧௮)

(இ-ள்) சத்தி- (இந்திரசால) சத்தியானது—சத்தனைத் தவிர-
(அதையுடையவனான) இந்திரசாலக்காரனைத்தவிர—வேறு அன்று
காண்-பின்னமல்ல—சத்தன் ஆம் மாயாவி-சத்தியையுடையவனான
இந்திரசாலக்காரன்— வித்தை காட்டிய- இந்திரசாலவித்தையாற்
மூற்றுவித்த--இந்திரசாலம் பொய்-இந்திரசாலம்பொய்யாய்,—வித்
துவான் மெய் போல-இந்திரசாலக்காரன்மெய்யாயிருப்பதுபோல—
புத்திமைந்தனே-அறிவுடையமைந்தா—சத்திமான் ஆகிய-சர்வசத்தி
மா னாகிய—பூரண ஆன்மாவின்-பரிபூர்ண ஆன்மாவினுடைய--வஸ்து
நிர்ணயம்-வாஸ்தவநிர்ணயத்தை— சொன்ன திட்டாந்தத்தின் வழி-
சொல்லியதிருஷ்டாந்தவாயிலாக—கண்டு-(இந்திரசாலவியனுடையஇ
ந்திரசாலசத்தியைப்போல அநிர்வசனீயசொருபமாகியமாயாசத்தியு
ம் பிரமத்திற்குப்பின்னமல்லாமையின், வஸ்துவந்தொய்தமல்ல இந்தி
ரசாலம்பொய்யாய் இந்திரசாலமெய்யாயிருப்பதுபோலப் பிரபஞ்சம்
ஓரவத்தையிற்கண்டது மற்றோரவத்தையிற்காணாதழிதலின், அசத்
திபமென்றும், பிரமம் அசங்கமாதலால் அவைகளோடழியாமல்

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௩௩

சாட்சியாயிருத்தலின், சத்தியமாமென்றும்) அறிந்து—தெளிவாய்—
(பின்னமெனின், வஸ்துவந்தொய்தமாமே அபின்னமெனின், வஸ்துவம் மித்தையாமெயென்னுஞ்) சந்தேகமொழிவாயாக.—எ-று.

“புத்திமைந்தனே.” என்னுஞ்சம்போதனையில், புத்தியென்னும்விசேஷணந்தந்தது பொருணிச்சயத்திற்கு முக்கியகாரணமான அறிவினையுடையயாதலால், நினக்கஃதரிதல்லவென்பதைக் குறிப்பித்தற்கென்க.

[“பூரணவான்மா.” என்பது, பிரமத்தினுடைய பாரமார்த்திகரூபம். “சத்திமான்.” என்பது, அதற்கே சோபாதிகரூபமாம்.]

கானற்சலத்தால் ஊஷரபூமிநனையாததுபோல, மாயையால் பிரமத்தின்சொடும் ஹானியாகாது. மாயையும், மாயாகாரியப்பிரபஞ்சமும் பிரமமேயல்லாமல்வேறில்லையென்பது கருத்து. (௬௮)

(௨௩௭) [முன் அதுமானத்தாற்சாதித்த சத்தியை இன்னும், சங்கித்து உணர்த்துகின்றார்.]

இல்லை யாகிய சத்தியை யுண்டென்ப தெப்படி. யெனக்கேட்கில், புல்லை யாதியா மசேதனப் பொருளெலாம் பூத்துக்காய்ப்பன பாராய், நல்லை யாமக னேயதிற் சிற்சத்தி நடந்திடா திருந்தக்கால், தொல்லை யாய்வருஞ் சராசர வுயிர்க்கெலாஞ் சுபாவங்கள் வேறுமே. (௬௯)

(இ-ள்) இல்லை ஆகிய சத்தியை-(பிரமத்தைத்தவிர)வேறில்லையென்னுஞ்சத்தியை—உண்டு என்பது—உண்டென்றுகூறுவது — எப்படி எனக்கேட்கில்—எங்ஙனமென்று(நீ)வினாவிடில்,—புல்லை ஆகி ஆம்—புல்முதலாகிய—அசேதனப் பொருள் எலாம்—அசேதனமாகியபொருள்களனைத்தும்—பூத்துக் காய்ப்பன பாராய்— (புஷ்பிக்குங்காலத்திற்) புஷ்பித்துக் (காய்க்குங்காலத்திற்) காய்க்கும்விசித்திரங்களைப்பார்—நல்லை ஆம் மகனே - நற்குணங்கையுடையயாகியமைந்தா—அதில் சிற் சத்தி-அவ்வப்பொருள்களிற் பிரமத்தின்சத்தியானது—நடந்திடாது இருந்தக்கால்—சஞ்சரியாதிருந்தால்— தொல்லை ஆய் வரும்—அநாதியாய்வரும்—சர அசர உயிர்க்கு எலாம்—சராசரமாகியவுயிர்களனைத்திற்கும்—சுபாவங்கள் வேறு ஆம்—இயற்கைகள் வேறாய்விடும்.—எ-று. (௭௦)

௩௩௪

கைவல்லியநவநீதம்.

[இன்னும், சரவுயிர்களிடத்துள்ள சத்திவிசித்திரத்தையும், அஃதில்லாவிடிற்பிரபஞ்சகபாவம் மாறுபடுமென்பதையும் விரித்துணர்த்துகின்றார்.]

கருப்பை முட்டையுட் பறவைகள் பலநிறங் கலந்தசித் திரம்பாராய், அருப்ப மாஞ்சுத்தி கியமமில் லாவிடி லரசிலா நகர்போலாம், நெருப்பு நீரதாங் கசப்புமே மதுரமா நீசனு மறையோதும், பொருப்பு மேகமாங் கடலெலா மண்களாம் புவனமிப் படிப்போமே. (௧௦௦)

(இ-ள்) கருப்பை-கருப்பாசயத்திற்(கட்டுப்பட்டுள்ள)—முட்டையுள்-முட்டைக்குட்(சுலமயமாயிருந்தகரு)—பறவைகள்-(பின்), பறவைகளாய்—பல நிறங் கலந்த-பற்பலவர்னங்களோடுங்கூடிவந்த—சித்திரம் பாராய்-பூச்சரியத்தைப்பார்.—அருப்பம் ஆம்-அருவமாகிய—சத்தி கியமம் இல்லாவிடிற்-சத்தியின துஅங்கீகாரம்(அல்லது கிச்சயம்)இல்லையாயின்,—அரசு இலா நகர்போல் ஆம்-அரசனில்லாத நகரம்போல (ச்சகலபிரபஞ்சகபாவமும்) மாறுபடும்;— (அஃதெங்ஙனெனில்), நெருப்பு நீரது ஆம்-(உஷ்ணசபாவமான) வக்கினி சலம்போல(ச்சீதளசபாவம்) ஆம்—கசப்பு மதுரம் ஆம்-கைப்பு(ச்சபாவமுடையவேம்பு) மதுரமுடையதாம்— நீசனும் மஹ ஓதும்-(வேதாத்தியயனத்திற்கு வெகுதூரமான) சண்டாளனும்வேதாத்தியயனஞ் செய்வன்—பொருப்பு மேகம் ஆம்-(அசஞ்சலசபாவமுடைய) பருப்பதங்கள் மேகங்கள்போல (ச்சலனசபாவங்களையுடையன) வாம்—கடல் எலாம் மண்கள் ஆம்-(இட்கு கூராதசபாவங்களையுடைய)சமூத்திரங்களெல்லாம்மண்களாகும் —புவனம்-சகத்தானது—இப்படிப்போம்-இங்ஙனம் (தத்தஞ்சபாவ)மாறிப்போம்.—எ-று. ஏ-அசை.

பிரத்தியட்சப்பிரமாண சித்தமான அக்கினியாதிகளின்சொருபம் பிரதிபந்திக்கக்கூடாமையின், மணிமந்திராதிப்பிரதிபந்தமும் நீர் விஷயமாம். ஆகலால், சத்திமாணைப்பார்க்கிலும் பின்னமாகப் பிரதிபந்தத்தின் விஷயமான சத்தியையொப்பவேண்டுமெனவதுபோலப் பிரமத்திலும் பின்னமாகச் சத்தியொப்பவேண்டுமென்பது கருத்து.

காவியம் காப்பியமென்றானற்போல், அருவம் அருப்பமெனத் திரிந்தது.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௩௫

முட்டை கருப்பாசயத்திற்கட்டுப்பட்டுள்ளதென்பதற்கு, உ-ம். சாங்குசித்தர்திருவாக்கு. “கருப்பைக்குண் முட்டைக்குங் கல்லினுட்டே ரைக்கும், விருப்புற் றமுதளிக்கு மெய்யன், உருப்பெற்றால்-ஊட்டி வளர்க்கானோ வோகெவொ யன்னாய்கேள், வாட்ட முனக்கேன் மகிழ்.” எனவரும். “மற்றும் வருவனவற்றாற்காண்க.

“நியமயில் லாவிடில்.” என்றதற்கு, உ-ம். ஈசரகீதை. “உற்பவச ராசரவி யோனியொரு நாலும், பற்பலவ தாகமொழி பாதலம் னைத்தும், மெப்புன மும்பிரம ரண்டமவை யாவும், மிப்படியி ருக்குமது வென்றனிய மத்தால்.” எனவரும். மற்றும்வருவனவற்றாற்காண்க.()

(௨௩௮)[இவ்வாறு, பிரமத்திற்குப் பின்னமாகச் சத்தியுண்டென்று ஒப்பப்படுமாயின், அத்வைதபாவனை கூடாமையின், மோட்சப்பிரதிபாதனம் பயனில் கூற்றென்றும்; ஆகவின், அதனிவிர்த்தியுபாயங் கூறவேண்டுமென வினாதல்.]

ஆர்க்குக் காணவு மறியவும் படாதென்று மவாச்சிய வடிவென்றும், சேர்க்கு நாமரூ பப்பயிர் வித்தென்றுஞ் செப்பிய சிற்சத்தி, பேர்க்கு மாறெங்ஙன் பிறித்திடப் படாதெனிற் பிரமபா வனையொன்றாப், பார்க்கு மாறெங்ஙன் முத்தியா குவதெங்ஙன் பரமசற் குருமூர்த்தி. (க௦௧)

(இ-ள்) ஆர்க்கும்-யா வார்க்கும்—காணவும் அறியவும் படாது என்றும்-(வாகியமானகடபடாதிகனைப்போலக்) காணவும், (ஆந்தரவிஷயமான சுகதுக்கங்களைப்போல) அறியவுங் கூடாதென்று கக-கஎ-ம்-செய்யுளிலும், —அவாச்சிய வடிவு என்றும் -அதனையின்னதென்றுரைத்திடப் படாமையால் அவாச்சியவடிவாகுமென்று கரு-ம்-செய்யுளிலும் — நாமரூபப் பயிர் சேர்க்கும் வித்து என்றும்-நாமரூபமாகியபயிர்களையுண்டாக்காநிற்கும்விறையென்று கக-வது, க௦௦-வதுசெய்யுளிலும் —செப்பிய சிற்சத்தி-சொல்லியமாயையை—பேர்க்கும் ஆறு எங்ஙன்-நிவிர்த்திக்கும்வழியெப்படி—பிறித்திடப் படாது எனில்-நிவிர்த்திக்கக்கூடாதென்று சொல்லில்,—பிரம பாவனை ஒன்றாப் பார்க்கும் ஆறு எங்ஙன்-பிரமத்தியானத்தால்(அல்லது பிரமவிசாரத்தால்)பிரமத்தை ஏகமாகப்பாவிக்கும் விதமெப்படி—முத்

௨௩௬

கைவல்லியநவநீதம்.

தி ஆகுவது எங்ஙன் - (சர்வவனர்த்தநிவிர்த்தி ஆந்தப்பிராப்திருபமா
ன) மோட்சமுண்டாவதெப்படி—பரம சற்குரு மூர்த்தி-யாவர்க்கு
மேலானசற்குருவே.—எ-று. (க௦௧)

(௨௩௬) [மாயாநிவிர்த்திக்கு உபாயங்கூறல்.]

வாயுத் தம்பனஞ் சலத்தம்ப னம்மணி மந்திர மருந்தாலே,
தேயுத் தம்பனஞ் செய்திடி லதிலதிற் சிறந்தசத் திகளெங்
கே, நீயச் சச்சிதா நந்தமாய் வேறொன்று நினைந்திடா திரு
ப்பாயேல், மாயச் சத்திபோ மீதன்றி மந்திர மறைகளிற் கா
ணோமே. (க௦௨)

(இ-ள்) வாயுத் தம்பனம்-வாயுஸ்தம்பனமும்,—சலத் தம்பன
ம்-சலஸ்தம்பனமும்,—தேயுத் தம்பனம்-தேயுஸ்தம்பனமும்—மணி
மந்திர மருந்தாலே செய்திடி-மணிமந்திரவவுடதங்களினாலே மந்தி
ரவாதிபாற் செய்யப்படுமாயின்,—அதில் அதில்- அவ்வப்பொருள்க
ளில்—சிறந்த சத்திகள் எங்கே-விசேஷமாகவுள்ள(சலன, திரவ,தா
க, சத்திகள் நாசம், அல்லது திரோதானமாய் நிவிர்த்தித்துப்போமே
யல்லது)எங்கேகாணப்படும்;—(அதுபோலவே,)நீ அச்சத் சித் ஆந்த
ம்-ஆய்-ஐயம்(மாயைக்காதாரமாகிய)சச்சிதாநந்தம்மகமானபிரமமாய்
—வேறு ஒன்றும் நினைந்திடாது இருப்பாயேல்-அந்நியமொன்றையும்
நினையாதிருப்பாயாயின்,—மாயச் சத்தி போம்-(அசத்துச்சுடதுக்காத்
மகமான)மாயாசத்தி(மிண்டெழாமல்) நிவிர்த்தியாய்விடும்;—ஈது அ
ன்-நி-(ஐந்தமரணரூபமானமாயாநிவிர்த்திக்கு)இத்திருசியவிஸ்மரண*
மல்லாமல்—மந்திரம்-குப்தமானவசனம்—மறைகளில் காணோம்-ச
ருதிகளிடிலாம் கண்டிலேம்.—எ-று.

சாதனசதுஷ்டயசம்பன்னஞான அதிகாரி மாயையை நிவிர்த்தி
த்தற்குமுக்கியோபாயமான திருசியவிஸ்மரணமே சருதிகளால் இர
கசியமாகக்கூறப்பட்டிருக்கின்றதென்பது கருத்து.

“வேறொன்று நினைந்திடா திருப்பாயேல், மாயச் சத்திபோம்.”
என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “பிறப்பிற் பாம் பெயருடைய விந்த

*விஸ்மரணம்=நினைவின்மை.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

உஉ௭

மாயைப் பெருமையினை முடிவுபெறப் பேச வொண்ணா, வறப்பெரிய தன்மனத்தை வென்றான் மாளு மல்லதொரு வகையாலு மகற்ற லாகா, சிறப்புடைய வன்மாயை விரிவி னுள்ள சித்திரந்தோன் றிடவுணக்குச் செப்புங் காதை, மறப்பறுசிற் தையனாகிக் கேட்டி யென்ற மனுகுலநா யகனுக்கு வசிட்டன் சொல்வான்.” எனவரும். (க02)

(உச0) [அக்கினியின்கண்ணுள்ள தாகசத்தி அதற்குப்பின் னமல்லவெனின், மணிமந்திராதிப்பிரதிபந்தம் நிர்விஷய மாம்; ஆதலால், அது பின்னமாவதுபோல மாயையும் பி ரமத்திற்குப்பின்னமென்றும், காரியத்தால் அநுமேயமெ ன்றுங் கூறப்பட்டிருப்பதால், காரியமானதிருசியவிஸ்மர ணத்தால் காரணமானமாயாசத்தி எங்ஙனம் நிவிர்த்தியா மென்று சீடன்கொள்ளுமாசங்கையை அறிந்து சிருஷ்டி க்குமுன் அவ்வியாகிருதமாயிருந்தசகத்து சிருஷ்டியவசர த்தில் நாமருபமாகப்பிரகடமாயிற்று; பிரமத்தின்கண் யா தொரு அசிந்தியமாயையுண்டோ அஃதவ்வியாகிருதநாம முடையதாம் என்னும் பிரகதாரண்ணியசருதியால்காரி யகாரணங்கள் அபேதமாகலின், காரியமாகியதிருசியவிஸ் மரணத்தால்காரணமாகியமாயாசத்தியினிவிர்த்தி கூடுமெ ன்பதைத் திருஷ்டாந்தமுகமாகக்கூறுகின்றார்.]

மேவு மண்ணிலவ் வியத்தமே. வியத்தமாம் விவகரித் திட வேண்டில், நாவி னுன்மண்ணைக் குடமென்ப ரக்குட நசிப் பது நாவாலே, பாவு நாமரு பங்களை மறந்துமண் பார்ப்ப தே பரமார்த்தம், சீவ பேதகற் பிதங்களை மறந்துநீ சின்ம யமாவாயே. (க0௩)

(இ-ள்) மேவும்மண்ணில்-திரனையானமண்ணில்—அவ்வியத்த மே-(குலாலவியாபாரத்திற்குமுன்) அப்பிரகடமாயிருந்தகடசத்தியே —[வெளிப்படாததாயிருந்தவென்றபடி] வியத்தம் ஆம்-(குலாலவி யாபாரத்திற்குப்பின்) பிரகடமாய்க்கடமென்னும் நாமத்தையடையு ம்;—(அதுபோலச் சிருஷ்டிக்குமுன் அவ்வியாகிருத [அப்பிரகட] நாமமுடையதாயிருந்த இந்த ஆகாசமுதலியசகத்தே பின் சிருஷ்டிய

வசரத்தில் நாமரூபங்களாகப்பிரகடமாயின.) இங்ஙனங்கூறிய பிருகதாரண்ணியசுருதியின்றூற்பரியம் காரியகாரணங்கள் அபேதமாகலின், காரியமானதிருசியவிஸ்மரணத்தால் காரணமானமாயை நீவிர்த்தித்துப்போமென்பதாம். [சத்தியின் காரியமானகடம் மித்தை: சத்தியின் ஆதாரமானமண் சத்தியம்; என்னும் சாந்தோக்யசுருதியின்பொருளைத் தொகுத்துக்கூறுகின்றார்.] விவகரித்திட வேண்டில்—(கடத்தை) வியவகரிக்கவேண்டின்,—நாவினாள் - வாக்கினாள்—மண்ணைக் குடம் என்பர்—(மண்ணைத்தவிரக் கடமின்மையினான்,) மண்ணைத்தானே கடமென்றுவியவகரிப்பர்;—அக்குடம் நசிப்பதும் நாலாலே—அக்கடம் நசித்ததென்னும்வியவகாரமும் வாக்குமாத்திரத்தாலே (யுளதாம்.)—(இப்படிக்காரியமானகடம் உபாதானகாரணமான மண்ணைத்தவிர வேறின்மையின், உண்டென்பதும், நசித்ததென்பதும் வாக்குமாத்திரமாதலால்,) பாவும் நாம ரூபங்களை மறந்து-சத்தியின்விநிவாகுங்கடமென்னும் நாமமும், (பிருதுபுத்தோதராகாரமான) உருவமும் ஆகிய இவைகளை (மித்தையென்று) உபேட்சித்து—மண் பார்ப்பதே—(கடம்) மண்ணென்றுபார்ப்பதே — பரமார்த்தம்—பரமார்த்தமாம்:—(அதுபோல ஆகாசமென்பதுமுதலியநாமமும், அவகாசமென்பதுமுதலிய உருவமும் அஸ்திபாதிப்பிரியரூபமான பிரமத்தைத்தவிர வேறின்மையின், சகத்தென்பது வாக்குமாத்திரமாம்.) (ஆகலின்,) சீவ பேத கற்பிதங்களை—சீவத்துவிதமாகிய (நாமரூப) கற்பனைகளை—மறந்து—(மித்தையென்று) உபேட்சித்து—நீ சின்மயம் ஆவாய்—(சதானந்த) சின்மயனாவாய்.—எ-று.

(உசக) தாஷ்டாந்தஞானத்தின்பொருட்டுத் திருஷ்டாந்தத்தை விரிக்குதும். பிருதுபுத்தோதராகாரமானகடம் காரியம்: சத்தாதி ஐத்துஞ்ஞங்களுக்கோடுகூடிய மண் ஆதாரம்: சத்தி இவ்விரண்டிற்கும் விலட்சணம். என்னை? சத்தியின்கண் பிருதுபுத்தாதிகாரியதர்மமும் இல்லை. சத்தமுதலான காரணதர்மமுமில்லை; ஆகலான், சத்தி இரண்டிற்கும் விலட்சணமாம். ஆனால் அஃதெப்படியுளதெனில்? எப்படியோ அப்படியுளது; அப்போத்சித்தியத்தன்மைய

* பிருது=ஸ்தூலம்: புத்தம்=வட்டவளைவு: உதரம்=வயிறு: ஆகாரம்=வடிவு.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௩௯

தென்றாமாலோவெனின்;—பேதமென்றாவது, அபேத
மென்றாவது, அசிந்தியமென்றாவது சொல்லையொக்கியமு
டையதன்று. காரணசொருபத்தினும் பின்னமாகச்சத்தி
யிருக்குமேல், காரணசொருபத்தைப்போலத் தோன்றாத
தெனெனின்;—மண்ணின்சத்தி கடாதிகாரியோற்பத்திக்
குமுன் மண்ணின்கட்கூடமாயிருந்ததால் தோற்றவில்லை
என்க. ஆனால் பின்னருந்தோன்றாதெனின்;—நவரீதமுத
வியவை மதந்தாற்றோற்றாநிற்பதுபோலக் குலாலாதிக
ளின் சகாயத்தாற் கடாதியாகாரத்தையடையும். உபாதா
னகாரணத்தினும் பின்னமாகச் சத்தியின் காரியமுண்டே
ன்றால் காரியகாரணங்களின்பேதம் ஒன்றோற்றவில்லை
யெனின்;—அவிவேகசனங்கள் பிருதுபுத்தநாதிரூபமான
காரியத்தையும், சத்தபரிசாதிருணரூபமான காரணபுதமா
கிய மண்ணையும் ஒன்றாச்சேர்த்துக் கடமென்றுசொல்லு
வதால் காரியகாரணங்களின்பேதந்தோற்றவில்லையென்க.
அஃதவிசாரமென்பது, என்னை? குலாலவியாபாரத்தி
ற்குமுன் எத்துணைக்கூறுண்டோ அத்துணைக்கூறுங்கட
மல்லாமையின் என்க. ஆனால் யாதுகடமெனின்;—கு
லாலவியாபாரத்திற்குப்பின் பிருதுபுத்தநாதராகாரத்திற்
கே கடசத்தத்தின் வாச்சியத்தன்மையுசிதமாம். என்னை?
சொல்லிய ஆகாரத்தினுற்பத்தியின்பின்னரே கடசத்தவி
யவகாரங்காண்டலின் என்க. மண்ணினின்றுவெறுசெய்
யின், கடம் காணப்படாமையின், மண்ணுக்குப் பின்னமு
மல்ல: பூர்வம்பிண்டதசையிற் கடம் காணப்படாமையி
ன், மண்ணுக்கபின்னமுமல்ல. ஆதலால் சத்தியைப்போ
லக் கடமும் அநிர்வசனீயமேயாகலின், கடம் சத்தியின்
காரியமாம். சங்கை;—சத்தியும், காரியமும் அநிர்வசனீய
மாயின், சத்தியென்றும், காரியமென்றும் பேதவியவகா
ரம் வருவானெனெனின்; — அவ்வியத்தமாயிருந்தபோது
சத்தியென்றும், வியத்தமானபோது கடமென்றுஞ்சொ
ல்லப்படுகிறது; இது பிரசித்தமாகக் காணப்படவில்லையே
யெனின்;—இத்திரசாலசம்பந்தியான மாயையும் மணிமந்
திராதிப்பிரயோகத்திற்குமுன்னே பிரகடமாகாமல் மணி
மந்திராதிப்பிரயோகத்தின் பின்னர்ப் பிரகடமாவதால் இ

து பிரசித்தமாமென்க. மாயையின்காரியமாதலால் கடா நிவிகாரங்கள் மித்தையென்றும், விகாரங்கட்காதாரமான மண்மாத்திரமே சத்தியமென்றும் சுருநிகுறுகின்றது. இதற்கப்பிராயமேதோவெனின்;—சத்தியம், காரியமும் ஒவ்வோர்காலத்தில் தோற்றுவதால் மித்தை. ஆதாரம் மூன்றுகாலத்தினுமிருப்பதால் சத்தியமாம் என்பதாம். காரியம் மூவகையேதுக்களால் அசத்தியமாம்; மூவகையேதுக்கள்: அசத்தாய்த்தோற்றுமின்றதும், உற்பத்தி நாசமுடைத்தாய்க்காணப்படுகின்றதும், உற்பத்தியானபின்னர் வாக்கிந்நிரியத்தாற் சனியாகின்ற நாமஸ்வரூபமாக வியவகரிக்கப்படுகின்றதுமாம்.

(௨௪௨) அன்றியும், கடம் நசித்தும் நாமம்நசியாது: மறுடருடையமுகங்களிலே பின்னருமிருக்கின்றது. இதனால் ஏதாயிற்றெனில்? விவாதத்துக்கு விஷயமானகடம் சத்தருபமாகைக்கு யோக்கியமாம்: கடசத்தத்தால் வியவகரிக்கப்படுதலின்: கடசத்தத்தைப்போல; என்னுமதுமானத்தினாலுங்கடம் மித்தையாம்.

(௨௪௩) இனி விகாரத்திற்கதிஷ்டானரூபமான மண்ணின்சத்தியத்தன்மையின் அநுமானமாமாறு.

மிருத்திகைரூபமானவஸ்து சத்தியமாகைக்கு யோக்கியமாம்: மூன்றுகாலத்தினும் ஒரேஆகாரமுடையதாயிருப்பதால்; ஆன்மாவைப்போல. மிருத்திகைரூபமானவஸ்து சத்தியமாம்: வாஸ்தவமாவதால்; ஆன்மாவைப்போல: என்க.

(௨௪௪) பரிணாமம், ஆரம்பம், விவர்த்தமெனக் காரியோற்பத்திமூவகையுள், சித்தாந்தத்தில் விவர்த்தபட்சம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதால், கஃரம்போல அந்நியாவஸ்தையையடையாகின்ற மிருத்திகை, சுவர்னங்கள் விவர்த்தத்திற்கெப்படித் திருஷ்டாந்தமாமெனின்;—

கஃரமானது பூர்வரூபபரித்தியாகபூர்வகமாக அந்நியாவஸ்தையையடையாநிற்பது உண்மையாகலின், பரிணாமமேயாம். மிருத்திகை, சுவர்னங்கள் அந்நியாவஸ்தையையடையாநிற்பினும் பூர்வரூப

ஹைதவிடாமையின், விவர்த்தத்தன்மையுமாம். மிருத்திகை, சுவர்
 னங்களைப் பரிணாமமும், விவர்த்தமுமாக அங்கீகரித்ததுபோல ஆரம்
 பமாகவும் ஏன் அங்கீகரிக்கவில்லையெனின் ;—ஆரம்பவாதிமதத்தில்
 காரணத்துவ, காரியத்துவரூபவியவகாரபேதத்தாற் காரியகாரணங்க
 ளின்பேதந்தோற்றுகின்றது. ஆதலால், காரணரூபமாகவும், காரிய
 ரூபமாகவும் காரணம் ஒன்றேயிருப்பதால் காரியத்தின் சொரூபத்தி
 ல் காரணத்தின் இருவகைக்குணத்தன்மையுண்டாகும். எப்போது
 காரணத்தில் இருவகைக்குணத்தன்மையுண்டாயிற்றோ அப்போது
 காரணகதமான சத்த, பரிசு, ரூப, ரச, கந்தகுணமுதலிய தர்மங்களுக்
 கும், காரியகதமான சத்தாதிருணமுதலிய தர்மங்களுக்கும் இருவகை
 க்குணத்தன்மையாகிய பின்னத்தன்மையுண்டாதல்வேண்டும். ஆ
 னாலும், இவை தந்துவின்ரூபாதிகளென்றும், இவைபடத்தின்ரூபாதிக
 ளென்றும் இப்படிப்பட்ட வியவகாரங்காணப்படவில்லை. காரியத்
 துவ காரணத்துவ வியவகாரபேதத்தால் எங்ஙனம் காரியகாரணங்க
 ளினுடைய அபேதஞ்சித்திக்கவில்லையோ அங்ஙனம் தந்து அல்லது,
 மிருத்திகைமுதலியகாரணங்களின் பின்னமாகப் படம், கடம்முதலி
 யகாரியங்கள்தோற்றாமையின், காரியகாரணங்களின்பேதமுஞ் சித்
 திக்கமாட்டாது. பின்னையோவெனின்;—காரியகாரணங்களின் பே
 தங் கற்பிதம்: வாஸ்தவம் அபேதமாம்; ஆதலால், ஆரம்பவாதமசங்
 கதமாமென்க.

சாந்தோக்ஷியத்தின், ஆராம் அதிதியாயத்தில் மண், பொன், இ
 ரும்பென்னும் மூன்றும் விவர்த்தத்திற்குத் திருஷ்டாந்தமாகக்கூற
 ப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால் பூதபௌதிகரூபமான சர்வவஸ்துக்
 களிலும் காரியத்தின் மித்தியாத் தன்மையை அடிக்கடியுபவித்து
 அதனை அவ்வருபவஜ்ஞிய சம்ஸ்காரரூபமான வாசனைக்கு விஷய
 மாக்கல்வேண்டும்.

(2சுடு)

இங்கே ஈதிரகசியம்.

இரச்சவைப்போல மிருத்திகை, சுவர்னங்களை அதிஷ்டானமாக
 வொப்பிக் கடம் குண்டலாதிகளை விவர்த்தமென்றதுஸ்துலதிருஷ்டி
 யால்; குட்சுமிருஷ்டியால் விசாரித்துப்பார்க்கின், மிருத்திகை முத
 லியவற்றிற்குக் கடாதிகளின் அதிஷ்டானத்தன்மைபொருந்தாது. எ
 ன்னை? சித்தாந்தத்தில் யாதொருகற்பிதவஸ்துவும் அந்நியகற்பிதங்க

சகஉ

கைவல்லியநவநீதம்.

ட்கு அதிஷ்டானமென்னல் பொருந்தாது. பின்னையாதெனின்;—
சேதனமே சர்வத்திற்கும் அதிஷ்டானமாம். மிருத்திகை முதலிய
வை நாமேகற்பிதமாகலின், கடாதிகட்கு அதிஷ்டான மென்னல்
பொருந்தாது. எப்படி இரச்சுவுபகிதசேதனம் கற்பிதசர்ப்பத்திற்கு
அதிஷ்டானமோ அப்படி மிருத்திகை, சுவர்னமுதலிய தத்தம் உபா
தானங்களால் உபகிதமானசேதனம் கடம், குண்டலமுதலிய காரிய
ங்கட்கதிஷ்டானமாம். ஆதலால், கடாதிகளில் விவர்த்தத்தன்மை
நிர்விவாதத்தால் சித்தமாம். (க௦௩)

(உசக) [சுத்தியிலாரோபிதமானவெள்ளி சுத்தினூனத்தா
ல் நிவிர்த்தியாவதுபோல, மாயாமயமானசகத்தும் அதி
ஷ்டானனூனத்தால் நிவிர்த்தியாகாமற் பூருவம்போல
வேதோற்றுவதால் அஃதெவ்வாறு நிவிர்த்தியாமென்றா
ட்சேபித்துச் சுத்திரஜதம் நிருபாதிகப்பிரமையாகலின்,
அது அங்ஙனமாம்: சகத்துச்சோபாதிகப்பிரமையாகவி
ன், இதில் மித்தியாதத்துவபுத்தியுளதாதலே நிவிர்த்தியா
னதாமென்று திருஷ்டாந்தமுகத்தாற்கூறுகின்றார்.]

பூரிக் குங்கன சச்சிதா நந்தத்திற் பொய்சடந் துயர்மூன்
றும், தூரத் தாயினுந் தோன்றுபாழ் விபரிதந் துடைப்பதெ
ப் படியென்றால், நீரிற் றோன்றுந்தன் னிழறலை கிழதாய் நி
ய்றலை யினுநேராய்ப், பாரிற் றோன்றிய தன்னைநோக் கிடில
ந்தப் பாழ்சிழல் பொய்யாமே. (க௦௪)

(இ-ள்) பூரிக்கும்-(பொன்னுனது பூஷணத்தைப்போலச் சர்வத்
தையு)கிறைத்துவிற்கும்—கன சத் சித் ஆநந்தத்தில்-பரிபூரணமாகிய
சச்சிதாநந்தரூப்பிரமத்தில்—பொய் சடம் துயர் மூன்றும்-அசத்து
ச்சடதுக்காந்தமகமானமாயாம்சமூன்றும் — தூரத்து ஆயினும்- (நீரி
லேபுமுதியும், கனலிலேதோயமும்போலச்) சேய்மைத்தாயினும்,—
(இவ்வையினுமென்றபடி) தோன்று பாழ் விபரிதம்-தோற்றுகின்ற
அபாவரூபமானவிபரிதத்தை—துடைப்பது - (தோற்றமல்)நாசமாக்
குது—எப்படி என்றால் - எவ்விதவுபாயத்தாலென்றநீஆட்சேபித்
தால்—நிலித்தோன்றும் தன் சிழல்-தடாகசலத்திற்றோன்றுகின்ற
ன்னுடையசாயையானது—தலை கிழது ஆய்-அதோமுகமாய்—நின்று

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௪௩.

அவையினும்-நின்றசுலிப்பினும்-நேர்ஆய்-ஊர்த்தமுகமாய்--பாரிஸ்தோ
ன்றிய- (தடாகக்) கரையினின்றவிளங்கிய— தன்னைநோக்கிடில்-த
ன்னைநாமிடில்,—அந்தப் பாழ் கிழல்-அவ்வபாவமான அதோமுகச்சா
யை—பொய் ஆம்-மித்தையாம்,—எ-று.

அதுபோலக் காரணஞானத்தாற் காரியம்மித்தையென்னும் ஞான
முளதாம்; இவ்வாறுளதாகும் ஞானத்தையே அத்வைதவாதத்திற் புரு
ஷார்த்தமென்றொப்பினர்; என்பது எஞ்சினின்றது.

தடாகசலத்தில் அதோமுகமாகச்சாயைதோற்றினும் வாஸ்தவ
மாகப்புருஷன் அப்படிக்கில்லாததுபோலச் சச்சிதானந்தப்பிரமத்தில்
அநிருதசடதுக்கரூபமான சுகத்துத்தோற்றினும் வாஸ்தவமாகஇல்லை.
யாதொருபுருஷனுக்கும் அதோமுகப்புருஷச்சாயையினிடத்துஅதச
த்தியமென்னும் அபிமானம் யாதொருதேசத்திலும், யாதொருகாலத்
திலுங்காணப்படவில்லை. அப்படிச்சோபாதிக்கப்பிரம(ஐ)ஸ்தலத்
தில் சத்தியபுத்தியின் நாசமே ஞானத்தாலுளதாகும் நிவிர்த்தியெனக்
கொள்ளற்பாலதாமென்பது தாற்பரியம். (௧௦௪)

(௨௪௭)[காரணமிது காரியமிதுவென்றும், பிராரத்தமுள்ளளவில்
காரியத்தோற்றமபாவமாகாதாகலின், அதனை பித்தையெ
ன்றநாதரஞ்செய்து காரணமாத்திரமாய் நிற்பியென்றுங்
கூறுகின்றார்.]

ஞானங் காரண மறிபொருள் காரிய நாமரூ பப்பேய்கள்
ஆன தெப்படி யழிந்த தெப்படியென வாய்குதல் பலனன்றே
மான மைந்தனே தீர்க்கசொப் பனசகம் வந்ததும் பாராமல்
போன துந்நனை யாமலுன் போதமாய்ப் பூர்ணமா யிருப்
பாயே. (௧௦௫)

(இ-ள்) ஞானம் காரணம்-சச்சிதானந்தமாகிய பிரமம் காரணம்
—அறிபொருள்-அறியப்படுவனவான—நாம ரூபப் பேய்கள்-நாமரூ
பங்களாகிய பசாசங்கள்—காரியம்-காரியங்களாம்:—ஆனது எப்படி-
(இவை) உண்டாகுமாறெங்ஙனம்?—அழிந்தது எப்படி - (அத்தியந்தந்
தோன்றாமல்) அழியுமாறெங்ஙனம்?—என ஆய்குதல் பலன் அன்று.
என்றுவிசாரித்தல் பயனன்றும்:—[மற்றியாதுபயனெனின்:—]மா

௩௪௪

கைவல்லியநவநீதம்,

ன மைந்தனே-பெருமையுடையமைந்தா — தீர்க்க சொப்பன சகம், ல்லாண்ட கனவென்னும், பிரபஞ்சம்—வந்ததும் பாராமல் - இன்னகா ரணத்தினின்றுவாறுண்டாயிற்றென்பதையும் விசாரியாமல், — போனதும் நீனையாமல்-அத்தியந்தந்தோன்றாமல்(என்னவுபாயத்தா ல்)நீவிர்த்தியாமென்பதையும் விசாரியாமல்—உன் போதம் ஆய் பூர் ணம் ஆய் இருப்பாய் - உனதான்மாவாய்ப்பரிபூர்ணமாகிய பிரமமா யிருக்கக்கடவாய்; (இதுவேபயனாம்.)—எ-று.

[“ஆனது, அழிந்தது.” என்பன, இயல்பினால்வந்தகால வழுவு மைதி.]

அறிதல்காண்காரியம் என்றும்பாடம்,

“ஞானம்,” என்பது, உபலட்சணமாகநிற்றலின், சதாநந்தங்கள் வருவித்தாம்.

பாலனுக்குப்போல அவியேகதிருஷ்டிக்கு நாமவுருவங்கள் உண் மையாகத்தோற்றவாகலின், அவற்றைப் “பேய்.” என்றும், “பன் மைப்பேய், இயக்கங்காணப்பொருள்.” என்னுஞ்சுருதியாலும், பிரார த்தத்தாற்பிரதிபந்திக்கப்பட்டுள்ள விட்சேபரூபமான அஞ்ஞானம்ஸ மானது பிராரத்தமுள்ளளவில் தத்தபடம்போலத்தோற்றுவதல்லது, யாதோரூபாயத்தாலும் நீவிர்த்தியாகாதாகலானும், “ஆன தெப்படி யழிந்த தெப்படியென வாய்குதல் பலனன்று.” என்றுங்கூறினர்.

“ தீர்க்கசொப் பனசகம்,” என்றது, பிராரத்தமுள்ளளவுந், தோற்றவாகலின். “சொப்பனம்.” என்றது, தேசகாலசாமக்கிரியின் நித்தோற்றவாகலின்; அன்றியும், “சொப்பனம்.” என்றது, ஏதுகற் பவிசேஷணமுமாம்.

௭ இதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “பொய்யா தாமுயற் கொம்பினைப் பற்றவும் போக்கவு நினைப்பாரா, ரைய னேபர போதபூ ரணத்தி லே யயலொன்று வருமாறென், பொய்ய தாகிய வநேகபா வனையி னைப் பொருத்தல்புன் பிறப்பாகு, மைய மின்றிய வேகபா வனையி னி லழுத்துதல் பவத்தித்தல்,” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(௩௦௫)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௪௫

(௨௪௮) [பிரமஞானத்தின் றிடத்துவம் தொய்தத்தின் அநாதரவின்வாயிலாகவுண்டாவதால் சிரவனாதிகள்போலத் தொய்தமித்தையென்னும் நிராதரவும் சிஞ்ஞாசுக்குக் கர்த்தவ்யமென்று கூறுகின்றார்.]

அசத்தி லெம்மட்டுண் டம்மட்டும் பராமுக மாகினு லம்மட்டும், நிசத்தி லுள்விழிப் பார்வையா மிப்படி நிரந்தரப் பழக்கத்தால், வசத்தி லுன்மன நின்றுசின் மாத்திர வடிவமாயிடினமைந்தா, கசத்த தேகத்தி லிருக்கினு மாந்தக் கடல் வடிவாவாயே.

(௧௦௬)

(இ-ள்) அசத்தில்-மித்தையானநாமரூபத்தில்—எம்மட்டு உண்டு-எவ்வளவெவ்வளவாதரமுண்டோ—அம்மட்டும்-அவ்வளவ்வளவாதரமும்—பராமுகம்-ஆகினால்-உபேட்சிக்கப்படுமாயின்,—அம்மட்டும்-அவ்வளவ்வளவுவும்—நிசத்தில்-சத்தியரூபமானபிரமத்தில்—உள் விழிப் பார்வை ஆம்-அகமுகதிருஷ்டியுளதாம். — (எவ்வளவெவ்வளவு பிரமதரிசனமாமோ! அவ்வளவ்வளவு நாமரூபம்விடப்படும்.) [நாமரூபத்தின் அநாதரமும், பிரமதரிசனமாமகிய இருவித அப்பியாசத்தின் பயன்கூறுகின்றார்.] இப்படி நிரந்தரப் பழக்கத்தால்-இங்ஙனம், நிரந்தரம் நெடுங்கால(மாதரத்தோடுகூடிச்செய்யும்) அப்பியாசத்தால்—மனம் உன் வசத்தில் நின்று—சின்மாத்திர வடிவம் ஆயிடின—சேதன மாத்திரரூபமாய்ஸ்திதிபெறில்,—மைந்தா—கசத்த தேகத்தில் இருக்கினும்- வெறுக்கத்தக்க துக்கமயமானதேகத்திலிருப்பினும் —ஆந்தக் கடல் வடிவு ஆவாய்-நீஆந்தசமுத்திரரூபமாவாய்.—எ-று.

[ஆதரவு=அபிமானரூபமானஆசை. “உள்விழிப் பார்வை.” என்றது, பிரமதரிசனத்தை.]

எவ்வளவெவ்வளவு பிரமதரிசனமாமோ அவ்வளவ்வளவுநாமரூபம் விடப்படும்,என்னும் இதற்குமுன்னாலானபஞ்சதசியின், சலோகார்த்தம் எஞ்சிநின்றதால்அதனைவருவித்தாம்.

சீவித்தவனாயிருந்தே முத்தனாவையென்பார், “கசத்த தேகத்திலிருக்கினு மாந்தக் கடல்வடி வாவாய்.” என்றார்.

இவ்வாசிரியர் கூறினவாதே, பஞ்சதசியிற்கூறியிருப்பதுமன்றி

வாசிட்டத்தும், “எத்தனையெத் தனை நீத்தாயகிலத்தைப் பரஞ்சுடராயெறிக்குஞ் சோதியத்தனையத் தனைதோன்றும்.” என்றுகூறியிருப்பதுகாண்க.

[மேலே, ௧௨௧-வது-செய்யுள்தொடங்கி இனிக்கூறப்படும் என்னவகையாந்தங்களுள், இஃதத்துவிதாந்தம் என்றதிக.] (௧௦௧)

(௨௦௧) [ஆசாரியர் மாயாலட்சணங்கூறப்புகுந்தவாயிலாக அத்துவிதாந்தஞ்சாதித்தலின், அகமகிழ்ந்தசீடன் ஆன்மாந்தத்தையறியுங்கருத்தினனாய் ஆன்மா சச்சிதாந்த ரகரசமானால் சருவவிருத்திகளிலும் சத்தும், சித்தும்போல ஆந்தம் ஏன் விளங்கவில்லையெனவினாதல்.]

[வேறு.]

தானன்றி வேறென்று மில்லாத பூரணச் சச்சிதாந்த குணமாய், ஊனின்ற வுயிர்தோறு மொன்றாகு மென்றாலுஃ தொச்சிந்த படி-கண்டலேன், நானென்ற சிவன்கள் சத்தானவகையொக்கு ஞானங்கள் வெளிகண்டதால், ஆனந்த மிது போல வெளியாக வுகியாத வடைவேறு குருநாதனே. ௧௦௭)

(இ-ள்) குருநாதனே—தான் அன்றி வேறு ஒன்றும் இல்லாத—தான்ல்லாமல் மற்றொன்றும்(பரமார்த்தமாகத்தன்கண்)இல்லாத(ஆன்மா)—பூரண சத் சித் ஆந்த குணம் ஆய்-பரிபூரணச்சச்சிதாந்த சபாவமாய்—ஊன் தின்ற உயிர் தோறும்—தேகத்தின்கண் நான் நானென்று விபவகரித்துள்ளவுயிர்கடோறும்—ஒன்று ஆகும் என்றால்-ஏகாசமாக இருக்குமென்றுகூறப்படுமாயின்,—அஃது ஒத்தின்றபடி கண்டிலேன்—(அவ்வான்மா)அங்ஙனம் பொருந்தாநின்றதன்மையை யறிந்திலேன்.—[அதற்குக்காரணங்கூறுகின்றான்.]நான் என்ற சிவன்களையான்(கண்டேன் உண்டேன்)என்றுவியவகரிக்கின்றசிவர்கள் — சத்து ஆன வகை ஒக்கும்-சத்தென்னுத்தன்மைகூடும்.—ஞானங்கள் வெளிகண்டது-ஞானங்கள் வெளியாகக் காணப்பட்டது;—ஆனந்தம்-ஆந்தமானது—இதேபோல-இச்சத்துஞ்சித்தும்போல — வெளியாக உதியாத-(சர்வவிருத்திகளிலும்)வெளியாகத்தோன்றாத — அடைவு ஏது-முறைமையாதது?—எ-று. ஆல்-அகை.

சந்தேகத்தெளிதற்படலம்.

௩௪௭

சச்சிதாநந்தகுணமாய் ஒன்றாகும் என ஒட்டுக.

சீவர்கள் சத்தல்லவாயின், வந்தியாசுதன்போல வியவகாரங்கூடாமையின், “நானென்ற சீவன்கள் சத்தான வகையொக்கும்.” என்றும், நேத்திராதி இந்திரியங்களின் வாயிலாகப் பிரமாணமென்னும் அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி வெளிப்பட்டு உருவமுதலிய பிரமேயங்கனையடைந்தபோது நான்கண்டேன், கேட்டேனென்னும் அதுவியவசாயஞானவியவகாரம் உளதாகலின், “ஞானங்கள் வெளிகண்டதால்.” என்றுங்கூறினான்.

“ஞானங்கள்.” என்றபன்மை உபாதி யான விருத்தியின் பன்மையாமென்க. (௧௦௭)

[சச்சிதாநந்தங்கள் ஆன்மாவின் சொரூபமாயின், சத்துஞ்சித்தும்போல ஆநந்தமும் சர்வவிருத்திகளிலும்
பாநமாகவேண்டுமேயென்னும் சீட
ஞசங்கைக்கு அதுநியமமில்லை
யென்று திருஷ்டாந்தமு
கத்தாற் சமாதானங்
கூறுகின்றார்.]

உருவங்க ளிரதங்கள் பரிசங்க ளொருபூவி லொன்றாகுமென்றாலுமே, கரணங்க ளோரொன்றி லோரொன்று தெரியுங்க ணக்கன்றி வாராதுகாண், அருமந்த சச்சிதா நந்தச் சுபாவங்க ளான்மாவின் வடிவாகிலும், பிரபஞ்ச மயமாப் பி ருத்திபே தத்தினுற் பேதங்க ளாமைத்தனே. (௧௦௮)

(இ-ள்) ஒரு பூவில்-ஓர்(தாமரைப்)புஷ்பமாகியதிரவியத்தில்,—உருவங்கள் இரதங்கள் பரிசங்கள்-ரூப, ரச, பரிச, கத்தங்கள்—ஒன்று ஆகும் என்றாலும்-ஏகமாகயிருக்குமாயினும்,—கரணங்கள் ஓர் ஒன்றில்-இந்திரியங்களொவ்வொன்றில்—ஓர் ஒன்று-ஒவ்வொருகுணங்கள்—தெரியும் கணக்கு அன்றி-தோன்றுமளவினதல்லாமல்—வாராது காண்—(ஓரிந்திரியத்தில்கலகுணங்களுமெப்படித்)தோன்றாவோ (அப்படி)—அருமந்த-அருமருந்தன்ன [அமுதமொப்பானவென்று பொருள்.]—சத் சித் ஆநந்தச் சுபாவங்கள்-சச்சிதாநந்தமாகிய குண

௩௪௮

கைவல்லியநவரீதம்.

ங்கள்—ஆன்மாவின் வடிவு ஆகிலும்—ஆன்மாவின் சொரூபமாயினும்,—பிரபஞ்சமயம் ஆம்—பிரபஞ்சமயமாகிய—விருத்தி பேதத்தினால்—விருத்திகளின் பேதத்தால்—பேதங்கள் ஆம்—பேதங்களாகப்பாநாமம்:—மைந்தனே.—எ-று.

அடைந்தோரை அஜராமரணரூபமாக்குதலின், “அருமந்த சச்சிதா நந்தச் சுபாவங்கள்” என்றார். (௧௦௮)

[இனி விருத்திபேதத்தைத் தெரித்துணர்த்துகின்றார்.]

தாமதமி ராசதஞ் சாத்துவித முக்குணத் தால்வரும்விருத்திமுன்றும், ஆமவைகண் மூடமுங் கோரமுஞ் சாந்தமும் மபிதான மாகுமகனே, ஏமுறவி ருக்கின்ற சச்சிதா நந்தங்க ளென்றென்று மொன்றாகிலும், நாமுரைக் கும்விருத் திப் பிரிவி னுஞ்சொருப ஞானாதி பிரிவாகுமே. (௧௦௯)

(இ-ள்) தாமதம்—தாமதமும்,— இராசதம்—இராசதமும்,—சாத்துவிதம்—சாத்துவிதமும்—(என்னும்) முக்குணத்தால்—எனப்படும்இம் முவிதகுணங்களால்—வரும் விருத்தி முன்று ஆம்—உண்டாகாநின்ற விருத்திகளும்—மூவகையாம்:—ஆம் அவைகள்—அம்மூவகைவிருத்திகளும்—(முறையே)மூடமும்கோரமும்சாந்தமும்—மூடவிருத்தியெனவும், கோரவிருத்தியெனவும், சாந்தவிருத்தியெனவும்—அபிதானம்—ஆகும்—பேர்பெறும்.— மகனே—மைந்தா—ஏமுற இருக்கின்ற— (அடைந்தோர் இறுமாப்புறக் காரணமாகவிருக்கின்ற—சத் சித் ஆந்தங்கள்—அஸ்திபாதிப்பிரியங்கள்—என்று என்றும்—சார்வகாலமும் —ஒன்று ஆகிலும்—(ஆன்மாவின்கண்)னேகரசமாகவிருக்கினும்,—நாம் உரைக்கும்—யாங்கூறிற்கும்—விருத்திப் பிரிவினால்—(மூட, கோர, சாந்தமென்னும்) விருத்திபேதத்தால்,—சொருப ஞானாதி—ஆன்மாவின், சச்சிதாநந்தங்கள்—பிரிவு ஆகும்—பேதமாகவயிவியத்தியாம்.—எ-று.

“ஏமுறவி ருக்கின்ற.” என்பதற்கு, உ-ம். தேவாரம். “இறுமாந் திருப்பன்கொலோ வீசன் பல்கணத் தெண்ணப்பட்டுச், சிறுமான்னேந்திதன் சேவடிச் சீழ்ச்சென்றங் கிறுமாந் திருப்பன்கொலோ.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றாக்கான்க. (௧௦௯)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௪௧

[விருத்திபேதத்தால் சச்சிதாந்தங்கள் பேதமாகப்பாந.
மாருமென்பதை, அதுபவவாயிலாகக் காட்டுகின்றார்.]

சடமான மூடத்த ருக்கல்லு மண்களிற் சத்தொன்று மே
தோன்றுமால், வீடமான காமாதி கோரத்தி லாந்தம் விளை
யாது மற்றவைகளாம், திடமான வெழிவாதி சாந்தத்தி
லேசச்சி தாந்த மூன்றும்வெளியாம், மடமான மூடங்கள்
கோரங்கள் விசொந்த மனமாகி லாந்தமே. (௧௧௦)

(இ-ள்) சடம் மூடம் ஆன-சடமும், மூடமுமான—தரு க்
லு மண்களில்-விருட்சம், பாஷாணம், மிருத்திகைமுதலியவற்றில்,—
சத்து ஒன்றுமே தோன்றும்-(பிரமத்தின் சுபாவங்களுள்,) சத்தொ
ன்றுமே பிரகடமாம்: (ஏனையிதாந்தங்கள் பிரகடமாகா.)—விடம்
ஆன காமாதி கோரத்தில்-விஷம்போலும்(புருஷனைமயக்குவன) வா
னகாமக்குரோதாதி (ரூபபுத்தியின்,) கோரவிருத்தியிலும், (மோக
பயாதிரூபபுத்தியின், மூடவிருத்தியிலும்)—ஆந்தம் விளையாது மற்
றவைகள் ஆம்-ஆந்தம் பிரகடமாகாது: சத்தும், சித்தும் பிரகடமா
ம்.—திடம் ஆன ஒழிவு ஆகி சாந்தத்திலே-திடமாகிய வைராக்கியம்,
பொறுமை, உதாரமுதலிய (ரூபபுத்தியின்,) சாந்த விருத்தியில்—
சத் சித் ஆந்தம் மூன்றும் வெளி ஆம்-சச்சிதாந்தங்கள் மூன்றும்
வியத்தாம்.—[இனி விஷயத்தின் வைராக்கியத்திலோ மஹத்தமசுக
முண்டாருமென்று கூறுகின்றார்.]மடம் ஆன மூடங்கள் கோரங்கள்-
அறியாமையினாலுளதாவதான (மோகபயாதிரூப)மூடவிருத்திகளையு
ம், காமக்குரோதாதிரூபகோரவிருத்திகளையும்—விடு சாந்த மனம்-ஆகி
ல்-விட்ட சமையாதிரூபமாகிய அந்தர்முகவிருத்தியுண்டாயின்,—ஆ
ந்தம் (ஆம்) - (நிர்விக்கினமாகப் பிரமத்தினது) ஆந்தம் பிரதிவிம்பி
க்கும்.—எ-று.

கோர, மூடவிருத்திகளில் சுகாநுபவங்காணப்படவில்லை: சாந்
தவிருத்தியில் சுகாநுபவங்காணப்படுகின்றது; அதுவும், நியூனமதிக
மாகக்காணப்படுகின்றது. கோர மூடவிருத்திகளில் சுகம் ஏன் காண
ப்படவில்லை எனின்;—சிரகசேஷத்திராதிவிஷயங்களில் இது நமக்கு
வேண்டுமென்னும் இச்சையுண்டாகும்போது கிடைக்குமோ! கிடை
யாதோ! என்னும் சமுசயமுண்டாவதாற்றுக்கமுண்டாகின்றது; கி
டையாமற்போமாயின், அத்துக்கமிருகின்றது. ஒருவரால் விக்கின

ஞ்செய்யப்படின, குரோதமுண்டாகின்றது. பிரதிபந்தத்தை நிவிர்
த்திக்கக்கூடாவிடின, விஷாதமுண்டாகின்றது; இப்படிக்குரோதாதி
களில் மஹத்தான துக்கமேயிருக்கிறது: சுகமுண்டென்பதற்கிடமில்
லை. வாஞ்சிதவஸ்துலபித்தபோது சாந்தவிருத்தியுண்டாகின்றமை
யின், மஹத்தானியசுகமுண்டாம். போகத்தில் மஹத்தரசுகமுண்டா
ம்: இலாபப் பிரசக்தியில் அற்பசுகமுண்டாம். சாந்தவிருத்தியிலும்
விஷயலாபத்திற்குத்தக்கதாகத் தாரதம்மியசுகம்பாசமாம். ஞானிக்
கு இச்சையினபாவருபணவராக்கியத்தால் மகத்தமசுகமுண்டாகும்;
இதுவித்தியாநந்தமாம் என்றறிக.

கோர, முடவிருத்தியிரண்டும் கலங்கியவிருத்தியாதலால், சத்
தும், சித்தமன்றி அவைகளிலாநந்தந்தோன்றாமல் சாந்தவிருத்தி நிர்
மலமாதலால் அதில் சச்சிதாநந்தங்கண்முன்றும் பாசமாகின்றன; ஆ
தலால், சத்துஞ்சித்தம்போல ஆநந்தமும், ஆன்மாவின் சொரூபமெ
ன்றே அறியற்பாலதென்றுதாற்பரியம். (௧௧௦)

(௨௫௦) [சச்சிதாநந்தவிலக்கணமறியும்பொருட்டுச் சீடன்
வினாவும, அதற்காசாரியர் விடை கூறலும்.]

இகமான குருகாத னேசச்சிதாநந்த மெனுமிலக் கணமறி
கிலேன், அகலாத சத்தாவ தேதுசித் தாவதே தாநந்தமே
தென்றிடில், மிகுதால மூன்றுங்கெ டாதிருப் பதுசத்து வே
றுபா டறிதல்சித்தாம், மகிழ்காம நுகர்போது சுகமாகு மறு
பூதி வாழ்வென்ப தாநந்தமே. (௧௧௧)

(இ-ள்) இஃம் ஆன குருகாதனே-இகத்தி (ஸருளுருவா)யெழு
ந்தருளியருருவாகியஇறைவனே,—சத் சித் ஆநந்தம் எனும்-சச்சிதா
நந்தமென்பவற்றின்--இலக்கணம் அறிகிலேன்-இலக்கணங்களையான
றித்திலேன்;—அகலாத-நிற்காத—சத்து ஆவது ஏது-சத்தினிலக்கண
ம்யாது?—சித்து ஆவது ஏது-சித்தினிலக்கணம்யாது?—ஆநந்தம் ஏது
-ஆநந்தவிலக்கணம்யாது?—என்றிடில்-என்று நிவினவிடில்,—மிகு
தாலம் மூன்றும்-மிகுந்தகாலத்திரயங்களிலும்—கெடாது இருப்பது
-நிவித்தியாகாமலிருப்பது—சத்து - (ஆன்மாவின்)சத்திலட்சணமா
ம்:—வேறுபாடு அறிதல்-ஒன்றற்கொன்றுபிருதக்கான (அகங்காராதி

* மகத்தமம்=நிரதிசயம்.

ப்)பிரபஞ்சத்தை யறிதலே—சித்து ஆம்-(ஆன்மாவின்) சித்திலட்சணமாம்: — மகிழ் காமம் நுகர் போது-வாஞ்சிதவஸ்து(லபித்து அதனை)அநுபவிக்கும்போது—சுகம் ஆகும்-(சந்தோஷரூபமானசாந்தவிருத்தியின்கண்) சுகமாயெழுவதான—அநுபூதிவாழ்வு என்பது-அநுபூதிவாழ்வென்றுசொல்லப்படுவதே—ஆநந்தம்-(ஆன்மாவின்)ஆநந்தலட்சணமாம்.—எ-று. [வாழ்வு=இன்பம்.]

(௨௫௧)யாதொருவஸ்து, ஞானத்தால்அபாவமாமோ அஃதசத்தென்றும்,யாதொருவஸ்துயாதொருகாலத்தும்நிவிர்த்தியாகாதோ அதுசத்தென்றுஞ் சொல்லப்படும். சர்வபதார்த்தங்கட்கும்,அவைகளினிவிர்த்திக்கும் ஆன்மா அதிஷ்டானமாம்:ஆன்மாவுக்குநிவிர்த்தியுண்டென்னின்;—ருணியத்தில் நிவிர்த்திகூடாதாகலின், அதற்குவேறேஅதிஷ்டானஞ் சொல்லல்வேண்டும்: ஆன்மாவிற்கும், அதனிவிர்த்திக்கும் அந்நியஅதிஷ்டானமங்கேரிக்கின், அதற்குவேறேஅதிஷ்டானமங்கேரிக்கவரும்.

இவ்வாற்றால், அநவஸ்தையுளதாம்; அன்றியும், ஆன்மாவினிவிர்த்தி அங்கேரிப்பவரை ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியாரேனும்நுபவித்ததுண்டா? அல்லது இன்றா? என்று வினவுவாம். அநுபவித்ததுண்டெனின்;—அதுபொருந்தாது. என்னை? அநுபவித்ததுயாது அது ஆன்மாவாம்: அன்றியும், தன்சொருபநிவிர்த்தியினநுபவம் தனது மஸ்தகச்சேதனத்திற்குச் சமானவநுபவமாம்;ஆதலால், ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியநுபவம்பொருந்தாது. ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியுண்டு; அதனநுபவம் ஒருவர்க்குமில்லையெனின்;—அப்போது ஆன்மாவின் நிவிர்த்திஇல்லையென்னும் வார்த்தை சித்தித்தது. என்னை? யாதொருவரானும் அநுபவிக்கப்படாத ஒருவஸ்து வந்தியாபுத்திரனுக்குச் சமானமாம்; ஆதலின், ஆன்மா ஒருபோதும் நிவிர்த்தியாவதில்லை; இதனால், “மிகுகால மூன்றுங்கெ டாதிருப் புதுசத்து.” என்றா.

(௨௫௨) ஆன்மா சித்தாம்: பிரகாசரூபமான யாதொருஞானமுண்டி அது சித்தெனப்படும். ஆன்மா அப்பிரகாசரூபமென்னின்;—அநான்மாக்களாகிய சடவஸ்துக்கள் ஒர்போதும் பிரகாசமாகா. அந்தக்கரணம், இந்த்ரியம் இவைகளால் பதார்த்தங்கள் பிரகாசிக்கின்றனவென்னின்;—அதுபொருந்தாது.

என்னை? அந்தக்கரணமும், இந்திரியங்களும் பரிச்சின்னங்களாகலின், காரியங்களாம்: தேசகாலங்களால் யாதுஅந்தமாமோ அது பரிச்சின்னமெனப்பபெம்; யாதொன்றுகாரியமாமோ அதுசடமாமாகலின், அந்தக்கரணமும், இந்திரியங்களுஞ்சடமாம்; அவைகளால் யாதொருவஸ்துவும் பிரகாசியாது: ஆதலால், யாதொரு ஆன்மா சர்வதையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றதோ அது பிரகாசரூபமாம்; ஆன்மா பிரகாசரூபமன்று: பின்னையோசடமாம்; அதன்கண் ஞானகுணமுண்டு; அந்தஞானத்தால் ஆன்மாவும், அநான்மாக்களும் பிரகாசிக்கின்றனவெனின்;—இங்ஙனங்கூறநிற்பவரை ஆன்மாவின் ஞானகுணம்நீத்தியமா? அல்லது அகீத்தியமா? என்று வினவுவாம்: நீத்தியமெனின்;—ஞானம், ஆன்மாவின்சொருபமென்றே சித்தித்தது. என்னை? இதுகியமம்: யாதொன்று ஆன்மாவின்வேறோ அஃதகீத்தியமாம். ஞானத்தை ஆன்மாவின்வேறுகவங்கீகரிக்கில், அகீத்தியமேயாம்; ஆதலால், கீத்தியமாகவொப்பி ஆன்மாவின்வேறாக ஞானமுண்டென்னல்பொருந்தாது. அகீத்தியமாகவங்கீகரிக்கில், கடாதிகள் போலுஞ்சடமாம்; யாதொன்றகீத்தியவஸ்துவாமோ அதுசடமாம்; ஆதலால், ஞானம் அகீத்தியமென்னல்பொருந்தாது. பின்னையோவெனின்;—ஞானம் கீத்தியமேயாம்: அந்நீத்தியமானஞானம் ஆன்மாவின்சொருபமே; அகீத்தியமென்றங்கீகரிக்கில், ஆன்மாவின்கண் ஞானம் ஓப்போதிருப்பதும், ஓப்போதிராததுமாம்: ஆதலால், ஞானம் ஆன்மாவின்வேறுமாம்; ஞானம் கீத்தியமென்றங்கீகரிக்கில், வேறுகாது. யாதொன்றுகுணமாமோ அது குணமுடையதன்கண் ஓப்போதிருப்பதும், ஓப்போதிராதுமாம்; அஃதெங்ஙனமெனின்;—உஸ்திரத்தின்கண் நிலாதிருணங்கள் ஒருகாலிருப்பதும், ஒருகாலிலாமற்போவதும்போலாம்; அப்படிப்போகாமல் ஞானம் கீத்தியமாயிருத்தலால், ஆன்மாவின் சொருபமென்றே கொள்ளற்பாலதாம்.

ஞானத்தை அகீத்தியமெனின்;—இந்திரியம், அல்லது, அந்தக்கரணம் இவைகளால் ஞானம் உற்பன்னமாயிற்றென்றுசொல்லல்வேண்டும்: அதுகூடாது. என்னை? சுழுத்தியின்கண் இந்திரியாதிகளில்லாதிருக்கவும் சுகத்தின்ஞானம் உண்டாகின்றது; அஃதுண்டாகவேண்டிவதில்லை; சுழுத்தியின்கண் சுகத்தின்ஞானம் அங்கீகரிக்கவில்லையாயின், விழித்து நான்சுகமாககீத்திரைசெய்தேனென்று சுழுத்திச்சுகத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகின்றது; அஃதுண்டாகவேண்டு

வதில்லை. யாதொருவஸ்துவின்ஞானம் பூர்வமுண்டோ அதன்ஸ்மிருதி உண்டாகின்றதேயல்லாமல், அஞ்ஞாதவஸ்துவின்ஸ்மிருதி உண்டாகின்றதில்லை: சுழுத்திச்சுகத்தின்ஸ்மிருதி விழித்தபொழுதுண்டாகின்றது; ஆதலால், சுழுத்தியின்கண் சுகத்தின்ஞானம் உண்டாயிருக்கின்றது; அந்தஞானத்திற்குணாகமாக இந்திரியாதிகள் சுழுத்தியின்கண்இல்லை; ஆதலால், ஞானம் நித்தியமாம்: ஞானத்தைவிடுத்து ஆன்மா ஒருபொழுது: இருக்கவில்லை; ஆகலான், ஞானம் ஆன்மாவின்சொருபமாம்: எப்படி உஷ்ணத்தன்மையைவிடுத்து அக்கினி ஒரு பொழுது: பிராமையால் உஷ்ணத்தன்மை அக்கினியின்சொருபமோ அப்படி ஞானமும் ஆன்மாவின்சொருபமாம்: யாதொன்று ஆகமாபாயியாமோ அது குணமாகும்; உஷ்ணத்தன்மையும், ஞானமும் ஆகமாபாயியல்ல; ஆதலால், முறையே அக்கினி, ஆன்மா இவைகளின் சொருபங்களாம்: யாதொருவஸ்து ஒருகாலிருந்து ஒருகாலிராதோ அது ஆகமாபாயியெனப்படும்; உற்பத்தியும், விநாசமும் அந்தக்கரணத்தின்விருத்திக்குளவாகாநிற்கும்: ஞானத்திற்கில்லை. ஆன்மசொருபமாகிய யாதொருஞானமுண்டோ அது விசேஷவியவகாரத்திற்கேதுவல்ல; மற்றெது ஏதுவெனின்;—ஞானசகிதவிருத்தி, அல்லது, விருத்தியின்கண் ஆருடஞானம் வியவகாரத்திற்கேதுவாம்: இஃத ஸச்சேதவாதத்தின்கொள்கை.

ஆபாசவாதத்தில் ஆபாசசகிதவிருத்தியால் வியவகாரமாம்: ஆபாசவாயிலாக அல்லது, நேரேவிருத்திவாயிலாக ஆன்மசொருபஞானத்தாலேயே சர்வவியவகாரங்களும் உளவாம்: இல்லையாயின், உளவாகா; இவ்வாறு, ஆன்மா சர்வப்பிரகாசகஞானசொருபமாக இருப்பதால், “வேறுபா டறிதல்சித்தாம்.” என்றார்.

(௨௫௩) ஆன்மா ஆநந்தரூபமாம்: அல்லவெனின்;—விஷயசம்பந்தத்தால் யாதொருசொருபாநந்தத்தின்பாநமுண்டாகின்றதோ அஃதுண்டாகவேண்டுவதில்லை. விஷயத்தின்கண் ஆநந்தமில்லை; உண்டெனின்;—யாதொருவிஷயத்தால் யாதாமொருபுருஷனுக்குச் சுகமுண்டாமோ அதனாலேயே அந்நியனுக்குத் துக்கமுண்டாகின்றது.

அஃதெங்ஙனமெனில்;—அக்கினியின்பரிசுத்தால் அக்கினிகூட

௩. ௫௪

கைவல்யநவாநிதம்.

த்துக்கும், சர்ப்பசிம்மங்களினுருவங்களைக்காண்டலால் சர்ப்பணி, மிம்மணி களுக்கும் ஆரந்தமுண்டாயின்றது; அஃதுண்டாகவேண்டெனில்லை; மித்தார்த்தத்திலோ அக்கினிசுடத்துக்கு அக்கினியின்பாச விச்சையுண்டாமேல், அப்பொழுது சொரூபாநந்தத்தின்பாசமுண்டாகிறது; அக்கினிசம்பந்தத்தால் அனாமாத்திரம் இச்சைந்ந்நிச்சலபுத்தியின்கண் சொரூபாநந்தத்தின்பாசமாகின்றது; அந்நியபருஷனுக்கு அக்கினிசம்பந்தத்தினிச்சையில்லை. பின்னையாதுண்டெனின்;—அந்நியபதார்த்தத்தினிச்சையுண்டு; அவ்வந்நியபதார்த்தத்தினிச்சை அவற்றானன்றி அக்கினிசம்பந்தத்தானிவிர்த்தியாகாது. ஆதலால், அவனதுசஞ்சலவந்தக்காரணத்தின்கண் அக்கினிசம்பந்தத்தால் ஆரந்தமுண்டாகமாட்டாது.

சங்கை;—யாதொரு இச்சாரூபமான அந்தக்கரணத்தின்விருத்தியுண்டோ அது அவ்விஷயப்பிராப்தியால் நாசமாய்விட்டது; அந்நியவிருத்திக்கு யாதொருநிமித்தமுமில்லை; ஆகலின், அந்நியவிருத்தியுற்பத்தியாகவில்லை; விருத்தியின்றிச் சொரூபாநந்தம்பாசமாகாதாகலின், விஷயத்திலேயே ஆரந்தமுண்டெனின்;—அது கூடாது, என்னோ? இச்சாரூப அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி அபாவமாயிருக்கின்றது என்பதைத் தான்; அவ்விச்சாரூபவிருத்தி அபாவமாகாதிருக்கினும் அஃதிராஜதமாகலின், அதன்கண் ஆரந்தம்பிரகாசமாகாது. ஆரந்தத்தின்பிரகாசம் சாத்விகவிருத்தியின்கட்டோன்றும்சத்துவருணத்தால் ஞானமுண்டாமென்பது நியமமாகலின்: வாஞ்சிதபதார்த்தங்கடையுடையவை அனைவிஷயம்பண்ணும்பொருட்டு யாதொரு அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூபவிருத்தியுண்டாகின்றதோ அது சாத்விகந்தான்; அச்சாத்விகவிருத்தியில் ஆரந்தம்பாசமாம்; ஆயினும், அந்தஞானரூபவிருத்தி பரிமுகமாகவிருப்பதால் அதன் பிருஷ்டபாகத்திலுள்ள அதனுபசிதசேதனசொரூபாநந்தத்தை அதுகவராது; ஆதலால், விஷயரூபசிதசேதனரூபாநந்தம் அவ்விருத்தியிற்பாசமாகின்றது; அவ்விஷயரூபசிதசேதனம் ஆன்மாவின்வேறல்ல; ஆகலின், ஆன்மாநந்தமே விஷயத்தில் பாசமாகின்றதென்று சொல்லப்படுகின்றது; அந்தஞானரூபவிருத்தியில் விஷயத்தோடுகூட நேத்திராதிஇந்திரியங்களின் சம்பந்தமே கிபித்தமாம்; அல்லது, யாதொரு ஞானரூபபரிமுக

சுசர்ப்பணி, சிம்மணி என்பன, சர்ப்பசிம்மங்களின்பெண்பூல்,

விருத்தியுண்டோ அதனினுமநியமாக அந்தர்முகவிருத்தியுண்டாகின்றது அதன்கண் அந்தக்கரணவுபகிதசேதனரூபஆநந்தமே பாநமாகின்றதெனலும்இது உத்தமசித்தாந்தமாம்; அவ்விருத்தியினுற்பத்தியில் இச்சைமுதலியவற்றினபாவமே நிமித்தமாம். இச்சைமுதலியவையின்றி ஏகாந்தத்துதாநினனாயிருக்கும்புருஷனுக்குப் பகிர்முகஞானரூபவிருத்தியுண்டாகாதிருந்தும் ஆநந்தம்பாநமாகின்றது. ஆதலால், இச்சைமுதலியவற்றின் அபாவரூபநிமித்தத்தால் ஆநந்தத்தைக்கவர்வதாய் அந்தர்முகவிருத்தியெப்படியுண்டாகின்றதோ அப்படி வாஞ்சிஷ்விஷயலாபத்தால் ஁ளதாகும் இச்சைமுதலியவற்றினபாவத்தால் ஞானத்திற்குப்பின்னர் அந்தர்முகவிருத்தியுண்டாய் அதனால், அந்தக்கரணவுபகிதவாநந்தமே கவரப்படுகின்றது; அச்சொரூபாநந்தத்தின் கவர்ச்சியும், விஷயத்தின் ஞானமும் அத்தியந்தம் அவ்வியவகிதமாயிருத்தலின், புருஷனுக்கு யான் விஷயத்தில் ஆநந்தமரூபவித்தேனென்னும் பிராந்தியுண்டாகின்றது. பிரதமபட்சத்தினும் இப்பட்சம் உத்தமமாம். என்னை? விஷயஞானரூபவிருத்தியினான் அந்தக்கரணவுபகிதஆநந்தபாநங்கூடாது; கூடுமாயின், மார்க்கத்திற்கெல்லுழியுளதாகும் விருட்சத்தின் ஞானரூபவிருத்தியும் சாத்துவிகமேயாதலால், அதனானும் விருட்சவுபகிதசேதனசொரூபத்தின் ஆநந்தம்பாநமாதல்வேண்டும். அப்படியே சர்வஞானத்தாலும் ஞேயவுபகிதசொரூபத்தின் ஆநந்தம் பாநமாதல்வேண்டும். அங்ஙனமாகாமல் ஆன்மசொரூபத்தின் ஆநந்தமே பாநமாவதால், “மகிழ்காம நுகர்போது சுகமாகு மதுபுகி வாழ்வென்ப தாநந்தம்.” என்றார். இவ்வாறேவாசிட்டத்தும்சித்தர், “அறிவானு மறிபொருளுங் கூடியகூட்டரவிலெழு மறிவா னந்தம், பிரியாத வான்மதத் துவத்தெழுந்த தாமதனைப் பேணல் செய்வாம்.” என்றனர்.

திரிகாலத்தினும் அபாத்தியமாயிருப்பதே சத்தினிலக்கணமென்றும், சர்வப்பிரகாசகஞானசொரூபமாக இருப்பதே சித்தினிலக்கணமென்றும், விஷயசம்பந்தத்தார் சாத்துவிகஅந்தக்கரணவிருத்தியின்கண் எழாநிற்குஞ்சுகமே ஆநந்தத்தினிலக்கணமென்றுங் கூறியதாம். (ககஉ)

(௨௫௪) [இவ்வாறான சச்சிதாநந்தவிலக்கணமுடைய பிரமமே நீ எனச் சருதிகளானும், குருவினானும் உபதேசிக்கினும், நீயென்னுஞ்சப்தவாச்சியனான புருஷனிடத்து அவற்றின் ரூபவடிவ்வாறுளதெனச் சீடன்வினாதுல்,]

௩௫௬

கைவல்யேயநவநீதம்.

நாசச்ச ரீரத்தி ருக்குஞ்ச ரீரிதனை நால்வேத மாவாக்கிய
ம், நீசச்சி தாநந்த மென்றிடினு மாகிரியர் நீபிரம மாகுமெனி
னும், மாசற்ற எச்சிதா நந்தநா நென்ன விவன் மன்னுமநு
பவமென்கனே, கோசப்பு ரங்கனையி டித்துத்த கர்க்குமத கு
ஞ்சரக் குருநாதனே. (ககஉ)

(இ-ள்) நாசச் சரீரத்து இருக்கும் சரீரிதனை-நாசத்தையுடைய
சரீரத்தின்கண்(அபிமானியாய்)இருக்குஞ்சரீரியை—நால்வேதமாவா
க்கியம்-நான்குவேதங்களிலுள்ள நான்குமஹாவாக்கியங்களும்—நீ ச
த்தித் ஆநந்தம் என்றிடினும்-நீயே சச்சிதாநந்த(ப்பிரம) மென்றுப
தேசிக்கினும்,—ஆசிரியர் நீ பிரமம் ஆகும் எனினும்-நீயே(சச்சிதாநந்
தப்)பிரமமென்று ஆசிரியருபதேசிக்கினும்—மாகு அற்ற-குற்றமற்ற
—சத்தித் ஆநந்தம் நான் என்ன-சச்சிதாநந்தப்பிரமமே நானென்றன
பவிக்க—இவன் மன்னும் அநுபவம் எங்ஙனே - சரீரியாகியவிப்புரு
வனிடத்தே நிலைபெற்ற(வச்சச்சிதாநந்தங்களின்)அநுபவமெவ்வாறு
(உள்ளான்)--கோசப்புரங்களை-பஞ்சகோசமாகியநகரங்களை—இடித்து
த் தகர்க்கும்-இடித்துப்பொடியாக்கும் — மதகுஞ்சரக் குருநாதனே-
(ஞான)மதயானையாகிய குருபரனே.—எ-று.

பஞ்சகோசத்தில் நானென்னும்புத்திருப அபிமானத்தைச் சுரு
தியுத்திகளால் அபாவமாக்குவதை, “இடித்துத்த கர்க்கும்.” என்றார்.
“குஞ்சரம்.” என்றது, உருவகம். (ககஉ)

[சரீரிலின்கண்ணுள்ள சச்சிதாநந்தவருபவம் யாவர்க்
குமொப்ப இரண்டிசெய்யுளாற் கூறுகின்றார்.]

சேன்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றநுமெனிற் செல்கா
ல மிவனுண்டலோ, கன்மாநு பவநரக சொர்க்கமெனில் வரு
கின்ற காலத்து மிவனுண்டலோ, உன்மாத யாதனு வுடல்கட
வு ளுடன்மறுட வுடன்மாரி மாறியழியும், தன்மாய வுடல்கெ
டினு மிவனிருப் பதுகொண்டு சத்தென்ப தொக்குமகனே.

(இ-ள்) சேன்மாந்தரம்செய்த வினைகள்—அந்நியஜநங்களிற்
(ஸ்ரஸ்மனவாக்குக்காயங்களாற்) செய்தகர்மங்கள்— உடல் தரும் எ

னின்-தேகத்தைத் தருமென்று சொல்லின்,—செல் காலம்-இறந்தகாலத்தும்—இவன்-இச்சரீரியென்பவன்— உண்டலோ-உண்டல்லவா?—கன்ம அதுபவ நரகசொர்க்கம் எனின்- (நிகழ்காலத்திலிவன்செய்யாநின்ற) பாவபுண்ணியத்திற்கு அநுபோகமாக (முறையே) நரகமும், சொர்க்கமும் (வரு) மென்று சொல்லின்,—வருகின்ற காலத்தும்-எதிர்காலத்தும்—இவன் உண்டலோ-இச்சரீரி (யாதனாசரீரந்தேவசரீரங்களைத் தரித்துக்கொண்டு) உள்ளல்லவா?— உன்மாத யாதனா உடல்-உத்தவிப்பிரமைக்குக்காரணமான யாதனாசரீரமும்,—கடவுள் உடல்-தேவசரீரமும்,—மநுடஉடல்-மநுஷசரீரமும்—மாதிரி அழியும்- (அநேகமாய்) வேறுவேறாயுண்டாய் நசிக்கும்;— தன் மாய உடல் கெடும்-தனது மாயமயசரீரங்களுசமாயினும்,—இவன் இருப்பது கொண்டு-இச்சரீரி (நிர்காலத்தும் அபாத்தியமாய்) இருப்பதால்— மகனே சத்து என்பது ஒக்கும்- மைந்தா (இவன்) சத்தென்று சொல்லுவது (யாவர்க்குஞ்) சம்மதமாம்.—எ-று.

தரித்திரன், மகாராஜன், கருமி, பக்தன், முழுத்க இவ்வைவருடைய வசனத்தால், “சென்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றருமெனிற செல்கால் மிவனுண்டலோ, கன்மாறு பவநரக சொர்க்கமெனில் வருகின்ற காலத்து மிவனுண்டலோ.” எனினும் ஆம்; இவ்வைவர்வசனம் வாசுதேவமனனத்தில் சச்சிதாநந்தநிருபணத்திற்காண்க. (

இருளாக முடிஞ்சு முத்தியி லிராத்திரியி லிரவிசுட ரற்ற பொழுது, மருளாம லிருளையும் பொருளையும் தெரிகின்ற வகைகொண்டு சித்தாகுமே, பெருவாழ்வு மிக்கதானே தன்னிடத்தினிற் பேராத பிரியமதனால், அருகாத பிரியஞ்சு கத்தில் வரு மாதலா லாநந்த மாமைந்தனே. (ககசு)

(இ-ள்) இருள் ஆக முடும் சுழுத்தியில்-(மழைநீசி)யிருள்போல (யாதொருவிஷயங்களுந்தோன்றாமற்போக) மறையாநிற்குஞ் சுழுத்தியின் கண்--(மருளாமல்)-மயங்காமல்--(இருளையும் பொருளையும்)-(அவித்தையாகிய) இருளையும், (அதிற்பிரதிபலியாநிற்கும்-ஆநந்தமாகிய) பொருளையும்—இரவி சுடர் அற்றபொழுது-சூரிய (ன்முதலியவாகிய) ப் பிரகாசங்களொழிந்த (காடாந்தகார) சமயத்தில்—இராத்திரியில்-இரவில் (உளதாகுஞ்சாக்கிரத்தின்கண்)—மருளாமல்-மயங்காமல்—இ

ருணையும் பொருணையும்—காடாந்தகாரத்தையும், (அதிற்சாமான்யமாகப் பரிசுத்தாற்றோன்றுகின்றங்கடபடாதிப்) பொருள்களையும்—தெரிகின்ற வகைகொண்டு—அறிகின்றதன்மையால்,—சித்து ஆம்—சித்தென்ப உறுபவமாம்.—பெருவாழ்வுட்க்க—பேராதந்தத்தால் நிரதிகையமாகிய—நானே தன்னிடத்தினில்—நானுணேதன்னிடத்து—பேராத பிரியம் அதனால்—மாறுதலேமைவைத்திருப்பதால்—அருகாத பிரியம்—குறைவற்ற பிரியமானது—சுகத்தில் வரும் ஆதலால்—(யாவார்க்குத் துக்கத்தின்கண்ணுண்டாகாமல்) சுகத்தின்கண்ணுண்டாவது உலகிற் பிரசித்தமாகிய தலால், —மைந்தனே—ஆரந்தம் ஆம்—இவன் ஆரந்தமென்பதறுபவமாம்.—எ-று.

ஒர்விருட்சத்தினின்று முண்டானபீஜம் அங்கியவிருட்சத்திற்குக் காரணமாவதல்லது, தன்னையுண்டாக்கியவிருட்சத்திற்குக்காரணமாகாததுபோல வர்த்தமானதேகத்தினின்று முண்டாகாகின்ற வினைகள் மேல்வரும் ஐநகத்திற்குக்காரணமாவதல்லது, அச்சநகத்திற்குக்காரணமாகாமையின், “சென்மார்த ரஞ்செய்த வினைகளுடறும்.” என்றும், இப்படி உத்தரோத்தரஐநகத்திற்குப் பூர்வபூர்வவினைகள் காரணமாக முன்சென்ற அநேககோடிகற்பங்களிலும் ஆன்மாச்சரீரமுடைய யவனாக இருந்திருத்தலின், “செல்காலம்வனுண்டலோ.” என்றும், இச்சநகத்தில் சிவனாதிப்பிரயத்தனத்தால் பிரமான்மவயி்க்கியனானத்தைப் பிரதிபந்தரகிதமாக ஆடையாவிடின், பூர்வகர்மத்தின்பயனாக இச்சரீரம்வந்ததுபோல இப்போதுசெய்யுங்கருமத்திற்குப்பயனாக இன்னும் அநேககோடிஐநகங்கள்வருமாகலின், அவைகளைத்தரித்துக்கொண்டு இனிவரும் அநேககோடிகற்பங்களிலும் ஆன்மாவிருப்பதால், “கன்மாறுபவரக சொர்க்கமெனில் வருகின்றகாலத்து மவனுண்டலோ.” என்றும், முன்வந்ததும் இனிவருவதுமாகிய அநேககோடிச்சரீரங்களழித்தும் சரீரியழியாமையின், இவன்சத்தெனல் யாவார்க்குமொப்ப அறுபவமாமென்பார், “யாதனா வுடல்கடவுளுடன்மதட வுடன்மாநிமாநியழியுந், தன்மாய வுடல்கெடினு மவனிருப்பதகொண்டு சத்தென்ப தொக்கும்.” என்றுங் கூறினார்.

“இரவி.” என்பது உபலட்சணமாகலின், வாகியப்பிரகாசங்களனைத்துக்கொள்க. “இரவிசுட ரற்றபொழுதி ராத்திரியில்.” என்றதால், காடாந்தகாரசமயத்தில் என்பதும், “மருளாம லிருணையும் பொருணையும் தெரிகின்ற வகைகொண்டு.” என்றதால், சாக்கீரத்தின்கண் எ

சந்தேகத்தெளிதற்படலம்.

௩௫௯

ன்பதும்வருவிக்கப்பட்டன. வாகியவொளிகளற்றசாக்கிரமாவது ம
 னைநாளிரவிர்காடாந்தகாரசமயத்திலுளதாருஞ்சாக்கிரம், அல்லது,
 இரவிற் கபாடமுதலியவைபந்திக்கப்பட்டுத் தீபமணைந்த அந்தர்க்கிர
 கத்திலுளதாகும் சாக்கிரமெனினுமாம். இங்ஙனங்கூறியது பிரகாசா
 ந்தரவபேட்சையின்றியே ஆன்மாசொப்பிரகாசசித்தரூபமாயிருக்கு
 ம் அதுபவம்விளக்குதற்பொருட்டென்க. சூரியன், சந்திரன், அக்கி
 னிமுதலியபிரகாசங்களொழிந்தசாக்கிரத்தின்கண் நேத்திரமுதலிய
 இந்நிரியவாயிலாக இருண்முதலியவற்றைக்கோசரிக்குமந்தக்கரண
 விருத்தியும், சுழுத்தியின்கண் அஞ்ஞானகோசரம், ஆந்தகோசரமாகி
 ய அவத்தியாவிருத்தியும் அக்கினியானது உருபபதார்த்தங்களைப்பிர
 காசித்தற்குத் திரிமுதலியவைபோல உபாதிமாத்திரமாயிருக்கின்றன.
 பத்திக்குஞானமொருகாலுமின்றென்று ஆன்மபோதத்திற்பூச்சியபா
 தரானஸ்சங்கராசாரியரால் அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சா
 க்கிரம், சுழுத்தி இரண்டிற்கும் மத்தியமான சொப்பனத்தின்கண்
 னும் ஞாதா, ஞான, ஜேயரூபமான திரிபுடிகளையும் பிரகாசாந்தரங்
 களையபேட்சியாமலே ஆன்மாவாகியதான் பிரசாசிப்பிக்கின்றதும் இ
 வன், “சித்து.” என்பதற்குபவமாமெனக்கொள்க.

யானெப்போதும்வனாகாமல் உளஞதல்வேண்டும். என்றிவ்வா
 ருள பிரேமை ஆன்மாவின்கண் யாவர்க்குமுளது; அந்நியங்களில்
 யாதொருபிரேமையுண்டாமோ அதுவும் தன்பொருட்டேயாம். ஆ
 ன்மாவின்கணுள்ளபிரேமையோ அந்நியத்தின்பொருட்டன்று. இப்
 படி ஆன்மாவின்கண்ணே பரமமானபிரேமையிருத்தலால் இச்சரி,
 “ஆந்தம்.” என்பது அதுபவமாமென்றதிக.

இதற்கு, உ-ம். பிரமகீதை. “சேவ னன்று புரமூன்றிற் சித்தா 0
 மவனே வினையாடு, மேவு மெல்லா மெய்போல வவனா ல் வினைத லா
 ன்மெய்யத், தேவ னேசான் ருதலினுற் சித்துமவனே யத்துவிதன்,
 யாவுந் தானா தலினெதினுந் தனையே விரும்ப லா லன்பன்.” எ-ம்,
 “இந்தப் புரங்க ளொருமூன்று மிவன்ற னிடையே யிற்ப்பதுநீத், 0
 தொந்தப் புருட னொருகாலு நசியா னாத லாற்சொல்லு, மந்தப் பர
 ம னேயவன்ற னறியா மையினு லப்பரனைப், பந்தப் படுமோர் சேவ
 னெனப் பார்ப்பார் பவத்தே பதைக்கின்றார்.” எ-ம் வரும். மற்றும்வ
 ருவனவற்றற்காண்க.

“இருளாக மூடுஞ்சு முத்தியி லிராத்திரியி லிரவிசுட ரற்றபொ

0 டு.து." என்றதற்கு, உ-ம், பிரமகதை. "காண்டல் கேட்டல் கருதல்செய்யப்படுவானவனானான், காண்டல் கேட்டல் கருதல்செய்யப்படுவானொருத்தன், காண்டல் சோதியி னுலனால் சோமனருக்கனெல்லா, காண்டல் போதும் விளங்கும் என்கரி யாகின்றே." எ-ம், "இத்தமத்தம் தமித்திடத் தபாவமுந் தெரிந்திடுஞ், சுத்தநம் சுழுத்தியிற் றுயர்க்குமாயை கண்டிடு, மத்தரித் தலும்பிறத் தலும்மிலா னபாவபா, வத்தையித் தகண்டமா யறிந்தபோ தடங்கவாம்." எ-ம், வரும். மற்றும்வருவனவற்றாற்காண்க. (கக௮)

(உருடு) [சுகத்தின் சாதனருபமான அந்நபானுதிகளிடத்துப் பிரிதிகாணப்படுவதுபோல ஆன்மாவிடத்தும் பிரிதிகாணப்படுதலின், ஆன்மாவும் அந்நபானுதிகள்போலச், சுகசாதனமாகுங்கொலென வருமாசங்கையை அந்நபானுதிகளிடத்துப் போகசாதனத்தன்மைருபவுபாபியிருத்தலின், அவைசுகசாதனமாம்; ஆன்மாவினிடத்து அஃதில்லாமையின், ஆன்மா சுகசாதனமல்லவென்னும் அபிப்பிராயத்தாற்பரிகரிக்கின்றார்.]

அன்னபா னுதிகை சாதனம தாகையா லார்க்கும்வெரு பிரியமாகும், இன்னவா றுன்மாவு மாந்த சாதன மெனக்கருதல் பொருளல்லவே, சொன்னவான் மாவையொரு சுகசாதனங்களொடு சொல்லுவா யாகின்மகனே, உன்னதா நந்தம் வேறேதருப லிப்பதா ருபயவான் மாவுமுளவோ. (ககடு)

(இ-ள்) அன்ன பான ஆதி-அந்நபானுதலியவை—சுக சாதனமது ஆகையால்—சுகத்திற்குச்சாதனமாதலால்,—ஆர்க்கும் வெரு பிரியம் ஆகும்—யாவர்க்கும் அவையதிகப்பிரியமாம்;—இன்ன ஆறு-தி ந்தப்படி—ஆன்மாவும் ஆந்த சாதனம் என-ஆன்மாவும் ஆந்தத்திற்குச்சாதனமென்று—கருதல் பொருள் அல்ல - எண்ணுநிற்பது சுருதியிதோதமாம்;—சொன்ன ஒரு ஆன்மாவை- (சுருபமென்றுசுருதி) கூறிய சகமானவான்மாவை—சுக சாதனங்களொடு- (அந்நபானுதிகளென்னுஞ்) சுகசாதனங்களொடுசேர்த்து—சொல்லுவாய் ஆகின்- (இதவுச்சுசாதனமென்று) கூறுவையாயின்,—மகனே—உன்னது ஆந்தம் வேறு ஏது - உன்னுடைய (வதுகூலவிஷயமான) ஆந்தம்வேறே.

சந்தேகத்தெளிதற்படலம்.

௩௬௧

ஓதி—அநுபவிப்பது ஆர்-அதனையநுபவியாநின்ற(கர்த்தாவேறே)யார்?—உபய ஆன்மாவும் உளவோ-(விஷயபாவம், விஷயீபாவமாக)இரண்டான்மாவுமுண்டா?—எ-று.

ஓரே ஆன்மாவுக்கு ஒருகாலத்தில் உபகாரியத்தன்மை, உபகாரகத்தன்மையென்னும் இரண்டுதர்மம் விரோதமாகலின், அங்ஙனங்கூறுதல்கூடாதென்பார், “உன்னதா நந்தம்வே நேதநுப விப்பதா ருபயவான் மாவுமுளயோ.” என்றார்.

[உபகாரியத்தன்மை=கர்மம். உபகாரகத்தன்மை=கர்த்தா.]

(௨௫௬) [ஆன்மாவுக்கு அந்நாதிகள்போலச்சகசாதனத்தன்மையில்லையாயினும், சுகம்போலப் போக்தாவினுபகாரத்தன்மையிருக்கலாமேயென்றுசங்கித்து அவற்கு நிரதிசயப்பிரேமைக்கு விஷயத்தன்மையிருப்பதால் அங்ஙனங் கூறுகிற்பது பொருந்தாதென்று பரிகரிக்கின்றார்.]

விடயசுக மதில்வருதல் பிரியமாத் திரமாகும் வெகுபிரியமான்மாவிலும், விடயசுகம் வருபிரிய மாறிவரு மான்மாவில் வெகுபிரிய மாறாதுகாண், விடயசுகம் விடலுமாய் கொளலுமாமான்மாவை விடுவதெவர் கொள்வதெவர்பார், விடயசுக போகங்கள் விடுமவனை யவனாள் விடப்படா தொருநாளுமே. (௧௧௬)

(இ-ள்) விடய சுகமதில் வருதல் பிரியமாத் திரம் ஆகும்-விஷயஜந்நியசுகத்தின்கண்வாராநிற்பது பிரீதிமாத்திரமேயாம்: (நிரதிசயப்பிரீதியன்று.)—ஆன்மாவில்(வருதல்)வெகு பிரியம் ஆம்-ஆன்மாவின் கண்வாராநிற்பது நிரதிசயப்பிரீதியாம்.—(ஆதலால், விஷயஜந்நியசுகம்போலல்ல. எதனாலெனின்;—)விடய சுகம் வருபிரியம் மாறி வரும்-விஷயஜந்நியசுகத்தின்கண்வாராநின்றபிரீதி வியபிசாரத்தையடைகின்றது; — (ஒருகாலந்நியசுகத்திற்செல்கின்றது. அவ்விஷயத்திலேயே நியமமாகவிருக்கவில்லையென்றவாறு;) ஆன்மாவில் மாறாது காண்-ஆன்மாவின்கண்ணுள்ள (பிரியம்) வியபிசாரத்தையடைவதில்லை;—(ஆதலால்,)வெகு பிரியம்-(அவ்வான்மாவின்கண்ணுள்ளபிரீதி)

நிதிசயமாம்: — [விஷயப்பிரீதியின்வியபிசாரத்தைத்தரிசிப்பிக்கின்
றார்.] விடய சுகம் விடலும் ஆம் கொளலும் ஆம்-ஓர்விஷயஐந்நியசுக
த்தைவிடவுங்கூடும் (அந்நியவிஷயஐந்நியசுகத்தைப்) பற்றவுங்கூடு
ம்.—[இனி ஆன்மாவின்கண்ணுள்ளபிரீதி வியபிசாரமில்லாதிருப்ப
தைத் தரிசிப்பிக்கின்றார்.] ஆன்மாவை விடுவது எவர் கொள்வது எ
வர் பார்-ஆன்மா (தள்ளத்தக்கவனும், கொள்ளத்தக்கவனும் அலனா
தலால்,) அவனைவிடத்தக்கவரயாவார்? கொள்ளத்தக்கவரயாவார்? நீபா
ராய்.—[பலிதத்தைச்சொல்லுகின்றார்.] விடய சுக போகங்கள் விடும்
அவனை-விஷய(ஐந்நிய)சுகபோகங்களைத்தியாகஞ்செய்யும் அவ்வான்
மாவை—அவனால் ஒருநாளும் விடப்படாது-அவ்வான்மாவால் சதா
த்தியாகம்பண்ணக்கூடாது.—எ-று.

ஆன்மாவைத்தியாகஞ்செய்யவும், கிரகணஞ்செய்யவுங் கூடா
மையின், அவனிடத்துள்ளபிரீதி எப்படி வியபிசாரத்தையடையு
மென்பார், “விடயசுக போகங்கள் விடுமவனை யவனால் விடப்படா
தொருநாளுமே.” என்றார். (ககக)

(௨௫௭) [உலகின்கண்ணேசிலர் துவேஷத்தால் ஆன்மத்
தியாகஞ்செய்யக்காணப்படுதலின், ஆன்மா தியாகத்
தின்விஷயமன்றெனல் கூடாதென்றுவருஞ் சங்கை
யை அத்தியாகம் ஆன்மாவின்வேறான தேகத்தின்
விஷயமேயன்றி ஆன்மவிஷயமன்றெனப் பரிகரிக்க
ின்றார்.]

வேகின்ற கோபங்க ளாலென்னை நான்கொன்று விடுகிறே
னென்றுசிலபேர், சாகின்ற படியினும் தன்னையே தான்கொ
ன்று சாவனெனல் சங்கையலவே, தேகந்த னைக்கொல்லு ம
வனால்வி டப்பட்ட தேகமவ னல்லவ்மகனே, ஆகந்த னிற்
கோப மலதுதனை யொருநாளு மான்மாவெ றுப்பதிலை
யே. (ககக)

(இ.ள்) வேகின்ற கோபங்களால்-(விருட்சந்தானடைந்தத்யா
ல் வேதல்போலத்தாம்) வேகாகின்ற(வியாதி) கோபங்களால்,—என்
னை நான்-என்னையான்—கொன்று விடுகிறேன் என்று-கொலைசெய்து
தியாகம்பண்ணுகின்றேனென்று சொல்லி—சிலபேர்-சிலர்—சாகின்

சுத்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௧௬௩

றபடியினால்-(ஓரோர்காலத்தில் உலகில்) மரணமாயின்றமையின்,—
தன்னையே தான் கொன்று-(ஆன்மாத்)தன்னையேதான் (விருச்சிகா
திகளிற்போலத் துவேஷித்துக்) கொலைசெய்து—சாவன் எனல்-மர
ணரூபமான தியாகவிஷயமாகின்றனனென்று சங்கித்தல்—சங்கை
அல-சங்கையன்று.--[அஃதியாதினாலெனின்;—]தேகம் தனைக் கொ
ல்லும் அவனால்-தேகத்தின்வேறாயிருந்து அதனைக்கொன்றுதியாகம்
பண்ணுகின்ற யாதொருவினாண்டோ அவனால்—விடப்பட்ட தேக
ம்- தியாகம்பண்ணப்படுகிறதேகம்— அவன் அல்லன்-அவனல்லனா
ம்.—மகனே—ஆகம் தனில் கோபம் அலது-அந்நியமானதேகத்தின்
கண் துவேஷமேயல்லாமல்— தனை ஒரு நாளும்— தன்னையொரு
போதும்—ஆன்மா வெறுப்பது இலை-தான் துவேஷிப்பதில்லை.-எ-று.

ஆன்மா அந்நாதிபோலப்பிரியவிஷயமும், விருச்சிகாதிபோலத்
துவேஷவிஷயமும் அல்லனாயின், திராணிபோல உபேட்சாவிஷய
மாவனாவெனின்;—உபேட்சிப்பவனுடையசொருபமேயாவனாதலா
ல் உபேட்சாவிஷயமுமாகான் என்றறிக. (௧௧௭)

(௨௫௮)[ஆன்மாவேபிரியவஸ்துவாயின், வித்த, புத்திராதிகளு
ம் பிரியவஸ்துக்களாகத்தோற்றுவானெனென்றுசங்கித்து
ஆன்மாவைச்சமீபித்ததுகொண்டு அவைகளில் தாரதம்ய
யமானபிரீதிதோன்றுகின்றதென்று அநுபவத்திற்காட்டி
அவையனைத்தினும் ஆன்மாவில் அதிகப்பிரியமிருத்தலால்
ஆன்மாவே முக்கியமென்றுகூறுகின்றார்.]

தாக்கப் பம்பொருளில்லும்மகன் பிரியமான் தனயனிலு மு
டல்பிரியமாம், ஆகத்தி லும்பிரிய மிந்திரிய மாங்கரண மத
னிலும் பிரியமுயிராம், ஏகப்பி ராணனிலும் வெகுபிரிய மா
ன்மாவில்லந்தவான் மாமுக்கியம், ஊகத்தி னூற்கெளண மித்
தைகர்த் தாமுன்று மோரொன்றி லதிகமகனே. (௧௧௮)

(இ-ள்) தாகப்பமும் பொருளிலும்-யாவரும்பிரியப்படுகின்ற த
னத்தினும்—மகன் பிரியம் ஆம்-புத்திரன்பிரியமாம்;—தனயனிலும்-
புத்திரனிலும்,—உடல் பிரியம் ஆம் - அந்நமயமானதேகம்பிரியமாம்;
—ஆகத்திலும்-தேகத்தினும்,—இந்திரியம் பிரியம் ஆம்-இந்திரியங்கள்

பிரியமாம்;—கரணம் அதனிலும்-இந்திரியங்களிலும்,—உயிர் பிரியம்-ஆம்-பிராணன்பிரியமாம்;—ஏகப் பிராணனிலும்-(மனதோடு) ஒன்றாகிய பிராணனிலும்,—ஆன்மாவில் வெகு பிரியம்—ஆன்மாவிடத்துப்பரம்பிரியமாம்;—இந்த ஆன்மா முக்கியம்-ஆதலின், இச்சாட்சியே பிரதானரூபமாம்.—[ஆயின், ஆன்மாபுத்திரானான்; புத்திரனில்லாதவனுக்குப்பரலோகமில்லை; இம்மநாடலோகமும் புத்திரானாலே யேசம்பாதிக்கப்படுகிறது: அந்நியகர்மங்களால்லையென்று சருதியின்கண்ணே புத்திரனைப்பிரதானமாகக்கூறியிருப்பது என்னையோவெனச்சங்கித்துப் புத்திராதிகள் ஓரோர்சமயத்தில்முக்கியமாதல்பற்றி அங்ஙனங்கூறிற்றென்றுகூறுகின்றார்.] ஊகத்தினால் - (சருதிக்கவிரோதமாகிய) தர்க்க உத்தியால் (ஆராயின்,)—கௌணம் மித்தை கர்த்தாமுன்றும்—கௌணான்மா, மித்தையான்மா, கர்த்தான்மா இவைமுன்றும்—மகனே—ஓர் ஒன்றில் அதிகம்-ஓரோர்சமயத்திற் பிரதானமாம்.—என்று.

புத்திராதிகளினுபத்தை நிவாரணஞ்செய்தற்பொருட்டுத் தனத்தைச்செலவிடுதலால் பொருளின், மகன்பிரியம்; தனதுதேகத்தை இரட்சித்தற்பொருட்டு ஓர்போது புத்திராதிகளையுந்தானஞ்செய்தலின், தனயனிலுமுடல்பிரியம்; இந்திரியங்களுக்குற்றநாசத்தைதீக்குதற்பொருட்டுத் தாடனாதிகளானதாரும் தேகத்தின்பீடையையும், அங்கீகரிக்கப்படுவதால் ஆகத்தின் இந்திரியம்பிரியம்; பிராணனிற்கும் படிவரில் அதைக்காத்தற்பொருட்டு இந்திரியங்களின் சேதனாதிகளையும் அங்கீகாரம்பண்ணப்படுதலின், கரணமதனின் பிரியமுயிராம்; இப்படித்தனமுதல் பிராணபரியந்தமாகிய பதார்த்தங்களில் உத்தரோத்தரமதிகப்பிரியத்தன்மை சர்வாதூபவசிட்டம். ஆன்மாவின் நிரதிகயப்பிரேமையின் விஷயத்தன்மை ஞானிகளாதூபவசிட்டமாம்.

பூர்வபூர்வபதார்த்தங்களிலும், உத்தரோத்தரபதார்த்தங்களில்அதிகப்பிரியமிருப்பது ஆன்மாவைச் சம்பித்திருத்தலின், என்க.

அவை ஆன்மாவைச்சம்பித்திருக்குமாறு.

ஆன்மாவின்ஆபாசம் சூட்சுமசரீரத்திலுண்டு: மற்றொன்றிலில்லை; ஆதலின், ஆபாசவாயிலாக ஆன்மாவுக்குச் சூட்சுமசரீரத்தோடுசம்பந்தமுண்டு; ஸ்தூலசரீரத்தோடு சூட்சுமசரீரத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டு; ஆதலின், ஸ்தூலசரீரத்தோடு சூட்சுமசரீரவாயிலாக ஆன்மாவுக்குச்சம்பந்தமுண்டு: புத்திரனோடு ஸ்தூலசரீரவாயிலாகச்சம்பந்தமு

ண்டு; புத்திரனுடையயித்திரரோடு புத்திரவாயிலாகச்சம்பந்தமுண்டு.

இவ்வாறு, உத்தரோத்தரம் யாதொன்று ஆன்மாவின் சம்பந்தம் அந்நகண் அதிகப்பிரீதியுளது. யாதொரு ஆன்மாவின் சம்பந்தத் தால் பதார்த்தங்களிற் பிரீதியுண்டாகிறதோ அங்ஙான்மாவின்கண் முக்கியப்பிரீதியுண்டு: வேறொருபதார்த்தங்களில்லை. புத்திரனுடையயித்திரரிடத்துப் புத்திரனுடையசம்பந்தத்தால் பிரீதியுண்டாதலின், புத்திரனிடத்தே அதிகப்பிரீதி பிதாவுக்குறுகுப்பதுபோல ஆன்மாவினுடைய அதிகசம்பத்தில் அதிகப்பிரீதியுண்டாயிருப்பதால் ஆன்மாவின்கண்ணேயே சகலர்க்கும்பிரீதியிருக்கின்றது; அப்பிரீதி ஆநந்தத்திலும், துக்கத்தினபாவத்திலும் உண்டாகின்றது; வேறொன்றில் இல்லை. வேறுபதார்த்தங்களிலுண்டாகும்பிரீதி ஆநந்தநிமித்தமும், துக்கத்தினபாவநிமித்தமுமேயாகலின், அவையன்றி வேறுபதார்த்தங்களில் பிரீதியில்லை, சகலர்க்கும் பிரீதிக்குவிஷயமான ஆன்மா ஆநந்தரூபமும், துக்கத்தினபாவரூபமுமாம்: சர்ப்பத்தினபாவம் இரச்சுரூபமாவதுபோலக் கற்பிதத்தினபாவம் அதிஷ்டாநரூபமாகலின், கற்பிதமாகிய துக்கத்தினபாவமும் ஆன்மரூபமாம்; ஆதலால், “இந்தவான்மா முக்கியம்,” என்றார்.

இங்கே பிராணசத்தத்தால் பிராணவுபலட்சிதமான மனது கொள்ளற்பாலதாம், என்னை? மனது சொரூபநந்தத்தின்பிரதிவிம்பத்தையுடைத்தாயிருப்பதானும், இந்திரியங்களைப் பிரேரிப்பதால் அஷ்வகட்டுச்சுவாமியாகலானும், நேத்திராதிஇந்திரியங்களில் பிடைவந்ததுகொண்டு மனதுக்குவிட்சேபமுண்டாகில் அப்போது இந்திரியங்களொழிந்துபோமாயின், நான்குகியாயிருப்பேனென்று மனோவிசிஷ்டனானபுருஷன்சொல்வதனானும், மனத்தின்சஞ்சாரமும்அததேகத்தினின்று வெளிப்படுதலும் பிராணனின் றிக்கடாமையானும் பிராணசத்தத்தால் மனதுகொள்ளற்பாலதாம் எனப்பஞ்சதசியின், டிப்பணஃத்திலெழுதப்பட்டிருக்கின்றது. வாசிட்டத்திலும், “தொடர்மன மேதென்னின், மெத்து மாகம பூடண ருரைத்தது விசையுயிரசவாகும்,” எனவீதகவ்லியர்களுதலில், (௨௧)-வதுசெய்யுளில் மனதுக்கும், பிராணனுக்கும் அபேதங்கூறியிருக்கிறது. “ஏகப்பிராணன்.” என்றது இக்கருத்தேபற்றியென்க.

(௧௧௮)

*டிப்பணம் = ஊரயின் அரும்பதவுரை.

(௨௫௬) [கௌணன்மாமுதலியவற்றுள், இத்தருணத்திற் இவ்வான்மா முக்கியமாமெனக் கூறுகின்றார்.]

கௌலான பொழுதிவன் காணிக்கு மகனான கெவுணவான் மாமுக்கியம், விடலாத வுடலம்ப ரிக்குநா ஞுடலான மித்தை யான் மாமுக்கியம், திடமான நன்மைகதி வேண்டினும் கர்த்தனாஞ் சீவவான் மாமுக்கியம், சடமாயு முத்தியினின் ஞான வான் மாவான தானேம காமுக்கியம். (கக௯)

(இ-ள்) கௌல் ஆன பொழுது-ஒருவனுக்குமரணம்வந்தகாலையிற்,—[தான்மரணமடையினும், புத்திராதிகள் எவ்வாறு தனமுதலியவற்றால் சிவிப்பரோ அவ்வாறே எத்தனஞ்செய்கின்றதால்] இவன் காணிக்கு மகன் ஆன-இவன் பூர்வமுதலியவற்றை ஆளுதற்குரியபுத்திரனாகிய—கெவுண ஆன்மா முக்கியம்-கௌணன்மாபிரதானமாம்.—விடலாத வுடலம் பரிக்கும் நாள்-விடத்தக்கதல்லாத அந்நமயகோசமானதேகத்தை(நான்இளைத்தேன், இனிப் புஷ்டியைச்சம்பாதிப்பேனென்று புஷ்டிக்கேதுவான அந்நாதிகளைப் புத்திராதிகளைச்சேர்க்காமல் தானேயுண்டு) இரட்சிக்குங்காலையிற்,—உடல் ஆன மித்தை ஆன்மா முக்கியம்-தேகமானமித்தையான்மாப் பிரதானமாம். — திடம் ஆன நன்மை கதி வேண்டினால்-உறுதியான(அமிர்தாதிப்)பிரயோஜனத்தையுடைய சுவர்க்கத்தையுடையவிச்சி(த்துத் தேகபோகங்களைவெறுத்தொழித்துக் கிருச்சிரசாந்திராயணநிருபதவத்திணையாசரி)க்கில், (அப்போது)—கர்த்தன் ஆம் சீவ ஆன்மா முக்கியம்-கர்த்தாவென்னுஞ்சத்தத்திற்குவாச்சியமான(விஞ்ஞானமயகோசமாகிய)ஜீவான்மாப் பிரதானமாம்.—[அன்றியும், முக்கியான்மாவின் துஸ்தலத்தை இனிக் கூறுகின்றார்.]சடம் மாயும் முத்தியினின்-அஞ்ஞானம் (அதன்காரியங்களினைத்தினேறும்) அபாவமாகாநிற்கும்மோட்சதசையில்,—ஞான ஆன்மா ஆன தானே-சிதான்மாவாகியதானே—மகா முக்கியம்-மிகவும்பிரதானமாம்.—எ-று.

சமதமாதி சாதனங்களைச்சம்பாதித்து மோட்சத்தையடைவோனென்னும் புத்தியை எப்பொழுதடைவதோ அப்பொழுது குருவாஜபதேசிக்கப்பட்ட மஹாவாக்கியவிசாரத்தாலுண்டாகின்ற அபரோட்சஞானத்தால் நான் கர்த்தாமுதலியரூபனல்லன், சச்சிதானந்தரூபப் பிரமமேதேன் என்றிப்படிச் சிதான்மாவையடைகின்றனன்,

இவ்விவகாரத்தில் அவனுக்குச் சத்தசேதனத்தன்மையுடையே உசிதமாம்: கர்த்தாமுதலியரூபத்தன்மை அங்கேஉசிதமாக இல்லை என்பார், “முத்தியினின் ஞானவான் மாவான தானேமகாமுக் கியம்.” என்றார். சத்தியஞானாதந்தம்பிரமம், விஞ்ஞானமாந்தம்பிரமம், அந்தரம், அபாகியம், சம்பூர்ணம், பிரஞ்ஞானகனம் ஆன்மா என்னுமிவைமுதலியசுருதிகளால் ஆன்மாவுக்குப் பிரமரூபத்தன்மையுண்டென்க. [அந்தரம்=அந்தராகிதம். அபாகியம்=வாகியாகிதம், பிரஞ்ஞானகனம்=அதிசயஞானரூபம்.]

(௨௬௦) சப்தத்தின்கண் சத்திவிருத்தி லட்சணவிருத்திகள் எப்படியோ அப்படி மூன்றாவதானகௌரீவிருத்தியுண்டு; எப்படிச்சத்திவிருத்தியாலுணர்த்தாநின்ற பொருளைச் சக்கியார்த்தம், முக்கியார்த்தம், வாச்சியார்த்தமென்றும், லட்சணவிருத்தியாலுணர்த்தாநின்ற பொருளை லட்சியார்த்தமென்றுங்கூறாநிற்பரோ அப்படிக்குணவிருத்தியாலுணர்த்தாநிற்கும்பொருளைக் கௌரூர்த்தமென்பர்.

பதத்தின்வாச்சியார்த்தத்தில் யாதொருகுணமுண்டோ அக்குணமுடைய அவாச்சியார்த்தத்தில் பதத்தின் கௌரீவிருத்தியுண்டு. சிம்மம்தேவதத்தனென்னும் வாக்கியத்தில் சிம்மசப்தத்தின்வாச்சியார்த்தமான சிம்மமாகிய பசுவின்கண்ணுள்ள ரூர்த்துவம், ரூர்த்துவமுதலிய குணங்கையுடைய சிம்மபதத்தின் அவாச்சியார்த்தத்தில் சிம்மபதத்தின் கௌரீவிருத்தியுண்டு. அப்படி ஆன்மபதத்தின் வாஸ்தவவாச்சியார்த்தமோ சாட்சியாம்; ஆதலால், சாட்சிமுக்கியான்மாவெனப்படும். சாட்சியின்கண்ணாரோபிதமாதலால், ஆன்மபதத்திற்கு பித்தியாவாச்சியார்த்தம் விங்கதேகமும், ஸ்தூலதேகமுதலியசங்காதங்களுமாம்; அச்சங்காதங்களுள், திகிலோக, பரலோக சம்பந்திகளான கர்மங்களில் பிரவிர்த்திரூபமான யாதொருகுணமுண்டோ அக்குணமுடைய ஆன்மபதத்தின் அவாச்சியமான புத்திராதிகளில் ஆன்மபதத்தின் கௌரீவிருத்தியுண்டு; அக்கௌரீவிருத்தியால் உணர்த்தாநின்ற புத்திராதிரூபங்களான பதார்த்தங்கள் கௌரூன்மாவெனப்படும்: கள்ளனின்வேறானகட்டையைக் கள்ளனென்பது எப்படிமீதையோ அப்படிப்பஞ்சகோசங்களை ஆன்மா

§ விருத்தி=சம்பந்தம்

வென்பது மித்தையாம், சர்வத்தினும் ஆந்தரமாகலின், சர்வத்திற்கு
ஞ்சாட்சியாகிய ஆன்மா முத்தியான்மாவெனப்படும் என்க. (௧௧௧)

(௧௧௧) [விஷயங்களிலுள்ளவிரூப்பு, வெறுப்பு, நொதுமலென்
னும் இவை நியமமாயிராமல்மாறுவபோல ஆன்மாவின் க
ண்ணுள்ளவிரூப்பு மாறாமையின், ஆன்மாவே ஆந்தரரூப
மென்று ஆன்மாந்தத்தைமுடிக்கின்றார்.]

புலியுமது கூலமெனின லீட்டமாம் பகைசெயிற் புதல்வ
னெனினும் வெறுப்பாம், உலகிலிரு வகையுமல் லாதபுல் லா
திலு தாசின மாமாதலான், மன்னமறு சின்மயன் பலவகை
பு மிப்படி மகிழ்ச்சியில் விருப்பமிகழான், அலகிலா நந்த
வடிவாகுமுன் சொருபத்தை யாராய்ந்து பார்மைத்தனே.

(இ-ள்) புலியும்-(வெறுப்புவிஷயமான) வியாக்கிரமும்,—அது
கூலம் எனில் இட்டம் ஆம்-(வினோதப்போர்புரிவதால் சுகத்திற்குச்) சா
தனமாமாயின், (அப்போது) பிரியவிஷயமாம்:—பகைசெயில்-பிரதி
கூலமானசெய்கையைத் (தனக்குச்)செய்யில்,—புதல்வன் எனினும்-(அ
ப்போது)விரூப்புவிஷயமான)புத்திரனானும்—வெறுப்பு ஆம்-வெறு
ப்புவிஷயமாம்.—உலகில்—இருவகையும்அல்லாத-விரூப்புவிஷயமும்
வெறுப்பு விஷயமும்ல்லாத—உதாசின புல் ஆதியில்-நொதுமல்விஷ
யமான திரணமுதலியவற்றில்,—(இருவகையும்)ஆம்-(தீக்காய்தன்முத
லியசெய்கையில் அதுபற்றுவித்தன்முதலியவற்றிற்குபகாரியாமாயி
ன், அப்போது)விரூப்பும்,(நடத்தன்முதலியசெய்கையில் காலின்கண்
ணருத்தத்தைத்தன்முதலியவற்றால் அபகாரியாமாயின் அப்பொழுது)
வெறுப்புமுளவாகாநிற்கும்.—மலினம் அது சின்மயன்-சுத்தசின்மய
னான ஆன்மா—பலவகையும்-பலதிறத்தும்—இப்படி- (வியாக்கிரம்,பு
த்திரன், திரணதிகளில் விரூப்பு,வெறுப்பு, நொதுமல்) இப்போதுகூறி
யபடி நியமமாகவில்லாமல் நிற்காநிற்பனபோல—மகிழ்ச்சியில்-தன்
னாந்தத்தில்—விரூப்பம் இகழான்-ஒருபோதும் விரூப்பம் விடாமலு
டையனாகின்றான்;—ஆதலால்,—அலகில் ஆந்தர வடிவு ஆகும் உன்
சொருபத்தை-அபரிச்சின்ன ஆந்தரரூபமான வுனதுசொருபத்தை—
மைந்தனே — ஆராய்ந்துபார் - (தைத்திரியசுருதியற்கூறியபடிபஞ்ச
கோசத்தைப்பெற்றபெத்தி அவைகளுள்ளே,)அதுபவித்தறிவாய்,—என்று,

சந்தேகந்நெளிதற்படலம்.

௨௬௯

(௨௬௨) [இனி இவ்வான்மாநந்தந்தானே யோகாட்பியாசத்தால் முக்தியாநந்தமாகவெளிப்படுகிறதென்றும், சார்வபௌமாதியாநந்தங்கள் இதனதுலேசமென்றும் தரிசிப்பித்தற்பொருட்டு ஆநந்தத்தின் பேதமித்தன்மைத்தெனச் சங்கித்துணர்த்துகின்றார்.]

மாவஞ்சி நந்தகுரு நாதனே யாநந்த வகைகளெத் தனையென்னிலோ, ஞானந்தி கழ்ந்தபிர மாநந்தம் வாசனா நந்தம்விட யாநந்தமென், றாநந்த மூன்றுவித மெட்டுவகை யென்பர்சில ரவ்வைந்து மிதிவடக்கம், யானந்த வகைசொலக் கேண்மைந்தனையெட்டு மிஃகின்ன தின்னதெனவே. (௧௨௧)

(இ-ள்) மானம் சிறந்த-பெருமைமிகுந்த—குருநாதனே—ஆநந்த வகைகள்—ஆநந்தத்தின்கூறுபாடுகள்— எத்தனை என்னில்—எத்தனையென்று நீவினவில்,—ஞானம் திகழ்ந்த பிரமாநந்தம்—தனது ஞானத்தாலேயே (சுழுத்தியின்கண்) விளங்குவதான பிரமாநந்தமும்,—வாசனாநந்தம்—(தூஷணீம்ஸ்திதிக்கண் விஷயத்தினுபவமின்றி விளங்குவதான) வாசனாநந்தமும்,—விஷயாநந்தம்—(வாஞ்சித்தவிஷயத்தின் லாபத்தால் அந்தர்முகமனத்தின்கண் பிரதிவிம்பிக்கின்றவிஷயாநந்தமும்—என்று—என—ஆநந்தம் மூன்றுவிதம்—ஆநந்தம்மூவகையாம்;—(அம்மூவகையாநந்தங்களின்வேறாக இச்சகத்தின்கண் யாதொரு ஆநந்தமுமில்லை.) எட்டுவகை என்பர் சிலர்—ஆநந்தமெண்வகையென்பர் சிலபெரியோர்;—அவ்வைந்தும் இதில் அடக்கம்—அவர்கூறும் ஏனைய ஆநந்தங்களும் இம்மூவகைஆநந்தங்களுள், அந்தர்ப்பாவமாம்:—எட்டும் இஃதுஇன்னது (இஃது) இன்னது என—எட்டிணையும் இன்னவாநந்தமின்னநாமமுடையது இன்னவாநந்தமின்னநாமமுடையதென்று—யான்—நான்—அந்தவகை சொல்—அவ்வாநந்தவேறுபாடுகளையும், அவற்றின் நாமவேறுபாடுகளையுங்கூற—மைந்தனே கேள்.—எ-று.

(௨௬௩) முக்தியாநந்தம், ஆன்மாநந்தம், அத்துவிதாநந்தம் இம்மூன்றும் பிரமாநந்தத்திற்குவேறின்மையின், பிரமாநந்தத்திலந்தர்ப்பாவஹம்.

ஐஅந்தர்ப்பாவம்=உள்ளடங்கியிருப்பது.

என்ன? பிரமாந்தத்தானே அநிவிலேகிக்கு யோகஜடவுபாயத்தால் முக்கியாந்தமாகவும், மந்தப்பிரஞ்ஞையுடைய சிஞ்ஞாசுக்கு ஆன்மாந்தவிவேகரூபவாயிலாகப் பரமப்பிரேமாஸ்பதவாந்தமாகவும் வெளிப்படலானும், ஆன்மாவாகலாற் சஜாநியமென்னும் கெவுணான்மாவாயிபுத்திரபாரியாதிகளினும், அநான்மாவாகலின், விஜாநியமென்னும் ஆகாசாதிகளினும் வேறாய்ச் சத்வைதகமான ஆன்மாந்தத்திற்கு அத்துவிதிய முக்கியாந்தத்தின்றன்மை கூடாதென்றவரும் வாதியின்சங்கையைப்பற்றித் தைத்திரியசுருதியிற்கூறிய ஆகாசமுதற் தனதுதேகபரியந்தமானசகத்து ஆந்தத்தின் அந்நியமல்லாமையின், ஆன்மாந்தத்திற்கு அத்துவித்யப்பிரமத்தன்மை உண்டென்று இதற்குமுன்னாலான பஞ்சதசியிற்கூறியிருப்பதனானும் சுழுத்தியின்கண் கூடப்பிரகாசமாயுள்ள பிரமாந்தத்தில் முக்கியாந்தம், ஆன்மாந்தம், அத்துவிதாந்தம் மூன்றும் அந்தர்ப்பாவமாம். சிரத்தைமுதலியவற்றின்வாயிலாக ஓர்பொழுது ஆந்தத்தினிச்சயத்தையுடையபுருஷன் உதாசினகாலத்திலுத்தோன்றுவதான யாதொரு ஆந்தத்தின்வாசனையுண்டோ அதையுபேட்சித்து முக்கியாந்தத்திற் தற்பராய் அம்முக்கியாந்தத்தையேபாவிக்கின்றனென்று பஞ்சதசியிற்கூறியிருப்பதுகொண்டே அங்ஙனங்கூறினர். [ஐங்கியமாகலான், விஷயாந்தம், வாசனாந்தம் அமுக்கியம்: ஐகமாகலாற்பிரமாந்தம்முக்கியம்: பிரமாந்தத்திற்கும், முக்கியாந்தத்திற்கும்பேதமில்லை.] இவர் நிகாந்தமென்று இனிக்கூறுவதை வாசனாந்தநாமமுடையதாகப்பஞ்சதசியிற்கூறியிருக்கின்றனர்: சுழுத்தியினின்றும் எழுந்தகாவியில் சுகதுக்கங்களின்பாவமிருத்தலின், அதுஉதாசினதையாய்; அதில் சுழுத்தியில் அநுபவித்தபிரமாந்தத்தின்வாசனை சொற்பகாலபரியந்தத் தொடர்த்திருப்பதால் இச்செய்யுளில் பஞ்சதசியிற்கூறியபடி வாசனாந்தமென்றனர். அப்படியேசாக்கிரத்தில் எங்கே எங்கே சுகதுக்கமிரண்டும் அபாவமாயிருக்குமோ அவ்வக்காலம் உதாசினமென்றுசொல்லப்படுகிறது. எங்கேசுகமுண்டோ அங்கே இயாகமுண்டாம். எங்கேதுக்கமுண்டோ அங்கேதுவேஷமுண்டாம். ஆகலின், சுகதுக்கரூபித்தத்தாலுண்டாகாநிற்கும் இராகத்துவேஷங்களின் அபாவகாலத்தை உதாசினத்துவமென்றும், தூஷணம்ஸ்திதியென்றுகூறுவர்; ஆதலால், தூஷணம்புதாவஸ்தையிலுள்ள

*சத்வைதம் = துவைதத்தோடுகூடியது

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩. ௭௧

தாரும்-ஆந்தம் இங்கேஊறியவாசனாந்தத்தில் அந்தர்ப்பாவமாம். என்னை? இரண்டும் நிர்விஷயமாகலின். விஷயாந்தம்போல வித்தியாந்தமும் அந்தக்கரணவிருத்திருபமேயாதலால், விஷயாந்தத்தில் அந்தந்தர்ப்பாவமாமென்றறிக. (௧௨௧)

(௨௧௪) [எண்வகையாந்தங்களின் நாமங்களோடு அவற்றின் ரூபங்களைத் தொகுத்துக்கூறுவின்றார்.]

போகத்தில் வருசுகம் விடயசுக நித்திரைப் போதுளது பிரமசுகமாம், மோகத்த னந்தலிற் சுகம்வாசனைச்சுகமு முப்பிரிய மான்மசுகமாம், யோகத்தி லுளதுமுக கியசுகமு தாசின முற்றசுக நிசுகமதாம், ஏகத்தை நோக்கலத் துவிதசுகம் வாக்கியமெ முந்தசுக ஞானசுகமே. (௧௨௨)

(இ-ள்) போகத்தில் வரு சுகம்விடயசுகம் - (இஷ்டவிஷயங்களானமாவைமுதலியவைவழித்து அவைகளை)யதுபவிக்கும்போது(இச்சாநிவிர்த்தியின் நிமித்தத்தாலுளதாகாநிற்கும் அந்தர்முகமனோவிருத்தியின்கண் யாதொருஆன்மசொரூபாந்தம்)பிரதிவிம்பியாநிற்குமோ அதுவிஷயாந்தமாம்.—நித்திரைப்போது உளது பிரமசுகம் ஆம்-சமுத்திகாலத்தில்(சொப்பிரகாசமானயாதொரு)சுகமுண்டோ அது பிரமாந்தமாம்.—மோகத்து அனந்தலில் சுகம்-(சாகரணமடைந்தபுருஷனுக்கு)மயக்கத்தையுடையசமுத்தியின்கண் (அதுபவித்த)பிரமாந்தத்தின்வாசனை * (பின்னர் சொற்பகாலபரியந்தந் தொடர்ந்திருப்பதால்,)—வாசனைச் சுகம்அது-வாசனாந்தமாம்.—முழுப்பிரியம் - பிரியவஸ்துக்களுள், யானே அதிகப்பிரியவஸ்துவென்னும் விவேகத்தால்எழாநின்றவாந்தம் — ஆன்மசுகம் ஆம்-ஆன்மாந்தமாம்.—யோகத்தில் உளது-சமாதியின்கண்(நிராவரணமாய்த்)தோன்றாநிற்கும் ஆந்தம்—முக்கிய சுகம்-முக்கியாந்தமாம்.--உதாசினம் உற்ற சுகம்-உதாசினகாலத்திற்பொருந்தாநிற்குமாந்தம் — நிசுகமது ஆம்-நிசாந்தமாம்.—ஏகத்தை நோக்கல்-(துவிதத்தை மாயாமயமென்றுபேட்சித்து) அத்துவிதமானதன்னைநாடாநிற்கும் (விவேகத்தாற்றோன்றாநிற்கு)மாந்தம்--அத்துவிதசுகம்-அத்துவிதாந்தமாம்.—வாக்கியம் எழுந்த சுகம் - மஹாவாக்கியவிசாரத்தாலுண்டாகாநின்ற (சமுசயரதிமானஞா

*வாசனை=சம்ஸ்காரம்.

௩௭ உ

கைவல்லியநவநீதம்

னத்தால் அந்தக்காணவிருத்தியின்கண் பிரதிவிம்பியாநின்ற) ஆரந்தம்
—ஞானசுகம்-வித்தியாநந்தமாம்.—எ-று. (௧௨௨)

(௨௬௫) [இனி அஷ்டவிதாநந்தங்களை விஸ்தாரமாகக்கூறத்
தொடங்கி விஷயாநந்தத்தின்சொருபத்தைத் தரிசிப்பிக்
கின்றார்.]

[வேறு.]

இவ்வாறு றைசெயுஞ் சுகபே தங்களினியல்பா மவைசொ
ல மகனேகேள், ஒவ்வா நனவினி லுழல்வா னிடர்கெட வுற
ங்குஞ் சயனம துறுநேரம், செவ்வா மனமக முகடா மதிவொ
ளிர் சித்திய் சுகநிழல் சேருங்காண், அவ்வா நிவனுள மகிழ்
வா மறுபவ மதுதான் விஷயசு காநந்தம். (௧௨௩)

(இ-ள்) இவ்வாறு உரைசெயும்-இந்தப்படியாகப் பஞ்சதசிமுத
லிய சாஸ்திரங்களிற் பிரதிபாதிபாநிற்கும்—சுக பேதங்களின்-ஆரந்த
வேறுபாடுகளின்,--இயல்பு ஆம் அவை சொல-சுபாவங்களையாங் கூற
—மகனே கேள்-மைந்தனே கேட்பாய்.—நனவினில் உழல்வான்-சா
க்சிரத்தின்கண் (தனக்குவேண்மெனவானவிஷயங்களைச் சம்பாதித்த
ன்முதலியவியவகாரங்களிற்) சமுலாநின்றவேனுவன்—ஒவ்வாஇடர்
கெட-(அவ்வியவகாரங்களா லுளவாகாநிற்கும்) சகிக்கக்கூடாததுன்ப
ங்கள் நிக்ருதற்பொருட்டு—உறங்கும் சயனமது உறுநேரம்-நித்திரைப
ண்ணுதற்கேதுவாகும் மிருதுவானசையைமுதலியவற்றிற்சயனஞ்செ
ய்யுஞ்சமயத்திற்—செவ்வா மனம்-செவ்வையாக அவனதுபுத்தியான
து—அகமுகம் ஆம்-அத்தர்முகமாகும்;—அதில்-அவ்வந்தர்முகமானபுத்
திவிருத்தியின்கண் (தனது எதிரான தர்ப்பணத்தின்கண் முகம்போ
ல)—ஒளிர் சித்தின் சுகம் நிழல்-விளங்காநின்ற சொருபபூதாநந்தத்தின்
சாயையானது—சேருங்காண்-பிரதிவிம்பியாநிற்கும். —அவ்வாறு-க
றியவழியாக—இவன் உளம்-புருஷனுடைய புத்திவிருத்தியில்—மகி
ழ்வு ஆம் அதுபவம் அதுதான்-இன்பமாகிய அவ்வதுபவமே —விஷய
சுக ஆரந்தம்-விஷயசுகமான ஆரந்தமாம்.—எ-று.

உரைசெய்தவென்றும்பாடம்.

(௧௨௩)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

க.எக.

(௨௯௮)

[பிரமாநந்தவியல்பு கூறுகின்றார்.]

ஈனந் தருசுக விடயந் திரிபுடி யிடரா மெனமன மசையா
மல், சேனந் தனதுரு லாயந் தனில்விழு செயல்போ னித்தி
ரை செறிசீவன், தானந் தமிழ்பர னுடனென் றுவனெரு த
னையல் லதுபிற னினையாமல், ஆனந் தமயனு மாவன் சுகமிரு
மதுதா னுயர்பிர மாநந்தம். (க௨௪)

(இ-ள்) ஈனம் தரு விடய சுகம்—இழிவைத்தராநின்ற விஷயச
கமானது—திரிபுடி இடர் ஆம் என-புசிப்பவன், போகம், போக்கிய
ரூபமானதிரிபுடியோடுகூடினதால் துக்கமாமென்றுகருதி(அத்திரிபுடி
யாலுண்டாகாநின்ற சிரமநிலிர்த்தியின்பொருட்டு)—மனம் அசையா
மல்—மனஞ்சலியாமல்—நித்திரை செறி சீவன்—நித்திரைபொருந்திய
அச்சீவனாவன்—அந்தம் இல் பரன் உடன் ஒன்றுவன்—அந்தமற்ற
(ஆநந்தரூபமான)பிரமத்தோடுகூடத் தாதாத்மியத்தையடைவன்.—
ஒரு தனை அல்லது—அத்வைதமானதன்னையல்லாமல் — பிற தனை
யாமல்—வேறொன்றையுஞ் சிந்தியாமல்—தான் ஆனந்தமயனும் ஆவ
ன்—(சுழுத்தியில் பிரமத்தோடு ஏகத்துவத்தையடைகிறானென்னுஞ்
சுருதியால்) தானும் அச்சுழுத்தியின்கண்ணுள்ள ஆநந்தரூபனுமாவ
ன்.—மிரு சுகம் அதுதான்—(சுழுத்தியிலுள்ள)மிக்கஆநந்தமாகிய அது
வே—உயர் பிரமாநந்தம்—உயர்வான பிரமாநந்தமாம்.—[சொல்லிய
சுழுத்தியின்கண்ணுள்ள ஆநந்தத்திற்குச் சேனமுதலிய வெகுதிறுஷ்
டாந்தங்கள் சுருதியிற்கூறியிருக்கின்றதென்று கூறுகின்றார்.] சேன
ம்—பருந்தானது—தனது குலாயம் தனில்—தனது கூட்டில்—விழு
செயல் போல்—ஆகாசத்தினின்றும் வீழாநின்றசெய்கைபோல.—எ-று

(௨௯௯) சேனம் என்பது, உபலட்சணமாகவின், சுழுத்தியாநந்தத்
திற்குத் திருஷ்டாந்தமாகச் சுருதிகளிற்கூறியுள்ள சகுனி,
சேனம், குமாரன், மஹாராஜன், மஹாப்பிராமணன் என்னு
ம் ஐவகைத்திருஷ்டாந்தமுங்கொள்ளற்பாலனவாம்.

அத்திருஷ்டாந்தமாவன:

க-வது—அஸ்த, தம்ப முதலானவைகளிற் கட்டுண்டிருந்த சகு
னி*பப்தி இரைமுதலியவற்றைக் கவர்த்தப்பொருட்டுப் புரவாதிதி

* சகுனி = இராஜாஸிபப்தி.

சைகளிற் சுழன்றுநின்று அங்கே விரொந்தியடையாய் பின்கட்டு
ண்டஸ்தானமான அஸ்தம் முதலானவைகளையொரியப்பதுபோலச்
சுவலுடைய உபாதிருபமானமனதும் புண்ணியபாவப்பயனான சுகது
க்கங்கையுநபவித்தற்பொருட்டுச் சொப்பன, சாக்கிரமென்னும் அ
வஸ்தைகளில் அங்கங்கே சுழன்று போகப்பிரதமானகன்மம் நகிச்சி
ல் தனது உபாதானமான அஞ்ஞானத்தில் லீனமாம்; அம்மனம்வய
லாகின், மனோரூபஉபாதியுடையசீவன் பரமான்மாவே ஆய்வீடுவன்;
இதுசாந்தோக்கியசுருதியின், சஷ்டாத்தியாயத்திலுள்ள வாக்கியா
ந்தம்.

உ-வது—ஆகாசத்தின்கண் எங்குஞ்சுஞ்சரியாரின்ற சேனமெ
ன்னுநாமமுடையபட்சி ஆகாசத்தில் சுஞ்சாரரூபநீமீத்தத்தாலுளதா
ன பிரமநீவிர்த்தியின்பொருட்டுச்சயனஞ்செய்தற்குத் தனதுஸ்தான
த்தின் அபிலாஷையொன்றையேயுடைத்தானதாய்த் தனது குடம்
பையிற்ப்ப்சங்கையொடுக்கிக்கொண்டு அதிவேகமா வீழாரிப்பது
போல மனோவுபாதியையுடைய சிதர்பாசனும் பிரமாநந்தம் ஒன்றி
லேயே அபிலாஷையுடையனாய் யாதொன்றினுந்தடைபடாமல் சு
ருத்தியினியித்தம் இருதயாகாசரூபமானஸ்தானத்தில் வேகமாகச்
செல்லாரின்றனன்; இதுபிருகதாரண்ணியவுபநிடதவாக்கியார்த்தம்.

ஈ-வது—அதிபாலன் கழுத்தளவுநிரம்ப ஸ்தனபானஞ்செய்து
பிருதுவானசய்யையிற்சயனித்துக்கொண்டோ யான், எனது என்பன
வாழிய விசேஷஞானமின்மையின், இராகாதிரகிதனாய்ச் சுசுமார்த்தி
யாகவேயிருக்கின்றனன் என்பதும்,

ச-வது—சக்கிரவர்த்தியாகிய அரசன் ஞானத்தோடுகூடிய புத்தி
மின்மையனாயினும், சர்வமதுடாநந்தங்களோடுங்கூடினவனாதலால் பி
ரவர்த்திக்கயோக்கியமான விஷயங்களின்பாவத்தால் இராகாதிரகித
னாய் ஆநந்தமூர்த்தியாகவேயிருக்கின்றனன் என்பதும்,

ஓ-வது—மஹாப்பிராமணனென்னும் பிரத்தியகபின்ன பிரமசா
ட்சாத்திரமுடையவன் நான்கிருதகிருத்தியனாகின்றேனென்னும் வி
த்தியாநந்தத்தின் பரமகாஷ்டையையுடைந்தவனாய்ப் பரமாநந்தசொ
ரூபமாகவேயிருக்கின்றனன் என்பதும் பிருகதாரண்ணியத்திற்பாலா
கப்பிராமணப்பிரகரணத்திலுள்ளன; இவ்வைந்துதிருஷ்டாந்தங்களா

னம் சமுத்தியையடைந்தபுருஷன் ஆனந்தரூபமாகவேயிருக்கின்ற மைகாணக.

(௨௬௮) குமாரன்முதலிய மூவகைப்புருஷரை உதாரணமாகக்கூறியதன் தாற்பரியமேதெனின்;—

விவேகரஹிதபுருஷரின்மத்தியில் அதிபாலன் சுயாயிருக்கின்றனன். விவேகபுருஷரின்மத்தியில் சாரூபௌமன் சுயாயிருக்கின்றனன். அதிவிவேகபுருஷரின்மத்தியில் ஆனந்தரூபமான ஆன்மசாட்சாத்காரமுடையபுருஷனே சுயாயிருக்கின்றனன். அந்நியபுருஷரோ சர்வதாரூபாதியுடையராயிருத்தலின், சுயின்மையராகவேயிருக்கின்றனர். ஆதலால், அவர்களைச் சமுத்தியுடையவனுக்குத் திருட்டாந்தமாகக்கூறவில்லையென்க.

[விவேக=விவகாராதிகளிற்குசலர்.]

(௧௨௪)

(௨௬௯) [சமுத்தியின்கண் ஆனந்தமுண்டென்பதைச் சுருதி, யுத்தி, அநுபவங்களாலுணர்த்துகின்றார்.]

தூங்குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமெனல் சுருதிப் பொருள்விழி துயில்வோர்கள், தாங்கும் மலரணை நன்றா கச்சிலர் சம்பாதிப்பது தானாகம், தீங்குந் நன்மைபு மாண்பெண் முறைமையுந் தெரியா தமளிசெய் பொழுதேபோல், ஆங்குள் வெளிகளு மறியா வநுபவ மதனா லதுபிர மாநந்தம். (௧௨௫)

(இ-ள்) தூங்கும் சுகமது-உறங்கும் (காலையில்சுகலப்பிரபஞ்சமும் விஷ்ணுமானதம்பிரதானபிரதிருதியால் ஆச்சாதிதனானசீவனவன் அடையாநின்ற) சுகமானது—பிரமச்சுகம் எனல்-பிரமாநந்தமென்றுசொல்லுதல்—சுருதிப் பொருள்-சுருதியின் அர்த்தமாம்.—விழி துயில்வோர்கள்-நித்திரைசெய்யாநிற்பவருள்ளே,—சிலர்-(தனவான்களான)சிலபேர்—தாங்கும் மலர் அணை-(நித்திரைக்குவிக்கினமாகச் சரீரத்தின்கட்ப்பீடையுறும்) காக்கத்தக்கமிருதுவானபூஷணமுதலியவற்றை—நன்றாக-திரவியஞ்செலவிட்டுச் சரீரபீடைமுதலியவெகுபிரகாரமானபரிசிரமத்தால் — சம்பாதிப்பதுதான்-சம்பாதிப்பதே—ஊகம்-(சமுத்தியில் பிரமாநந்தமுண்டென்பதற்கு) உத்தியாம்.—தீங்கும் நன்மையும்-நன்மைநீமைகளான வாகியவிருத்தாந்தமும்,

௩௩௪

கைவல்யோநவதீபம்.

ஆத்தர்விருத்தாந்தமும்—ஆண் பெண் முறைமையும்—ஆண்பெண்ணொன்றுமொழங்கும்—தெரியாது—(மெச்சித்து)மறியாமல்—அமளிசெய் பொழுதே போல்—(காமியாகியபுருஷன் தனக்குப்பிரியமான) ஸ்திரீயை ஆலிங்கனஞ் செய்யுங்காலையிலே (சுகமுர்த்தியாயிருப்பது) போல—ஆங்கு-அச்சமுத்தியின்கண்(பிராஞ்ஞானவன் பரமாத்மாவோடுகூட எகத்துவத்தையடைந்தவனாய்)—உள் வெளிகளும் அறியா-ஆத்தரவாகியங்களுள், ஒன்று மறியாமல்(ஆந்தமுர்த்தியாகவே)யிருப்பது —அதுபவம்-அதுபவமாம்.—அதனால்-இப்படிச் சுருதி, புத்தி, அதுபவங்களுளவாகையால்,—அது பிரமாநந்தம்—(சூத்தியின்கண்ணுள்ள) அம்வாநந்தம்பிரமாநந்தமாம்.—எ-று,

சூத்திகாலத்திற் சகலபிரபஞ்சமும் விலீனமானதம்பிரதானமாகியபிரகிருதியால் ஆவிருதனானசுவன் சுகரூபமானபிரமத்தையடைவினானென்று அடர்வணவேதத்தின் கைவல்யசுருதிகூறுகின்றதென்பார், “தூங்குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமெனல் சுருதிப் பொருள்.” என்றும், சூத்தியின்கண் சுகமில்லையாயின், மகத்தரப்பிரயாசத்தால் யிருதுசய்யாதிசாதனங்கள் ஏன்சம்பாதிக்கின்றார்களென்பார், “விழிதயில்லோர்கள், தாங்கும் மலரணை நன்றா கச்சிலர் சம்பா திப்பது தானாகம்.” என்றும் கூறினர். “அமளிசெய் பொழுதேபோல்.” என்றும்உத்தி பிரகதாரண்யத்தின் ஜோதிர்ப்பிராமணநாமப்பிரகரணத்திலுள்ள வாக்யம். [“அமளிசெய்.” என்பது, இடக்கரடக்கல்.]

திருஷ்டாந்தத்தில் வெகுமார்க்கங்கள் எங்கேயொன்றாகக்கூடுகின்றனவோ அப்படிப்பட்டஸ்தானம் அல்லது, லகுமார்க்கம் இவைமுதலியவை வாகியவிருத்தாந்தம்: கிரககிருத்தியம் ஆத்தரவிருத்தாந்தம். தாஷ்டாந்தத்தில் சாகரணம், வாகியவிருத்தாந்தம்: நாடியின்கண்ணுள்ளசொப்பனம் ஆத்தரவிருத்தாந்தமென்றறிக.

“திங்குந் நன்மைபு மாண்பென் முறைமையும்.” என்பது, இவர்கருத்த. இதற்குமுன்னாலான பஞ்சதசியை ஆராய்ந்து இவ்வாறுரைசெய்யாமல் சுவகபோலகற்பணியாக இச்செய்யுளுக்கும், இதற்குமுன்னும் பின்னமுள்ளசெய்யுளுக்கும் உரைசெய்திருக்கின்றனர். அறித்தோர்கள் அதனை உரையென்றொப்பார்கள்.

ஆந்தமுலகையென்றும், அதன்விநிஷ எண்வகையென்றும், ஏனையவைத்தும் முலகையிணந்தர்ப்பாவமென்றும், பிரமாநந்தம், வாச

சந்தேகத்தொளிதற்படலம்.

௨௭௭

ஞாந்தம், விஷயநந்தமென்னும் இம்முவகை ஆநந்தத்திற்கு ஆந்ரிய
மாக உலகில் ஆநந்தமில்லையென்றும் இதற்குமுன் ஞாலான பஞ்சத
சியில் ஸ்ரீ வித்தியாரண்யசுவாமிகளாலருளிச்செய்திருக்க அதற்குமு
ரணாக தானசுகமென்றுபாடங்கூறி அதற்குரைசெய்திருப்பது வேறே
எப்பிரமாணங்கொண்டோ யாம் அறியேம். (௧௨௫)

(௨௭௦) [அநுபவம், ஸ்மரணம் இவ்விரண்டற்கும் அதிகரணம் ஒ
ன்றேயென்னும் நியமத்தால் யான்சுகமாகவுறங்கினேன் ஒ
ன்றும் நியாதிருந்தேன் என்றுசுழுத்திகாலத்திலுள்ளசுகத்
தையும், அஞ்ஞானத்தையும் விஞ்ஞானமயசத்தவாச்சிய
ஞானசுவன் ஸ்மரணஞ்செய்யக்காணப்படுவதால் அவனு
க்கஃதெவ்வாறுகூடுமென்று சீடன்சங்கித்தல்.]

உதவும் புவியினி லொருவன் னநுபவ மொருவன் மனதி
னி லுதியாதே, மதியுங் கெடுகிற துயில்கொண் டாநந்த மயன
ன்றோசுக முறுகின்றான், இதுவிஞ் ஞான மயனாஞ் சிந்தையி
னினவாய் வந்திட லழகன்றே, சதைவிண் ணோர்புகழ் குரு
வே நீரிது சொல்லீர் சகலமும் வல்லீரே. (௧௨௬)

(இ-ள்) உதவும் புவியினில்—(கர்மாநுஷ்டானவாயிலாகச் சர்
வாபிஷ்டங்களையும் யாவார்க்கும்) பயவாநிற்கும் பூமியின்கண்ணே—
ஒருவன் அநுபவம் ஒருவன் மனதினில் உதியாதே—(தேவதத்தன் எ
ன்னு) மொருவன் அநுபவம் (எக்ஞதத்தன் என்னு) மற்றொருவன்
மனதின்கண் (ஸ்மரணரூபமாக) உதிக்கமாட்டாதே!—மதியும் கெடு
கிற துயில்கொண்டு—(மனோமயகோசத்தோடு) விஞ்ஞானமயகோசமு
ம் நாசமாகின்றித்திரையடைந்து—ஆநந்தமயன் அன்றோ சுகம் உறு
கின்றான்—ஆநந்தமயனல்லவா சுகமநுபவிக்கின்றான்;—இது-இவ்வநு
பவம்—விஞ்ஞானமயன் ஆம்-விஞ்ஞானமயனாகுங் (கர்த்தாவின்,)—
சிந்தையில்-கரணரூபமாகும் மனதில்—நினைவு ஆய் வந்திடல் அழகு
அன்றே-ஸ்மரணமாயெழுதலழகல்லவே! [ஆகலின், இதுபொருந்து
மாறெவ்வாறு.] சுகை விண்ணோர் புகழ் குருவே-அமுத(பானஞ்செ
ய்து அஜராமரணராயுள்ள தேவர்களாலுந்துதிசெய்யப்படுகின்ற (மகி
மையினைபுடைய) குருவே—நீர்-தேவரீர் — சகலமும் வல்லீர் - (என்
பொலிகள்வினவாநிற்குஞ்சந்தேகங்க) ளனைத்தையும் போக்கவல்ல ச

௩௭௮

கைவல்லியநவநீதம்

வஞ்ஞராதலால்,—இது சொல்லர்-இச்சந்தேகத்துக்குஞ்சமாதானம
ஞர்விராக.—எ-று.

நீனைவாய்வந்திடுமெனல் கண்டேன், என்றும்பாடம்.

[ஸ்மரணம் = ஞாதவஸ்துவின் அதுபவாத்நசம்ஸ்காரஜந்ய
ஞாதம்.] (௧௨௬)

[மேலதற்கு உத்தரங்கூறுகின்றார்.]

நெய்யும் வெண்ணெயு மிருபேர் களுமறி நீனைவிற பிறிவறி
வீனிலில்லை, செய்யுந் நனவினி லீறுகும் மனதொடு சேருஞ்
சின்மய விஞ்ஞானன், நையுந் துயர்மன நழுவும் பொழுதுண
ர் ஞானச் சுகமுறு மாந்தன், பெய்யுந் துளிகளு நீருங் குள
மொடு பாகும் போலிவர் பிறிவன்றே. (௧௨௭)

(இ-ள்) நெய்யும் வெண்ணெயும்-(உருக்கின) நெய்யும், (உருக்
காத) நெய்யும் (உருவின்வேறு சுவையினை உருவோல)— இருபேர்
களும்-ஆரந்தமயன், விஞ்ஞானமயனென்னுமிருவரும்—நீனைவில் பி
றிய அறிவினில் இல்லை-அவித்தை, அந்தக்கரணவிருத்தி (ரூபஉபாதி
திருஷ்டி) யினாற்பிரிவேயன்றிப் பிரதிவிம்பசேதனரூபதிருஷ்டியினாற்
பிரிவிலில்லை;—[ஓர் பிரதிவிம்பசேதனந்தானே உபாதிபேதத்தால் இரு
வகையாமடைந்ததேயன்றிச் சொரூபமாகப்பேதமின்றென்பது நன்
ருகையினைக்குதற்பொருட்டு அநேகதிருஷ்டாந்தமுகத்தால் கூறுகின்றார்.] செய்யும் நனவினில்-(போகப்பிரதமானகர்மவசத்தால் நானாவியவ
காரங்களையுஞ்) செய்யாநின்றசாக்கிரத்தின்கண்—இறும் மனதொடு
சேரும்-தூலமாகுமந்தக்கரணவுபாதியோடுகூடாநிற்கும்—சின்மய வி
ஞ்ஞானன்-சின்மயான விஞ்ஞானமயனென்னும் ஆன்மா—வநய
ம் துயர் மனம்-வருந்துதுன்ப (காரணமான) அந்தக்கரணம்—நழுவு
ம் பொழுது-(போகப்பிரதமானகர்மவசத்தால் கீத்திராரூபமாக)
விவ்விமாருங்காலில்,—உணர் ஞானச் சுகம் உனும் ஆரந்தன்-(கர
ணசாபேட்சையின்றி அஞ்ஞானத்தை) அறியவல்ல பிரமாந்தத்
தை அதுபவியாநிற்கும் ஆரந்தமயனென்று சொல்லப்படுவன்.—(ஆக
லின்,) பெய்யும் துளிகளும்-(மேகத்தாற்) சொரினின்றமழைத்துளிக
ளும்,—நீரும் (போல்)—குவதடாகாதிகளிலுள்ள புனலும்போலவும்,
—குளமொடு பாகும்போல்-வெல்லமும், பாகும்போலவும்—இவர் பி
றிய அன்று-இவர்வேறல்லர்.—அறி-(என)இங்ஙனம் அறிதி. - எ-று.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௭௧

இக்காரணத்தால் ஆந்தமயனதுபவஸ்மரணம் விஞ்ஞானமய னுக்குண்டாவதால் விரோதமின்றாமென்பதுகருத்து.

இதன்விவரம் முதற்படலத்தில், ௨௩-வதுசெய்யுளின் விசேஷ வுரையில் அவஸ்தைகளினிலக்கணங்கூறியிருப்புழிகாண்க.

“ஞானச் சுகமுணும்.” என்றதால், சுழுத்தியின்கண்ணந்தக்கர னம் அபாவமாயிருத்தலின், அதனையுண்ணுதற்கு வேறேகரணமே தெனின்;—சொருபபூதமானசுகத்தைச் சிதாபாசசமிதஅஞ்ஞானத்தி னின்றும் உற்பன்னமாய்ச் சுகாதிகளைவிஷயமாகவுடைய சத்துவகு ணத்தின் பரிணாமவிசேஷரூபமானவிருத்தியால் உண்ணுகின்றனனெ னக்கொள்க.

இதனை, “பிரமானந்தமுறுமாயா விருத்தியெனு நன்கரணந் த ன் னு வதுபவித்தல் சுழுத்தியாம்.” என்னும் வேதாந்தஞ்ஞாமணியா னுமறிக.

இங்கே “வெண்ணெய்” என்றது, அக்கினியின் சையோகாதி களால் உருகிப் பின்னர்வாயுவாதிகளின்சம்பந்தத்தால் உறைந்து வெ ண்மைநிறமுற்றநெய்யை. (௧௨௭)

(௨௭௧) [சுழுத்தியின்கண் ஆந்தமயரூபஞான சீவனால், பிர மசுகமநுபவிக்கப்படுமாயின், அதைப்பரித்தியாகஞ்செய்து வாகியத்தில் துக்காலயமான சாக்கிரத்திற்குவருவானேனெ ன்றுசங்கித்துச் சமாதானங்கூறுகின்றார்.]

ஒன்றா கியபிர மாநந் தச்சுக மொழிவா னேன்வெளி வரு வானேன், என்றான் முன்செய்த கருமம் வெளியினி லீழுகு குஞ் சுழுத்திவிட் டெழுந்தோனும், நன்றா யினசுக மகலான் வெளியிலு நடவான் மறதியும் பெறமாட்டான், அன்றா மெ னவிருந் துறங்குஞ் சிலகண மதுவே வாதனை யாநந்தம். ()

(இ-ள்) (ஆந்தமயஞானசீவஞானவன்)ஒன்று ஆகிய பிரமாநந் தச்சுகம்-ஏகமாகியபிரமாநந்தசுகத்தை—ஒழிவான் ஏன்-பரித்தியாகஞ் செய்தற்குக்காரணமென்னை?—வெளி வருவான் ஏன்-வெளியே (சா க்கிரத்தில்)வருதற்குக்காரணமென்னை?—என்றால்-என்றுசங்கிக்கின், —முன் செய்த கர்மம் வெளியினில் இழுக்கும்-பூர்வஞ்செய்த (புண்

ணியபாவருபமான பாசத்தால் கட்டுண்டிருத்தலால்) அக்கர்ம (பாசம்) (சாட்சாதவன நுபவித்திருந்த பிரமாந்தத்தையும் பரித்தியாகஞ்செய்யும்படிபண்ணி) வாகியத்தில் சாகரணதிகளில் இழுக்கும்;—(இப்படிக்கர்மவசத்தால் சாகரணதிகளில் இவஸ்தைகள் உளவாமென்பதெதலையிப்படுகின்றதெனின்;—சுழுத்தியையடைந்ததீவன் சொப்பனம் அல்லது, சாகரணத்தையடைகின்றனனென்னும் கைவல்யசுருதிவாக்கியத்தால் அறியப்படுகின்றதென்க.) [சுழுத்தியின்கண் பிரமாந்தத்தின நுபவமுண்டென்பதிற காரணங்கூறுகின்றார்.] சுழுத்தி விட்டு எழுந்தோனும்—சுழுத்தியவஸ்தையை விட்டுச் சாக்மிரத்தையடைந்தபுருஷனும்—(சிலகணம்)—சொற்பகாலபரியந்தம்—நன்றாயின சுகம் அகலான்—(சுழுத்தியில நுபவிக்கப்பட்ட) பிரமபூதமான ஆந்தத்தின் வாசனையை விடாதுள்ள.—[அதற்குக்காரணங்கூறுகின்றார்.] வெளியிலும் நடவான்—புறத்துஞ்செல்லானும்—மறதியும் பெறமாட்டான்—அகத்தேய நுபவித்த ஆந்தத்தையும் விடாதுள்ள.—இங்ஙனங்கூறியவாற் றால், நீர் விஷயனாய்ச் சகியாய் உதாசினனாயுள்ளனென்பது பெறப்படுகின்றது; [இதனால், பிரமாந்தவாசனை பின்னெதொடர்ந்திருக்கின்றதென்பதுகருத்து.] இவ்வாறு பொருளுரைத்தது இதற்குமுன்னாலான பஞ்சதசியைக்கொண்டென்க. “ஆன்ற மெனவிருந்துறங்குஞ் சிலகண மதுவே வாதனை யாந்தம்.” என்றது, இவ்வாசிரியர்கருத்து. ஆன்று ஆம் என—(சுழுத்தியு)மன்று (சுழுத்தியு)மாம் (சாக்மிரமு)மன்று (சாக்மிரமு)மாம் என்றுகூறும்படி—சிலகணம் இருந்து உறங்கும்—சொற்பகாலபரியந்தம் அங்ஙனமிருந்து உறங்காநிற்கும்—அதுவே வாதனை ஆந்தம்—(சுழுத்தியின் சம்ஸ்காரமாகிய) அத்தூஷணம்ஸ்திதியே வாசனூத்தமாம்.—எ-று.

ஒழிவான், வருவான் என்பனவற்றிலுள்ள வான்விருதி-தொழிற் பெயர்ப்பொருட்டு. முன்-கூள்-வதுசெய்யுளில் இருப்பான் என்பதிலுள்ள பான்விருதியுமது. (௧௨௮)

(௨௭௨) [ஆயின், சர்வதா அங்ஙனம் ஏன் இருக்கவில்லையெனின்; அதற்குக்கூறுகின்றார்.]

அந்தக் கணமுடலகமென் றிடர்களி லலைந்தே சுகந்தனை மறந்தேபோம், முந்தைச் செய்யுளின் சுகதுக் கந்தரு மோனத் தருநி வடிவேகான், எந்தப் புருடனு மொருசின் தையுமற விருந்தே னெனலது பவமாகும், இந்தப் படிதனு தாசினச்சுக மிதுவே நிசமெனு மாந்தம். (௧௨௯)

சுத்தேயந்தெளிதற்படலம்.

௩௮௧

(இ-ள்) அந்தக்கணம்- (சுழுத்தியினின்றும் வெளியேயழுத்த ஸ்ரீவகர்மம் அப்படித்தூஷணீம்பூதனாயிருக்கவொட்டாமற் பின்னரு ம்பிரேரிக்க)அந்தட்சணமே—உடல் அகம் என்று-(சகலபிராணிகளு ம்)தேகமேதாமென்று(அத்தேகத்திலபிமானமுற்று)—இடர்களில் அ லைந்தே-(பலவேறுவகைப்பட்ட)துக்கங்களிலுமுன்று (அத்துக்காறுச ந்தானத்தால்)—சுகந்தனை-(அதுபவித்த)பிரமாநந்தத்தை — மறந்தே போம்-(சொற்பகாலத்தோடு)மறந்தேவிடும்;—இவ்வாறு தினந்தோ றும் மதுடர்க்குநீதிநிரைக்குமுன்னும்பின்னும் பிரமாநந்தத்தின்கண் பட்சபாதமுண்டென்றறிக.) [பட்சபாதம்=சினேகம்.] “உடலகம்.” என்றதால், சிவன் தேகத்தோடுதாதான்மியனும் உதாசினன், சுமீ, து க்மின்னும் மூவவஸ்தையுடையனாயிருப்பனெனக்கொள்ளக்கிடந்த ன; கொள்ளவே, அம்மூவகையுள், முந்தைச் செய்யும் வினை-ஸ்ரீர்வஜ நங்களிற்செய்தபுண்ணியபாவங்கள்—சுகதுக்கம் தரும்-சுகதுக்கமா கியஇரண்டையுந்தரும்.— (ஆகலின், அவைகள் கர்மகாரியங்களாம்: சுகதுக்கங்களும் வாகியபோகத்தினாலும், மனோராச்சியத்தானும், இ ருவலகயாகவொப்பினர்.) [முன்னுதானஉதாசினத்தன்மை எப்போ துண்டாமெனின்;—அதற்குக்கூறுகின்றார்.] நடு வடிவே-சுகதுக்கங் களின், அந்தராளமே—மோனம் தரும் - (உதாசினமென்னுந்)தூஷ ணீம்ஸ்திதியைத்தரும்;—[இப்படியோரவஸ்தையுனதென்பதற்கு அ துபவமெண்ணையெனின்;—] எந்தப் புருடனும்-எப்புருஷனும்—ஒரு சிந்தையும் அற-யாதொருசிந்தையுமல்லாமல்—இருந்தேன் எனல் -(நான்)சுகமாயிருந்தேனென்றுசொல்லுதலே—அதுபவம் ஆகும்-அ துபவமாம்:—இந்தப்படி—தன் உதாசினச் சுகம் இதுவே-தன்னுடையஉதாசினகாலத்திற்குற்றோற்றுகின்ற இவ்வாநந்தமே—நிசம் எனும் ஆந ந்தம்-நிசாநந்தமாம்.—எ-று.

சாக்ஞிராவஸ்தையின்கண்ணும் நிசாநந்தத்தின்குற்ற முண்டெ ன்றறியத்தக்கதென்பது தாற்பரியம். (௧௨௩)

(௨௪௩):—உதாசினதசைக்கண்டோன்றுகின்றசுகம் நிசாநந்தமாயி ன், அதுபிரமாநந்தரூபமாவதால் முற்சொன்ன வாசனா ந்தரூபத்தன்மையதாகாதென்றசங்கித்து, உதாசினதசைக் கண்டோன்றுகின்றசுகம் சாமான்யவகங்காரத்தால் ஆவி ருதமாயிருத்தலால், பிரமாநந்தரூபத்தன்மையதன்றென் று பரிசுரிக்கின்றார்.]

நிசமா னதுமுக் கியமோ குடத்துள நீரன் தேவெளி யீர
ந்தான், வசமாவ கங்கர மறைந்தா னிசமது படிந்தான் முக்
கிய வகையாகும், நிசசயார் கிரிசய மறியா தேதுயில் செந்
யா தேபுட றநீபோலே, அசையா தேமதி சமமா கியநிலை யது
தான் முக்கிய வாகந்தம். (௧௧௦)

(இ-ள்) அகங்கர வசமா மறைந்தால்-(நான் தேவதத்தனாகித்
தேன் என்பது முதலியவிசேஷத்தோடுகூடாது நானிருக்கின்றே
னென்னும் உருவமுடைய சாமான்ய)வகங்கரவசமாய்ப் பிரமாநந்த
மறைவுற்றால்.—நிசம்-(அவ்வுதாசினதசைக்கண்டோன்றானின்றவாந்
ந்தம்) நிசாந்தவாசினையாம்;—(ஆகலின்,) நிசம் ஆனது-அந்நிசாந்த
வாசினையானது—முக்கியமோ-முக்கியநிஜாநந்தமா (அன்று)—[முக்கி
யாநந்தத்தின்வேறாய் வாசனாநந்தமுண்டென்பதற்குத்திருஷ்டாந்தங்
கூறுகின்றார்.] வெளி ஈரம் தான்-(சலத்தாற்பூர்ணமான கும்பத்தினு
டைய) வாகியபாகத்தில் (ஸ்பரிசத்தாற்)ரோன்றானின்ற சேளத்தன்
மை—குடத்து டள நீர் அன்றே-கும்பத்தினுள்ளேயுள்ள (முக்கிய)ச
லமல்லவே—(பின்னை அச்சேளத்தன்மையாதெனின்;—அதுசலத்
தின்குணமாம்: சேளத்தன்மை சலத்தின்குணமென எவ்வாறறியப்ப
டுகின்றதெனின்;—அச்சேளத்தன்மைரூப ஏதுவால் சலத்தின் சற்
பாவங் கடத்தின்கண் அதுமானத்தாலறியப்படுகின்றது.) அஃதெங்
கனமெனின்;— விவாதவிஷயமானகடத்தின்கட்டோற்றானின்றசே
ளத்தன்மை சலத்தினின்றும் ஐக்கியமாதற்குயோக்கியம்: சேளத்த
ன்மையால், சலத்தின்கட்டோற்றானின்ற சேளத்தன்மைபோலவெ
ன்க. [அங்ஙனம் சேளத்தன்மை சலத்தின் அதுமானத்திற்கேது
வாகு: அதுநால், பிரகிருதமானவாசனாநந்தத்திற்கு யாதாயிற்றெ
ன்றாசங்கித்து, அச்சேளத்தன்மைபோல வாசனாநந்தத்திற்கும் முக்கி
யாநந்தத்தினுடைய அதுமானத்தின் ஏதுத்தன்மைபெறப்பட்டதெ
ன்கூறுகின்றார்.] அது படிந்தால்*-(“வாக்கது மனத்திடை வைக்கு
மம்மனம், போக்கிமம் புத்தியுள் புத்தி மானிலே, யாக்கிம மந்தமா
னிலைய னைத்தினுள், தாக்கறுஞ் சாந்தமாந் தன்னிற் சாந்தமாம்.”
என்னும் சூத்திரமாற்) கூறாகின்ற நீரோதசமாதியின், அப்பியாசயோ

சந்தேகத்தெளிதற்படலம்.

௩. அந்.

கத்தால் (அகங்காரம்விலயமாய் எத்துணை எத்துணைச் சித்தத்தின்
 சூட்சுமத்தன்மையுண்டாமோ அத்துணையத்துணை)—மூக்கியவகை
 .ஆகும்—மூக்கியநிசாநந்தம் ஆவிர்ப்பாவமாம். [என இவ்வாறு, அநுமா
 னஞ் செய்யப்படுகின்றதென்பது ஈஞ்சிறின்றது.] இங்கே இஃதநு
 மானம்: அகங்காரத்தினது சங்கோசத்தின்விலட்சணத்தன்மையோ
 டுகூடியக்ஷணங்களில் இரண்டாவதுமுதலியக்ஷணரூபமான பட்சங்
 கள் பூர்வக்ஷணத்தினும் அதிக நிசாநந்தத்தின் ஆவிர்ப்பாவமுடைய
 ன். அகங்காரத்தினது சங்கோசத்தின் விலட்சணத்தன்மையோடு
 கூடியகாலரூபமாகலின், அகங்காரத்தினது சங்கோசத்தோடுகூடிய
 பிரதமக்ஷணத்தைப்போல. இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதசியின்
 ஈலோகம் வியாக்கியானங்களைக்கொண்டே இவ்வாறுபதங்களை அந்
 தவயித்துப்பொருளுரைக்கப்பட்டது. [புத்தியின் சூட்சுமத்தன்
 மைக்கு அவதியாதென்று சங்கைவரில்;—அதற்குச் சர்வஅநான்மா
 காரவிருத்திகளும் நிரோதமாய்ப் பிரமாகாரத்தையடைந்த அந்தக்கர
 ணத்தின்கண் அது நானென உளதாகும் ஞானரூபசாட்சாத்காரமே
 அவதியென்றுகூறுகின்றார்.] மதி-அகங்காரமானது—திசையார் தி
 ரிசயம் அறியாதே-சர்வதிக்குகளிலுநிறைந்துள்ள திரிசயங்களை நீளை
 யாமல்(மறந்து)—துயில் செறியாதே-நீத்திரையுமடையாமல்—உட
 ல் தறி போலே-சரிரம் ஸ்தம்பம்போலே—அசையாதே-அசையாம
 ல் (இருக்க) [பூமியிலே வீழாமலென்றபடி]—(பரமமான சூட்சுமத்
 தன்மையைடைந்து) சமம் ஆகிய நிலையது தான்-பிரமாகாரமாகிய
 ஸ்திதியே—மூக்கிய ஆநந்தம்-மூக்கிய நிசாநந்தமாம்.—எ-று.

புத்தியானது சர்வதிரிசயங்களையும்ஸ்மரியாமல் சூட்சுமத்தன்
 மையைடையின், அப்போதது நீத்திரையாமையென்றுவரும்சங்
 கையைப்பற்றிச் சர்வவிருத்திகளும்விலயமாயினும் அந்தக்கரணத்தி
 ன்சொரூபம் விலயமாகாமையின், அகங்காரத்தின்சூட்சுமத்தன்மை
 நீத்திரையல்லவென்பார், “துயில்செறியாதே.” என்றும், எங்கே சு
 முத்தியாதிகளில் அந்தக்கரணம்விலினைமாமோ அங்கே தேகம் பூமி
 யின்கண்வீழாநிற்பது காணப்படுகின்றது. இங்கே அது வீழாமையி
 ன், அகங்காரம்விலினைமாகாமல் கூடமான் அந்தக்கரணரூபமாகவுள
 தென்பதை அறிதற்குத் தேகம் பூமியின்கண்வீழாததே இலிங்கமெ
 ன்பார், “உடறநிபோலே அசையாதே.” என்றுகூறுகிறார்.

எங்கே தொய்தமுத்தோன்றாமல் நீத்திரையுமல்லாமலிருக்கின்ற

௩௮௪

கைவல்லியநவதீபம்.

தோ அங்கேயுள்ளதாரும் சுகம் பிரமாந்தமென்று ஸீபகவானால் இ
தையின் ஆளுமத்தியாயத்திற் கூறியிருப்பதுங்காண்க. (௧௩௮)

(௨௭௭)

[முக்கியாந்தத்தின்மகிமைகூறல்.]

மனுடன் மனுடகத் தருவன் தேவநன் மாகத் தருவனெண்
பிதிரோடே, பனுமா ஜானார்கள் கருமத் தேவர்கள் பகர்முக்
கியரித் திரனாசான், கனமார் பிரஜா பதியென் விராட்டுபொ
ன் கர்ப்பப் பிரமனென் தின்னோர்கள், பினவா நத்தங்க ளு
வரயாம் பிரளய வெள்ளக் கடல்பிர மாந்தம். (௧௩௯)

(இ-ள்) . மனுடன்-சார்வபௌமன்,--மனுடகத்தருவன்,--தேவ
நன்மாகத்தருவன்,--ஒன் பிதிரோடே-ஒள்ளிய அக்கினிஷ்வரத்தாதி
பிதிரோடு--பனும் ஆஜானார்கள்-பிதிரர்க்குமேலாகச்சொல்லாநின்ற
ஆஜானதேவர்கள்,--கருமத் தேவர்கள்-(ஆஜானதேவராலும்புஜிக்கப்
பட்ட)கருமதேவர்கள்,--பகர் முக்கியர்-கருமதேவர்க்குமேலாகச்சொ
ல்லும்(யமன் அக்கினிமுதலிய)முக்கியதேவர்கள்,--இந்திரன்-(இவர்க்
கிறையாகிய)விந்திரன்,--ஆசான்-(பிருகஸ்பதியென்னுந்)தேவகுரு,--
கனமார் பிரஜாபதி என் விராட்டு-கனம்பொருந்திய பிரஜாபதியென்
னும்நாமமுடைய விராட்டு,--பொன் கர்ப்பப்பிரமன் என்ற இன்னோ
ர்கள்-இரணியகர்ப்பனென்னுநாமமுடைய பிரமாவென்று தைத்திரீ
யசுருதியிற்சூளுகின்ற இப்பதினொருபேர்களுடைய-பின் ஆந்தங்கள்
-(உத்தரோத்தரம் தாறுதாறுபங்கு) அதிகமான ஆந்தங்கள்--துரை
ஆம்-பேன(புற்புத்தரங்கங்கள்போல லேசு)மாம்.--பிரளயவெள்ளக்
கடல் பிரமாந்தம்-பிரளயகாலத்து மகோத்திபோலும் பிரமாந்தமா
ம்.--எ-று.

(௨௭௮) ௧-வது--யௌவனனாய், ரூபவானாய் வித்தை, அரோகம், தி
டபித்தம் இவைகளுடையவனாய்ச் சேனாசுமுகங்களோடு
கூடிச் சர்வப்பிருதுவியையும் பாலனஞ்செய்பவன், "சார்
வபௌமன்."

௨-வது--இக்கற்பத்திலேயேமதுடனாயிருந்த புண்ணியவிசேஷ
த்தால் கத்தருவபத்தையடைந்தவன், "மதுடகத்தருவன்."

௩-வது--பூர்வகற்பத்திற்செய்தபுண்ணியத்தால் இக்கற்பாசிய
லேபே கத்தருவனவன், "தேவகத்தருவன்."

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௮௫

௭-வது—தமதுலன்கண் சிலகாலபரியந்தம் வாசம்பண்ணின்
றஅக்ஷணிய்வாத்தாதியர் “பிரிர்.”

௮-வது—கற்பாடியிலேயே தேவத்துவத்தையடைந்தோர் “ஆ
ஜானதேவர்.”

௯-வது—வர்த்தமானகற்பத்தில் அசுவமேதாதிகருமங்கள்செய்
துமகீத்பதத்தையடைந்து ஆஜானதேவர்களால்சேவியராயுள்ளோர்
“கருமதேவர்.”

௧௦-வது—அஷ்டவசு, துவாதசாதித்தியர், ஏகாதசருத்திரர் இவர்
முப்பத்தொருவரும் “முக்யதேவர்.”

௧௧-வது—“இத்திரன்.” “பிருகஸ்பதி.” பிரசித்தம்.

௧௨-வது—“பிரஜாபதி=விராட்டு.”

௧௩-வது—“இரணியகருப்பன்.”=பிரமன்.

இவர்கள் ஒருவர்க்கொருவர் உத்தரோத்தரம் நூறு நூறுமடங்
குஅதிகமானசுகத்தைக் கிரமமாக அடைகின்றனர்; எனத் தைத்திரீய
சுருதி கூறுகின்றதென்ப.

(௧௩௬)

(௨௭௬) [முக்யதீசாந்தமடைந்தோனைத் துதிக்கின்றார்.]

எவனா கிலுமிந்தத் துரியா தீதத்தி லேழாம் பூமியி லிருந்
தானேல், அவனா ரதன்சுகன் சிவன்மா லயன்முத லறிவோ
ரநுபவ சுகபோதம், விவகா ரதிர்சய மிதுவே யநுபவ மென
முன் சொல்லிய விவகாரி, உவமா னமுமறி மகனே யவனடி
யுதிரும் பொழுகனென் முஹமேலே.

(௧௩௭)

(இ-ள்) எவன் ஆகிலும்-யாவனாயிருக்கிலும்—இந்தத் துரியா
தீதத்தில் ஏழாம் பூமியில்-இத்துரியாதீதமென்னும் ஏழாவதுபூமியில்
—இருந்தானேல்-இருந்தானாயின்,—அவன்-அம்மகான்— நாரதன்-
நாரதனும்,—சுகன்-சுகனும்,—சிவன்-சிவனும்,— மால்-திருமாலும்,
—அயன்-பிரமனும்—முதல் அறிவோர்-முதலிய அறிஞர்களுடைய
— அநுபவ சுகபோதம் - அநுபவமான ஆநந்தசின்மயமாவன்.—
(அன்றியும்,) விவகார அதிர்சயம் இதுவே அநுபவம் என-தெய்த
ந்தோன்றாததும், தீத்திரையல்லாததுமான இந்தியே முக்யதீசாந்
ந்தாநுபவமாமென்று—முன் சொல்லிய-முன்னே(௧௩௦-வதுசெய்யு

௩௩௫

கைவல்லியநவீதம்.

ளிம்)உரிய—விவகாரி-முக்கியநந்தாநுபவிக்கு — உவமானமும்-அந்
நாரதாதிவிவன்முதலியோர் உவமானமுமாவர்.—மகனே அறி-மைந்
தா(திருநீ)யறிவாய்.—அவன் அடி உதிரும் பொடிகள்-அவன்பாத
த்தினின்றமுதிராநின்றதுகள்கள்—என் முடிமேலே-எனதுகிரசின்
மீது (தரிக்கத்தக்கனாவாம்.)—என்று.

பிரமவித்து பிரமமேயென்னும் சுருதியால், “அவனா ரதன்கண்
விவன்மா லயன்முத லறிவோ ரநுபவ சுகபோதம்.” என்றார்.

விவகார+அதிர்சயம்=விவகாரதிர்சயம் என நிலைமொழியீற்று
அகரம் தொகுக்கப்பட்டது.

இப்படியே வாசிட்டத்திலும், “மனமெனும் வினையை வென்
ஞென் மலர்டி முடிமேற் கொள்வாம்.” என்றனர். (௧௩௨)

[௧௩.௧-வதுசெய்யுளில் ஆரந்தம்என்வகையென துதலிப்பு
குதலின், வினைய-ஆரந்தங்களோவெனின், அதற்குக்கூறு
மின்றார்.]

[வேறு.]

இந்தவா னைந்துசுகஞ் சொல்லீனும் வித்தைசுக மினிமே
ற் சொல்வோம், முந்தமா யையுஞ்ச்சி தாநந்தப் பொருளு
மே மொழியும் போதில், அந்தமா மத்துவித சுகமானம் சுக
பிரான்ம மங்கே சொன்னோம், தொந்தமாற் றியமகனே வி
ன்னமுனக் கையமுண்டேற் சொல்லு வாயே. (௧௩௩)

(இ-ள்) இந்த ஆறு ஐந்து சுகம் சொல்லீனும் - இந்தப்படி
(௧௨௩-வது செய்யுளில் விஷயாநந்தமும், ௧௨௪-முதல், ௧௨௭-வது
செய்யுள்வரையினும் பிரமாநந்தமும், ௧௨௮-வதுசெய்யுளில் வாசனாந
ந்தமும், ௧௨௯-வதுசெய்யுளில் நிசாநந்தமென்னும் மற்றோர்வாசனாநந்
தமும், ௧௩௦-வதுசெய்யுளில் முக்கியநிசாநந்தமும்ஆக)ஐவகைஆரந்த
ங்கையுங்கூறினோம்;—வித்தை சுகம் இனிமேல் சொல்வோம்—வித்தி
யாநந்தத்தை இனி இன்னாவினத்தத்திற்கூறுவாம்.—முந்த-முன்னே
—மாயையும் சத் சித் ஆரந்தப் பொருளும் மொழியும்போதில்—மா
யையினிலக்கணத்தையும், சச்சிதாநந்தசத்தங்களின்பொருள்களையு
ங்கூறுங்காணில்,—அந்தம் ஆம்-(சுருதியின்கண்) முடித்தநிலமாகிய

—அத்துவிதசுகம்-அத்துவிதாந்தமும்,—ஆன்மசுகம்-ஆன்மாந்தமும்—இரண்டும்-ஆகியஇரண்டனையும் — அங்கே சொன்னோம்-முறையே கடு-வது செய்யுள்முதல், கஉ-செய்யுளானும், ககச-வது செய்யுள்முதல், எ-செய்யுளானும் கூறினோம்—தொந்தம் மாற்றிய மகனே-(பிரமாதுபூதிவலியால்)சுகதுக்காதொந்தங்களைப் போக்கியமைந்தா—இன்னம் உனக்கு ஐயம் உண்டேல்-இன்னமும் உனக்குச்சந்தேகமுளவாயின்,—சொல்லுவாய்-வினவியறிவாய்.—எ-று. (௧௩௩.)

(௨௭௭) [சச்சிதாந்தப்பதங்கள் பிரமத்தின்பரியாய நாமங்களாகவிராமல் வேறுவேறு பொருளுள்ளனவாகத்தோற்று தலால் என்மனம் ஒன்றென்னுமநூதியிலமுந்தவில்லை; ஆதலால், அவற்றை அகண்டைகரசமாகக்காட்டல்லேன் மெனச் சீடன்வினாதல்.]

குகன்றனையு மெனையுமுல கினையுமீன் தளித்தருளுங் குருவே கேளீர், புகன்றசச்சி தாந்தப் பதங்கடனித் தனியாகிப் பொருள்வே றானால்,உகண்டமன முறைப்பதெங்குன் பரியாய பதங்களைப்போ லுறவு காணேன், அகண்டமா யொருசுவையாய்த் தேனீக்கூட் டியமதுவா வறிவிப் பிரே. (௧௩௪)

(இ-ள்) குகன் தனையும்-சுப்பிரமணியனையும்,—எனையும்-என்னையும், —உலகினையும்-ஆகாசமுதலியசுகத்தையும் — ஈன்று-படைத்து—அளித்து அருளும் குருவே-அளித்தருளாநிற்குங்குருவே—கேளீர்—புகன்ற சச்சித் ஆந்தப் பதங்கள்-(ஆன்மாவின்சொருபமாகமுன்னே)யுபதேசித்தருளியசத்து, சித்து, ஆந்தம் என்னுமுப்பதங்களும்-தனித் தனி ஆகி - (கடபடமென்னுஞ் சத்தங்களைப்போல) வெவ்வேறாகி—பொருள் வேறு ஆனால்-(கடசத்தத்திற்குக்கலசமும், படசத்தத்திற்குவஸ்திரமுமாக) வேறுவேறானபொருள்கள் தோன்றாநிப்பனபோல நீவிர்த்தியின்மையது சத்தென்றும், சடத்தின்வேறானபிரகாசரூபஞ்சித்தென்றும், துக்கத்தின்வேறான முக்கியமாகிய பிரீதிக் குவிஷயம் ஆந்தமென்றும் பொருள்களும் பின்னமாகத்தோற்றுமாயின்,—உகண்ட மனம்-(ஓர்விஷயத்தினின்று மற்றோர்விஷயத்திற்)றவிச் சஞ்சலப்படாநின்ற அந்தக்கரணம்—உறைப்பது எங்ங

௩௮௮

கைவல்லியநவீதம்.

ன்-(அதுபுதிய)லழுந்தாநிற்பது எப்படி—பரியாய பதங்களைப்போல்
-ஒரு பொருளைப்போதிப்பவைகளான அஸ்தம், கரம், பாணியென்
னும் பரியாயசுத்தங்களைப்போல—உறவு கானேன்-சமார்த்தபோதக
சுத்தங்களாகக் கண்டிலேன்;—(ஆகவின், சச்சிதாநந்தபதங்களை) அ
கண்டம். ஆய் ஒரு கவை ஆய்-அகண்டைகரசமாக—தேன் ஈக்கட்டி
ய மதுவா அறிவிப்பீர்-பலபூக்களினின்றெடுத்துத் தேனீக்கள்சேர்த்
த மதுப்போல அறிவிப்பீராக.—எ.று.

“குதன்” என்பதும், “எனை” யென்பதும் உபலட்சணமாகநின்ற
லின், முறையே ஈகரவகுப்பும், சேவகுப்புக்கொள்க. (க௬௪)

(௩௭.௮)[முற்செய்யுளிற் சீடன்வினாவியசங்கைக்குச் சுருதி, யுத்
தி, அதுபவங்களால்விரித்துச் சமாதானங்கூறத்தொடங்கி
அநேகதிருஷ்டாந்தமுதமாக அவைகள் அகண்டைகரசமா
வுள்ளதன்மையையுணர்த்துகின்றார்.]

குளிரினாகல் வெண்மையென்ற பதங்களினு னீர்மூன்று
கூறு யிற்றோ, ஒளிதவனஞ் செம்மையென்ற பதங்களா லக்
கினியு மொருமூன் றுமோ, வெளிமுதலாஞ் சுகமசத்து மூட
மிட ரெனப்பிரித்து விலக்கி வேதம், எளிதறிய முரண்மொ
ழிந்த சத்தாதி யெனும்பிரம மேகந் தானே. (க௬௫)

(இ-ள்) குளிர் இளகல் வெண்மை என்ற பதங்களினால்-குளிர்
ச்சி, நெய்ச்சி, வெண்மையென்னுஞ்சுத்தங்களால்—நீர் மூன்று கூ
று ஆயிற்றோ-நீரானது மூன்றுபொருளாயினதோ — ஒளி தவனம்
செம்மை என்ற பதங்களால் அக்கினியும் ஒரு மூன்று ஆமோ-பிரகா
சம், உஷ்ணம், லோகிதம் என்னுஞ்சுத்தங்களால் அக்கினிமூன்றுபொ
ருளாமோ—(இவைபோல)வெளிமுதல் ஆம் சுகம்-ஆகாசமுதல் அக
ங்காரபரியத்தமானபிரபஞ்சங்கள்—(அத்தியாசத்தால் அஸ்திபாதிப்
பிரியருபங்களாகத்தோன்றுகின்றலால் அவைஇரசவிற்சர்ப்பம்போ
ல அத்தியஸ்தமாகவின்,) அசத்து மூடம் இடர் எனப் பிரித்து விலக்
கி-அசத்துச்சுட தக்கங்களெனப்பிரித்து ஒழித்து—எளிது அறிய-எ
ளிதாக (பிரித்தியகயின்னபிரமத்தை)அறிதற்பொருட்டு — முரண் -

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௮௧

(அவ்வசத்துச்சடதுக்கங்கட்டு) மாறாக—வேதம் மொழிந்த-சுருதிகூறிய—சத்து ஆதி எனும் பிரமம்—சச்சிதானந்தமாயிப்பிரமம்—ஏகம் தானே-ஒன்றே.—எ-று.

சச்சிதானந்தங்கள் பரஸ்பரம் பின்னமல்ல ஏகந்தான்: குணமாயின், பின்னமாம்; பிரமசொருபமாகலின், பின்னமாகா: பிரமமொன்றே கீவிர்த்தியின்மையின், சத்தென்றும், சடத்தின்விலட்சணமானபிரகாசரூபமாகலின், சித்தென்றும். துக்கத்தின்மேலாய் முக்கியப்பிரிதிக்குவியையமாகலின், ஆநந்தமென்றுங்கூறப்படுகின்றது. சலமானதெப்படிநெகிழ்ச்சி, குளிர்ச்சி, வெண்மைரூபமோ! அக்கினியானதெப்படி லோகிதோஷணப்பிரகாசரூபமோ! அப்படிப் பிரமமும் சச்சிதானந்தரூபமென்றாக.

“வெளிமுதலாஞ் சுகமசத்து மூடமிட ரெனப்பிரித்து விலக்கி வேத,மெளிதறிய முரண்மொழிந்த.” என்றது பிரமத்தைச் சச்சிதானந்தமென்று சுருதிகூறினதற்குக் காரணங்கூறியது; இப்படியே வாசதேவமனனத்திலும், ஆன்மசுபாவமாயியசத்து அசத்தாயியசெகசுபாவமாகவும், ஆன்மசுபாவமாயியசித்து சடமாயியபுத்தியாதிகுபாவமாகவும், ஆன்மசுபாவமாயிய ஆநந்தம் துக்கரூபமாயியபுத்திர, பாரியாதிகுபாவமாகவுத்தோற்றிக்கொண்டே சுகசுபாவமாயிய அசத்து ரூபத்துவமும், புத்தியாதிகுபாவமாயிய சடரூபத்துவமும், புத்திரபாரியாதிகுபாவமாயிய துக்கரூபத்துவமும், நான்செத்துப்போகிறேன், நான்சடன், நான் துக்கியென்று ஆன்மசுபாவமாய்த்தோன்றாநின்றதால், இவ்விபரிதப்பிராந்தியை நிராகரிக்கும்நிமித்தம் ஆன்மாசத்ரூபன், சித்ரூபன், ஆநந்தரூபன் எனச்சுருதிசொல்லுகின்றதேயல்லாமல் ஆன்மசொருபமாயியசச்சிதானந்தங்கட்டு அந்நியோந்நியபேதஞ் சொல்லுகின்றதில் அதற்குத்தாற்பரியமில்லை; அன்றியும், சிவமதஸ்தர்கள் ஆன்மாசடரூபனென்றங்கேரித்து அவனுக்குச்சத்து தர்மமென்றும், சிந்சுகங்கள் குணங்களென்றும் சொல்லாநிற்பதை மறுத்தற்பொருட்டு ஆன்மா சச்சிதானந்தசொருபமெனச்சுருதிசொல்லுகின்றதேயல்லாமல் அவற்றிற்கு அந்நியோந்நியபேதஞ் சொல்லுகின்றதிற் றுற்பரியமேயில்லை; ஆதலால், சத்தேசித்து, சித்தேஆநந்தமெனச்சுருதிதாற்பரியாலோசனையால் அபேதஞ்சித்தித்ததெனக்கூறியிருப்பதுங்காண்க.

(௨௭௧) [சச்சிதானந்தங்கள் பரஸ்பரம்பின்னமல்லவென்பதைச்
சுருதிப்பிரமாணத்தாலுணர்த்துமின்றார்.]

நித்தியம்பூ ரணமேகம் பரமார்த்தம் பரப்பிரம நிதானஞ்
சாந்தம், சுத்தியங்கே வஸந்துரியஞ் சமந்திருக்குக் கூடஸ்த
ன் சாட்ரி போதம், சுத்தயிலக் கியஞ்சநா தனஞ்சிவன் றத்து
வம்மின் சோதி யான்மா, முத்தம்விபு குக்குமமென் நிவ்வ
ண்ணம் விதி குணங்கண் மொழியும் வேதம். (௧௩௬)

(௩-ள்) நித்தியம்-[லட்சணவிருத்தி.] பின்னமானிய எத்தேசத்தினு
ம், எக்காலத்தினும், ஆகாசமொருதன்மைத்தாயிருப்பதுபோலச்சர்வபி
ரபஞ்சங்களிலும் பஞ்சகோசங்களுள்ளவிடங்களில் கோசங்களைக்கா
ண்பதாமி எப்போதுயிருத்தலின் நித்தியம்.—பூரணம்-[ல-தி.] நிரிஞ
ற்பூரிதமானகடம்போலப்பஞ்சகோசங்கள் பூர்வபூர்வம் உத்தரோத்த
ரங்களாற்பூரிதமாய்ச்சிவனாலும்பூரிதமாகியகோசங்களாற் பஞ்சபூதங்
கன்பூரிக்கப்பட்டு அப்பூதங்களாற்பூரிக்கப்பட்டிருப்பதுசகம்; அச்சகத்
தில் எங்கனும்வியாபித்துள்ளமாயாவிரிபட்டனும் பிரமத்தாற்பூரிதமா
ய்த்தன்னைப்பூரிப்பதாய் வேறொன்றின்மையாற் பூரணம்.—ஏகம்-[வி
ஷ்ணுசகஸ்திரநாமபாஷ்யம்.] “ஏகமேவாத்துவித்யம்.” என்னும்சுரு
தியால் மரத்திற்குச்சமானஜாதியான மற்றொருமரமும், விஜாதியமா
னகொடிமுதலியவையும், ஸ்வகதபேதமானபத்திர, புஷ்ப, பலபேத
ங்களுமிருப்பனபோலப் பரமார்த்தமாகச் சச்சிதானந்த பரிபூரணவஸ்
துவாக ஒருசுஜாதியபேதமில்லை. விஜாதியமென்னும் அநிருதசடதுக்கா
த்மகமானபிரபஞ்சமும் சுத்திரஜதம்போல அதிதுச்சமாகலின், இல்
லை. நிரவயவமாகலின், ஸ்வகதபேதமுமில்லை; ஆகலின், ஏகம்.—பர
மார்த்தம்-[ல-தி.] சொப்பனம் அபரமார்த்தம், சாக்ஷிரம் பரமார்த்த
ம்: சாக்ஷித்தின்கண்ணும் மின், மேகம் அபரமார்த்தம், மற்றவை ப
ரமார்த்தம்; இவற்றுள்ளும், தேகமுதலிய இவ்வுலகவத்துக்கள் அபர
மார்த்தம்: சொர்க்கமுதலியவை பரமார்த்தம்; இவற்றினும், பிரம
லோகம் பரமார்த்தம் என இவ்வாறு தாரதம்மியமாகக்கூறாதற்கும் ச
கச்சிவபரங்கண்முழுவதும் ஆராயுங்காலையில் பரமார்த்தமாகாமையி
ன், சர்ப்பாதிக்கு இரச்சுவாதிபோலத் தான்பரமார்த்தரூபமாதலானு
ம், தனக்கழிவுவந்து வேறொருவஸ்து பரமார்த்தமாகாமையினாலும்
பரமார்த்தம்.— பரப்பிரமம்-[வி-ச-பா-ம்.] சுத்தியனானான்மத்தம்பிரம

மென்னும் சுருதியானும், விஷ்ணுபுராணத்தில் சஜாதீய, விஜாதீய, ஸ்வகதபேதரகிதமாகவும், மனவாக்குகட் ககோசரமாகவும், சத்திய ஞானசுகமாத்திரமாகவும், சுவயம்பிரகாசசுவவேத்தியமாகவும் இருக்கிற ஞானமாத்திரம் பிரமமென்றுநிர்ணயித்ததானும், பரப்பிரமம்.—நிதானம்—[வி-ச-பா-ம்.] [காரணமாத்திரம்] இதுதானே பிரபஞ்சோற்பத்தியிலே உபாதானகாரணமாயிருக்கின்றபிரகிருதியும், நிமித்தகாரணமாயிருக்கின்றகாலாகியுமாவதால், நிதானமென்னுங்காரணம்.—சாந்தம்—[வி-ச-பா-ம்.] நிஷ்களம், நீஷ்கிரியம், சாந்தம்என்னும் சுருதியால் விஷயபோகங்களில் அசங்கமாயிருத்தலால், சாந்தம். அன்றியும், [ல-தி.] காஷ்டத்திலுண்டானவக்கினி அக்காஷ்டத்தைச்சுட்டுத் தானுஞ்சாந்தமாவதுபோலச் சுருதியினனும், குருவினனும் உளதாகாநிற்கும் அகண்டாகாரவிருத்தினானம் பிரமத்திற்குவேறான சாத்திரமுதலியவைகளைச்சுட்டுத் தானும் சாட்சியாகிய தன்னிலிறத்தலால், நிஷ்பிரபஞ்சமாகியதான் சாந்தம்.—சத்தியம்—[வி-ச-பா-ம்.] பரமார்த்தசத்தியசொருபமாயிருக்கையினாலே பிரதிதிசுத்தியமாயிருக்கிற சுத்திரஜத, இரச்சுசர்ப்பாடிகளினும், வியுவகாரசத்தியமாயிருக்கிற ஆகாசாதிபதார்த்தங்களினும் விசேஷமாகநித்தியபரிபூரணசார்வகாலிக சர்வசாட்சியாயிருத்தலின் சத்தியம்.—கேவலம்—ஏகமாவதால், அல்லது, முழுதுமாவதால், அல்லது, நிச்சயமாயிருத்தலால், அல்லது, ஞானமாயிருத்தலால், அல்லது, சுத்தமாயிருத்தலால் கேவலம்.—துரியம்—[ல-தி.] நான்காம்பொருள்; அஃதெங்ஙனம்? ஓரவஸ்தையுண்டாகில், மற்றோரவஸ்தாதோன்றாமல் அழியாநிற்கும் அவஸ்தாத்திரயப்பிரபஞ்சமூன்றிற்கும் சாட்சியாய் நான்காம்பொருளாயிருத்தலின் துரியம்.—சமம்—[வி-ச-பா-ம்.] சர்வவுலகங்களினும் சர்வவிடங்களிலுமாகியிருத்தலால், சமம். அல்லது, [ல-தி.] தாரதம்மியமான உலகங்கள் பிரமாமுதற்றம்பபரியந்தம் உத்தம, மத்திம, அதன்மமான உடல்களுளானி, யோகி, உபாசகன் கர்மியென்னும் சீவரமுதல், ஈசுரன்பரியந்தந்தாரதம்மியமாகவிளங்காநிற்கும்வஸ்துக்களைத்தினும் சத்தாகாரமாய்த் தாரதம்மியமற எப்போதுமிருத்தலால் சமம்.—திருக்கு—[ல-தி.] அறிவதுயாது அதுதிருக்கு, பிரமம் சர்வதிருசியங்களையும் அறிவதாயிருத்தலால் திருக்கு.—கூடஸ்தன்—[ஷே] கூடம் = கொல்லன் அடைகல்லு; அதுபோல நிர்விகாரரூபமாயிருத்தலால் கூடஸ்தன். அல்லது, [விசாரசாகரம்.] கூடமென்பது, மித்தையாகியபுத்தியும், சிதாபாசனுமாம்;

க.க.உ.

கைவல்லியநவநீதம்.

அவைகளில் அசங்குபடமாக இருப்பவன் கூடஸ்தன்.—சாட்சி-[வி-
 ச-பா-ம்.] நேரேமறைவில்லாமற் சொகுப்புதஞானத்தாலே சகல
 பிரபஞ்சத்தையும் பார்ப்பதால் சாட்சி.—போதம்-[பஞ்சதகி.] சத்த
 முதலான விடயங்களைத் தனையும் அறியும் சம்வித்ருபமாவதால் போ
 தம்.—சத்தம்-[ல-தி.] சாதிவர்களுக்கிரமாதித்துடக்குற்றசீவன், கிரு
 பையவதாரமுதலிய துடக்குற்றாசரன், சீவசங்கத்தால் அசத்தமுற்றபு
 தங்கள் இவைக்கு வேறானதான் இவைகளோடுகூடினான் தன்னையசத்
 தம்பற்றாமையினாலும், இவை தனது விவர்த்தமாதலானும், சத்தம்.—
 இலட்சியம்- இலட்சணியினுற்போதிக்கப்பட்ட அர்த்தமாகவின் இ
 லட்சியம்.—சநாதனம்-[முத்திகண்டம்.] சந்ததம் ஒரோவடிவாயிருத்த
 லால் சநாதனம்.—சீவன்-[பிருகத்கோசம்.] கடாவச்சின்னாகாசம்
 போலச் சரீரத்திரயங்களால் அவச்சின்னமாயிருத்தலால் சீவன்.—
 “சீவன யிருந்து காணுந் திற்பர தத்து வத்தே, மேவிய நனவை யுந்
 றோ.” என்றும் வாசித்ததுங்காண்க. தத்துவம்-[வி-ச-பா-ம்.]
 தத்துவம், அமிர்தம், சத்தியம், பரமார்த்தம், யது, தது, துவம் என்
 னும் இவ்வேழுசுத்தங்களும் பரமார்த்தசத்தாயிருக்கின்ற பிரமத்தையு
 ணர்த்துவின்றனவாகவின் தத்துவம்—பரப்பிரமம்.—விண்-[வாசித்த
 ம்.] “தடமான உதன்புற மிலாமையினால்.” விண். அல்லது, அ
 சங்கத்துவாதிதம்மத்தால் ஆகாசசதிருசமாவதால் விண்.—சோதி-
 [மு-ம்.] சூரியன்முதலிய சோதிகளை விளக்குவதற்குஞ்சிற்சோதியாவ
 தால் சோதி. அல்லது, [வி-ச-பா-ம்.] இதரமாகவிருக்கின்ற ஆதி
 த்தியசத்திராதிக்கையபேட்சியாமற் றானேமிகவும் பிரகாசமாகப் பிர
 காசிக்கின்றதால் சோதி.—ஆன்மா-[ல-தி.] நானென்றபிரமானத்திற்
 கிடமாய்த் தோன்றுகின்ற புத்திராதி, காரியகாரணதேகம், சீவன், இ
 வைவெவ்வேறான நாமமடைந்து தனக்கநியமாகத்தோன்றலானும்,
 இவைக்கப்பாலாய் ஞானகனப்பிரமமாகியதான் அந்நியமாகாமையா
 னும் ஆன்மா.—[வா-ம்.] “அகமகமென் றனைத்துயிரி னிடத்துமிருந்
 தனவரத முரைப்ப தாதி, கீகழொளியா யான்மதத் துவமான சொ
 ருபத்தை நினைதல் செய்வாம்.” என்றது. [பிர-தை.] “உரையா
 கென்றநா நென்னுமு ளைக்கும் அறிவுக்கு மறிவாய் நாகென்ற வு
 ணர்வொன் றுண்டதுவே யான்மா நமக்கெல்லாம்.” என்றது. முத்
 தம்-[வி-ச-பா-ம்.] விபேட்டவனென்னும்சுருதியால் சுபாவமாகச்
 சம்சாரபத்தம் சர்வாத்மனாதிதல்; ஆகவின், முத்தம்.—விபு [வி-ச-

பா-ம்.] சகலபிரபஞ்சாகாரராகவும், இரண்யகர்ப்பாதிவிவிததேவ
 ராகவும் நானாவிதமாகவுண்டாகின்றதால் விபு. அன்றியும், சர்வ
 த்திரபரிபூரணராகவும், லோகநாயகராகவும் இருப்பதால் விபு.
 [ல-தி.] அவித்தியாவிசிட்டனின்விபு லிங்கதேகம், இதனின்விபு
 தூலதேகம், இதனின் ஒன்றின்ஒன்று விபு பிருதுவியாதிபூதங்கள்,
 இவற்றினொன்றினொன்றுவிபு இரண்யகர்ப்பாதி, இவைகளான்மட்
 டிடக்கடாதுவிரிந்த மாயாவிசிஷ்டனாலும் மட்டிடக்கடாதுவிரிந்த
 அஸ்திபாதிப்பிரியரூபமாகவின் விபு.—ரூக்குமம்-[வி-ச-பா-ம்.] “ந
 ண்மை யாமதி னுண்மை யாம்.” என்னும்சுருதியானும், “சர்வகத
 ம்ரூட்சுமம்.” என்னும்சுருதியானும் உத்தரோத்தரம் ஸ்தூலகாரண
 மாயிருக்கின்ற பிருதுவியாதிபூதங்களும், சுந்தாதிகுணங்களும் பிரள
 யத்திலேயில்லாமையினால் ரூக்குமம்.—வாசிட்டத்தில், “ரூக்கமா
 யெட் டாமையினால் சொன்னபரமே பரமானு.” என்றது. என்று
 இவ்வண்ணம் விதிகுணங்கள் மொழியும் வேதம்-என்றிவ்வாறு விதி
 குணங்களைப்பிரதிபாதிப்பாதிக்கும் வேதமானது.—எ-று. (௧௩௬)

(௨௮௦) [இனி நிடேதநாமங்கள் கூறுகின்றார்.]

அசலநிரஞ் சனமயிர்த மப்பிரமே யம்விமலம் வசனா தீதம்
 அசடமநா மயமசங்க மதுலநிரந் தரமகோ சரம கண்டம்
 அசமநந்த மவிநாசி நிரக்குணநிட் களநிரவ யவம நாதி, அசரீ
 ர மவிகார மத்தூவித மெனவிலக்கா.மநேக முண்டே. (௧௩௭)

(இ-ள்) அசலம்-[ல-தி.] வீடு, ஊர், தேசம் இவைகளில் ஒன்
 றைவிட்டு மற்றொன்றில் அலைகின்ற ஸ்தூலதேகம், உலகங்களில் ஒ
 ன்றினின்றொன்றில் அலைகின்ற லிங்கதேகம், காரணதேகங்களோடு
 பிருதுவியைவனையமாகச்சுற்றியலைக்கின்ற அப்பு, அக்கினி இவைகளை
 யலைக்கின்றவாயு, இவைகட்டிடமாயுள்ள ஆகாசம் இன்னும் பெளதிக
 சமஷ்டியோடுகூட இவையனைத்தையும் உடலாகக்கொண்டு அறிவி
 னுள்ளே அலையாகின்ற ஈசரனும், அதிவேகமாக ஆகாசத்திற்கருட
 ன்போலப் பத்துத்திக்கினும் தூறுகோடிகற்பங்களோடி அளவிட
 வேண்டுமென்றுபார்க்கினும், அளவுகாணக்கூடாததாய் அங்கங்கே
 சாட்சியாய் அசைவற்றிருக்கின்றதால் அசலம்.—நிரஞ்சனம்-(அஞ்
 சனம்=தமம்: மவினசபாவத்தால்; அஃதில்லாமையால் நிரஞ்சனம்.

— அன்றியும், ஆத்மபோதமகா அஞ்சனாகிதன், நிரஞ்சனன்: அஃதெங்ஙனம்? மனோவியாபாரமே அஞ்சனமாகலின், மனதேயில் லாமலிருத்தலால் நிரஞ்சனம். இன்னும், லட்சணவிருத்தியிலுங் காண்க. அமிர்தம்- [ல-தி.] யிர்தமற்றது அமிர்தம்: யோகாமிர்தம், தேவாமிர்தங்களைப்புசித்து நமக்குமரணமில்லையென்றிருப்பவரும் ஈசுரப்பிரளயத்தில் மரணமாவதுபோல அநந்தாநந்த சின்மாத்திரமே நாமென்றுமோட்சாமிர்தமான தன்னையடைந்தோர் மரணமாகாமையின் அமிர்தம். [வி-ச-பா-ம்.] ஓர்காலத்தும் மரணமில்லாமல் நீத்தியமாயும், சத்தியமாயும் இருத்தலின் அமிர்தம்.— அப்பிரமேயம்- [வி-ச-பா-ம்.] சர்வப்பிரமாணங்கட்கும் விடயமாகாமையின் அப்பிரமேயம். சத்தஸ்பரிசுருபகந்தாதிகளானருணங்கள் இவரிடத்தில் லாமையினான், கடபடாதிகள்போலப் பிரத்தியட்சவிஷயரல்ல. காரியலிங்கயில்லாமையின், அதுமானவிஷயரல்ல. சாதிருசயில்லாமையின், உபமானவேத்தியரல்ல. ஜாதிருணக்கிரியைகளில்லாமையின், சத்தப்பிரமாணவிஷயருமல்ல. உபாதானதர்மமில்லாமையின், அர்த்தாபத்திவிஷயருமல்ல. பாவ (ஹாவு) ரூபமானசிற்சொரு பாகலின், அபாவகோசரருமல்ல. அபாவத்திற்குச் சாட்சியாயிருத்தலானும் அபாவவிஷயரல்ல; இப்படிச்சகலபிரமாணங்கட்கும் விஷயராகாவிடில் வேதாந்தசாஸ்திரங்களாலே எப்படியறியப்படுவொன்றின்;—சகலமானபிரத்தியட்ச அதுமான உபமான சத்த அர்த்தாபத்தி அபாவசாஸ்திராதிகட்கும் சாட்சியாக அறிதிறவராகவும், கவயம் பிரகாசராகவும் இருத்தலின் பிரமாணங்கட்கு விஷயராகாவிடிலும் தம்மிடத்திற்கற்பிக்கப்பட்ட சகல பிரபஞ்சபிரமாணங்களையும் சொப்பிரகாசத்தினாலேயித்தையென்று நிச்சயித்து ஆந்தசின்மாத்திரமாயிருத்தலால், சாஸ்திரயோனியென்றுசொல்லப்படுகிறார்; ஆகலின் அப்பிரமேயம். — விமலம் - [ல-தி.] மலமற்றது. மலமுத்திராதிமலம்பொருத்திய பிருதுவி, கலங்கல், புதை, புழுதிமுதலானமலம்பொருத்திய மற்றநான்கு பூதங்கள், கோழை, சளி, பித்தம், மலம், மூத்திரமுதலான மலமுடையதுவாதேகம், காசபடலங் காமக்குரோதமுதலான மலமுடையலிங்கதேகம், ஞானஞ்ஞானமலமுடையசீவன், பஞ்சகிருத்தியாதி மலமுடைய ஈசுரன் இவைக்குவேறாயாதொருமலமுற்று பிரகாசஞானந்தவடிவாகலின் விமலம்.—வசனாதிதம்-வாக்கின் சத்திவிருத்திக்குக்கோசரமாகாமையின் வசனத்

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௩௯௫

நிற்கெட்டாதது.—அசடம்—தேகமுதலியவைபோலச் சடமாகாமையின் அசடம்.—அநாமயம்—ஆமயம்= நோய்: அஃதற்றதால் அநாமயம். [ல-தி.] ஆதிவியாதிவாசனையென்னும் முன்று சரீரத்துச் சுரங்களுந் தனக்கு இல்லாமைமையின் அநாமயன்.—“சுழலும்வினை, நலனும்ன் நியதுநரை மரணமும் பசியைமுத, லுலகுறுந் துயர்முழுது முடையனன் றொருபொழுதும்.” என்னும் பிரமகீதையினுங்காண்க. அசங்கம்=[விசாரசந்திரோதயம்.] சங்கமென்பது, சம்பந்தம்; அது சஜாதியவிஜாதியசுவகதபேதத்தால் மூவகையாம்: பிராமணனுக்கு அந்நியபிராமணனோளதாருஞ்சம்பந்தம், சஜாதியசம்பந்தம். சூத்திரராதியரோளதாருஞ்சம்பந்தம், விஜாதியசம்பந்தம். அஸ்தபாதாதிகளோள்ளசம்பந்தம் சுவகதசம்பந்தம். தான் ஏகமாகலின், சாதியில்லை. சீவன், ஈசரன், பிரமா, விஷ்ணு, சிவன், நான், நீமுதலியபேதமோ உபாதியாற்பண்ணப்பட்டது; ஆகலின், தனக்குயாதொன்றோடுஞ் சஜாதியசம்பந்தமில்லை. அப்படியே தான் அத்வைதமாயும், சத்தாயுமிருத்தலின், தனக்குப்பின்னமாக மாயை மாயாகாரியமானதுலகுட்சுமப் பிரபஞ்சங்கள் அசத்தாம்: அசத்து அற்பமும்வஸ்துவன்று; ஆகலின், தனக்கு யாதொன்றோடும் விஜாதியசம்பந்தமில்லை. அப்படியே தான் நிரவயவமாகலின், சச்சிதானந்தாதிகளோ தனதவயவமல்ல: பின்னையோ ஏகரூபமாகலின், தனதுசொருபமாம். இதனால் தனக்கு யாதொன்றோடும் சுவகதசம்பந்தமில்லை; இவ்வாறு சர்வசம்பந்தமுமில்லாமைமையின் அசங்கம்.—அதுலம்=[வி-ச-பா-ம்.] உபமானமற்றது: இதற்குச்சமானவஸ்து ஒருகாலத்தும் ஓரிடத்தும் இல்லாமைமையின் அதுலம்.—நிரந்தரம் - அந்தரம்=அவகாசம்; அஃதில்லாதது நிரந்தரம்.—[நிச்சித்திரம்என்று பொருள்.] இதனை, “நிலன்விண் கால்கிரி திசையெலாமேவியு நெடுஞ்சிலை புரையாகா.” என்னும் வாசிட்டத்தாலறிக. அகோசரம்—கோசரம் = விடயம்; தானொன்றிற்கும் விடயமாகாமையின் அகோசரம்.—அகண்டம்—காலதேசவஸ்துக்களால் கண்டிதமாகாமையின் அகண்டம்.—அசம்—ஐநமில்லாதது. [வி-ச-பா-ம்.] நித்தியசித்தமாக இருப்பதுகொண்டு ஐநந்தையடையாமையின் அசம்.—“ஊறுபட வொன்றிலே பிறத்தல்பிறந் துளவாதல், வேறுபட வளர்தல்வளர்ந் தயலொன்றாய் வினைந்தமைதல், மாறுபடத் தேய்தலறமாய்தலென வருகின்ற, வாரியல்பு முடம்பன்றி யறிவடையாது.”

௩௧௬

கைவல்லியாவநீதம்

என்னும், நெதயினுவநிக. அந்தம்-[வி-ச-பா-ம்.] நீத்தியமாகவும், சர்வகதமாகவும் இருத்தலின், தேசகாலவஸ்துக்களால் பரிச்சேதயில்லாமையான் அந்தம். — அவிநாசி-நாகாமிதமாகலின் அவிநாசி. — நீர்க்குணம் [வி-ச-பா-ம்.] பரமார்த்ததசைக்கண் குணத்திரயங்களில்லாவையான் நீர்க்குணம். அல்லது, சத்த, ஸ்பரிசாதிருணரகிதமாயும், நீத்தியசத்தஞானைகருபமாயும் இருத்தலின் நீர்க்குணம். [ல-தி.] சத்துவகுணத்தால் ஈகரணையும், இரஜோகுணத்தால் சீவரையும், தமோகுணத்தால் சகத்தையுமுண்டாக்கி அவைகையுக்ந்தோறும் விரித்தடக்கி வினோதியாதிற்கும் பிரகிருதிக்கு அநிதமாய்ச் சத்த அநிதமானசுகஸ்வரூபமாகத் தானிருத்தலின் நீர்க்குணம். — நீட்களம்-கனை = அவயவம். அஃதின்மையின் நீட்களம். — [ல-தி.] பிரமம் ஆகாசவுருவாயிருக்குமென்றது ஒருவேதம். அதற்கு நாமரூபமில்லை அமுர்த்தமாயிருக்குமென்றது ஒருவேதம். பிரமத்திற்கு முன்பின் உட்புறமில்லை அதுசாட்சியாயிருக்குமென்றது ஒருவேதம். அநியப்பபட்டதுமறியப்படாததும் பிரமமல்ல; அவைக்கநீயமாய் அவைகளைப்பிரகாசிப்பிக்கும் அநிவு நிராகாரமென்றது ஒருவேதம். இவ்வாறுகூறுகின்றசருதியானும், குரியனைநாடாநிற்கும் மனதோடுகூட நீண்டதிதாபாசனைக் கற்பிதசேதனமென்றதுகொண்டு வாளால்வெட்டுதலும், அக்மனியாற்கடுவதும், நீட்டினகரத்திற்குக்குவதுபோற் றுக்காமற்போமாயின், சுபாவதித்து ரூபகிதமென்னல்வேண்டுமோவென்னும் உத்தியானும், தான் உள்ளித்திரியம், வெளியித்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாமல் அவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கும் அநுபவத்தானும் நிஷ்களம். — தீரவயவம்-[ல-தி.] அஸ்தபாதாதி அவயவங்கையுடைய முவகைச்சீரங்கட்கும் அநீயமாய் ஆகாயம்போலும் உருவமாய் முவகைமவஸ்தைகட்குஞ்சாட்சியாய் நீத்தியமாகியுள்ளதனக்குத் தனக்கென ஓரவயவின்மையானும், தன்போல உண்மையாயில்லாமல் தனதவயவமென்றுசொல்லத்தக்கதானபொருளும் அல்லாமல் தன்னிற் கற்பிதமாய்த்தோன்ருகின்ற பிரபஞ்சத்தைக்குறித்தும் ஓரவயவின்மையானும் தான் தீரவயவம். — அநாதி-ஆதி-உற்பத்தி; அநிதில்லாதது அநாதி. [வி-ச-பா-ம்.] இதற்குக்காரணமில்லை; இதுநானே சுகத்பிராந்திக்கு ஆதிகாரணமாயும், அநிஷ்டானமாயுமிருத்தலால் அநாதி. [ல-தி.] யாவைக்குக்காரணமானதனக்குக் காரணம் இன்மையானும், அநாதியென்றுகூறும் கர்மம், அஞ்ஞானம்,

சத்தேகந்தெளிதற்படலம்.

கூகௌ

வேதம், ஈசன், சிவன் என்னும் சோபாதிசகத்தும், நிருபாதிசகைத் தீயமான பிரமமும் ஆகிய இவ்வாறிலுள்ளே கற்பித்த அநாதியான ஐந்திற்கும் மூலமான சித்திற்கு ஆதியின்மையின் அநாதி.—அசரீரம்—தேவியின்மையது. [ஸ-தி.] சரீரங்களை யுடைய கர்மி, யோகி, உலகபாலர், வைசுவாநரன் முதலிய சிவர்க்கும், சகசரீரமுடைய ஈசரனுக்கும் அநீயமாய் விளங்காநிற்குத் தான் சிற்சதாநந்தருபமாவதானும், தனக் கொருசரீரமின்மையானும், சரீரம் என்னதென்னும் அதுபவத்தாற்றணக்குச்சரீரம் அநீயம், அநித்தியமென்னும்புத்தி சர்வலோகசம்மதமாவதானும் தான் அசரீரன்.—அவிகாரம்—விகாரமின்மையது. [ஸ-தி.] பஞ்சகோசங்களையும், அவைகளின் விகாரங்களையும் அறியும் அறிவே உழுவாதலால் அவிகாரம்.—அத்துவிதம்—[ஸ-தி.] துவிதமென்பது—இரண்டு; அஃதின்மையது அத்துவிதம்.—துவிதசகந்தோன்றுவதனாற் றான் அத்துவிதமென்பது எவ்வாறெனினிள்;—மரஞ்செடிகொடி முதலியவை மண்ணிலேயுண்டாய் மண்ணிலேயிருந்து மண்ணாகவே அழிதல்போலச் சாக்கிராதிய அவஸ்தைகளிற் றோன்றாநின்றசகம் சாட்சியாகிய தன்னிலேயுண்டாய்த் தன்னிலேயிருந்து தானாகவே அழிதலானும், தன்னைப்போல மற்றோர்வஸ்து இன்மையானும் தான் அத்துவிதம்.—என விலக்கு ஆம் அநேகம் உண்டு—என்று நீவேதங்களான நாமங்கள் அநந்தமுள.—எ-று.

அநந்தமென்றமையால், இன்னும் அஸ்துலம், அநஸு, அகிருஸ்வம், அதிர்சயம், அக்சிராகியம், அசுப்தம், அஸ்பர்சம், அருபம், அவ்வியயம் என்பன முதலிய வுங்கொள்க. (கக.௭)

[இப்படி விதிமுகத்தானும், எதிர்மறைமுகத்தானும் பிரமத்தைச் சுருதிகள்கூறும் சத்தங்கள் அநேகமாயினும் பொருளொன்றேயாவதுபோலச் சச்சிதாநந்தசத்தங்கட்கும் பொருளொன்றேயெனச் சுருதியாற் சந்தேகநிலிர்த்தி செய்கின்றார்.]

இன்னவகை விதிவிலக்குக் குணங்கண்ணாய்ச் சேர்ந்தொருமித் தெல்லாக் கூடிச், சொன்னபொரு ளொன்றன்றி யிரண்டில்லை பொருபொருளைச் சொல்லுஞ் சொற்கள்; பின்னபத மாமதனாற் சத்தாதி குணப்பொருளாம் பிரம மேகம் அன்னபொரு ளொருமையறிந் தகண்டபரி பூரணமாயாவாய் நீயே. (கக.அ)

(இ-ள்) இன்னவகை-இப்படி (அநேகமாகச்சுருதிகள் கூறாநீர்கு
ம்)—விநி விலங்குக் குணங்கள் விநிடீதங்களாயிருணங்கள் — ந
ன்று ஆய்ச்சேர்ந்து ஒருமித்து எல்லாம் கூடிச் சொன்னபொருள்-நன்
ருகச்சார்த்தொன்றுபட்டு முழுமதுந்திரண்டுசொல்லியவஸ்துவானது
—ஒன்று அன்றி இரண்டு இல்லை-ஒன்றேயல்லாமல் உபயமில்லை.—ஒ
ருபொருளை-அகண்டைகரசமானபிரமத்தை—சொல்லும் சொற்கள்-
பிரதிபாதி யாநின்றசத்தங்கள்—பின்னபதம் ஆம்-(பரஸ்பரம்) பின்ன
மானசத்தங்களாம்.--அதனால்-அக்காரணத்தால்--சத்தாதிருணப்பொ
ருள் ஆம் பிரமம்-சத்து, சித்து, ஆந்தமென்னும்விசேடணத்தையுடை
யவஸ்துவாயிரமம்—ஏகம்-ஏகரூபமாம்:—அன்ன பொருள் ஒருமை
அறிந்து-அத்தன்மையானபிரமத்தின் ஏகரசத்தன்மையை (ச்சுருதிப்
பிரமாணத்தால்) உணர்ந்து—அகண்ட பரிபூரணம் ஆய் ஆவாய் நியே-
(சனூதியாதி)பேதரமிதமான பரிபூரணமாயிருப்பாய். —எ-று.

கைமலை, கறையடி, புழைக்கை என்னும்சொற்கள் பின்னபத
மாயினும், அவைகளின்பொருளான யானை பின்னமாகாமலொன்றே
யாவதுபோலும், ஒப்புருடனைப் பிதா, மகன், தம்பி என்னும் அநேக
சொற்களாற்சொல்லினும் அவன் அநேகமாகாமல் ஒருவனேயாவது
போலும், சச்சிதானந்தாதிபதங்களாற் சுருதி கூறியபிரமமும் அகண்டை
கரசமாக இருத்தலாற் சந்தேகமொழிந்து அதுவாயிருத்தியென்ப
தாம். (௧௬௮)

(௨௮௧) [பிரமம் நீர்க்குணமென்றதால் அதற்குக் குணங்க
றுதல் எந்தாய் மலடியெனல்போல அசங்கதமாமென்றா
சங்கித்துக் குணமாயின், அங்ஙனமாம் சொரூபமாகலின்,
அங்ஙனமாகாதென்று பரிசுரிக்கின்றார்.]

நீர்க்குணவத் துவீன்குணங்க ஞ்ரைப்பதுதாய் மலடியெ
ன னிகரென் னுதே, சற்குணனே வத்துநீலை யுரையாம லறி
யவல்ல சதுர ருண்டோ, நற்குணவே தங்களிந்தச் சீவன்மு
த்தி பெறப்பிரம ஞானந் தோன்றச், சொற்குணங்கள் பிரம
த்தின் குணங்களன்று பிரமமாஞ் சொரூபந் தானே. (௧௬௯)

(இ-ள்) நீர்க்குண வத்துவின் குணங்கள் உரைப்பது-நீர்க்குண

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

௧௧௧

வஸ்துவிற்கு (ஆந்தாதி அஸ்துலாதிகளான அநேக) குணங்களை (ச்சுருதி) கூறுவது—தாய் மலடி எனல் நிகர் என்னுதே—(என்றாய் மலடியென்னுங்கூற்றிற் கிணையாய் வியாகாத ஈமாமென்று சந்தியாதே.—சற்குணனே—(சமாதி) சற்குணங்கையுடையமைந்தா—வத்து நிலை உரையாமல்—வஸ்துவினுடைய (ஆந்தாதி அஸ்துலாதி) குணங்களை (ச்சுருதியானும், பெரியோர்களானும்) கற்பியாமல்—அறிய வல்ல சதுரர் உண்டோ—அறியச்சுமர்த்தமுடைய அறிஞருளரா (இவர்).—நற்குணவேதங்கள்—(ஆகலின், யாவரிடத்துங்) கருணையுடைய சுருதிகள்—இந்தச் சேவன்முத்தி பெற—(௧௩௦—வதுசெய்யுளிற்கூறிய) லட்சணமுடைய சேவன்முத்திச்சுமடையவும்,—பிரம ஞானம் தோன்ற—(முதற்படலத்தில் ௫௧, ௬௦—வதுசெய்யுளிற்கூறிய) பிரமத்தின்பரோட்ச அபரோட்சவிஞ்ஞானம் (அதிகாரிக்) குண்டாதற்பொருட்டும்—சொல் குணங்கள்—கற்பியாநின்ற குணங்கள்—பிரமத்தின் குணங்கள் அன்று—பிரமத்தினுடைய குணங்களல்ல:—[மற்றென்னையெனின்;—] பிரமம் ஆம் சொருபந்தானே—பிரமத்தின் சொருபமே.—எ-று.

“வத்துநிலையுரையாம லறியவல்ல சதுர ருண்டோ;” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “சத்தியம் பிரம மான்மா பரமுதற் சாற்றவே ன்டி, யித்திறப் பெயர்மே லோரா லிடப்பெற்ற விந்த வான்மா.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க.

“பிரமமாஞ் சொருபத் தானே.” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “எல்லாமென் றுரைத்ததெலா மறிவித்தற் பொருட்டேயா மிசையச் சொன்ன, சொல்லாவென் வீணன்றே யாதலின லோமென்று துணிக வித்தை.” எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. (௧௩௧)

[சச்சிதாநந்தம் ஏகரசமென்பதற் சுருதிப்பிரமானத்தால் சந்தேகந்தெளிந்த சீடன் யுத்தியினாலும் சந்தேகநிலித்தியடைதற்பொருட்டு வினாதல்.]

மோகவிருள் கெடக்கோடி யருணனென வருகுநவே மொழியக் கேளீர், ஏகபரி பூரணமா மென்சொருப மென்னுளத்தி லீயுரும் வண்ணம், ஆகமங்கள் சொன்னபடி யென்னையக ண் டார்த்தமா வறிந்தே னையா, ஊகமுமொத் திடவுரைத்தாற் பசுமரத்தி லாணிபோ லுறைக்கு நெஞ்சே. (௧௪௦)

*வியாகாதம் = முன்னுக்குப்பின் விரோதமானவார்த்தை.

(இ-ள்) மோக இருள் கெட-(தனதுகாரியவர்க்கங்களோடு) அஞ்ஞானவிருள்நாசமாக—கோடி அருணன் என வரு குருவே-கோடி-ஆதித்தியர்போன்றெழுந்தருளியகுருவே — ஐயா-ஐயனே —மொழியக் கேட்கி-(அடியேன் ஓர்) விண்ணப்பஞ்செய்யக் கேட்டருள்வீராக.—எகபரிபூரணம் ஆம் என் சொருபம்-எக(தசசத்திராந்த)பரிபூரணமாயி எனது சொருப(வதுபுதி)—என் உளத்தில் இறகும் உண்ணம் - எனது அந்தக்கரணத்தின்கண்ணமுந்தும்படியாக — ஆகமங்கள் சொன்னபடி-சுருதிகள்கூறியவாறு—என்னை அகண்டார்த்தமாக அறிந்தேன் - (சத்திராந்தமாயிய) வென்னை அகண்டைகரசப்பொருளாக(சிச்சந்தேகமா)யறிந்துகொண்டேன்.—வகமும் ஒத்திட உரைத்தால்-(சத்திராந்தம் எகமென்பதில்)உத்தியும்(எனக்குச்)சம்மதமாக வருளிச்செய்தால்—பசுமரத்தில் ஆணி போல்-பச்சைமரத்தில் (அறைந்த)ஆணிபோல—நெஞ்சு உறைக்கும்-(அதுபுதியின்கண் என்)மனமுத்தும்.—எ-று.

“மோகவிருள் கெடக்கோடி யருணனென வருகுருவே,” என்றது, சமுசயத்திற்குக்காரணமான அஞ்ஞானவிருளை அற்பமுஞ்சேடியாமல் சுலபமாகப்போக்குவிக்கும் சுருதி யுத்தி அதுபுதிவலியைப் பூரணமாயுடையராயிருத்தலினென்க. (கசு௦)

(உ.அ.உ) [உத்தியினால் சத்திராந்தங்களினொருமையைத் தெரித்துணர்த்துமின்றார்.]

சத்தேசித் தாகுமய ஸௌலசத்தா மசத்தானம் சாட்சியெங்கே, சித்தேசத் தாகுமய ஸௌற்சடமாஞ் சடங்களுக்குத் திதியு மில்லை, ஒத்தேதோன் றியசத்துஞ் சித்தநல்ல சுகமாகு மூகத் துக்கோர், வித்தேயன் றியமாகிற் சடமசத்தாஞ் சுகாநுபவம் விளைந்தி டாதே. (கசுக)

(இ-ள்) சத்தேசித்து ஆகும்-இருக்கின்றதே விளங்குகின்றதாம்;—அயல் எனில்-(இருக்கின்றதற்கு விளங்குகின்றது) அந்நியமெனில்,—அசத்து ஆம்-(இருக்கின்றதற்கு அந்நியமானசித்து இருப்பில்லாமையின், சசவிஷாணம்போல) அசத்தாம்;— அசத்து ஆனால்-(அச்சித்தஇருப்பில்லாமற் சசவிஷாணம்போல்)அசத்தாயின்,—சாட்சி எங்கே-அதுசாட்சியாதல் எவ்விடத்திற்கானப்படும்: (ஓர்)உத்தி

ங்காணப்படாது.)—(ஆகவின், சத்தேசித்தெனக்கொள்ளல்வேண்டும்.) சித்தே சத்து ஆகும்—விளங்குகின்றதேயிருக்கின்றதாம்;—அயல் எ னில்— (விளங்குகின்றதற்கு இருக்கின்றது) அந்நியமெனில்,—சடம் ஆம்—(அச்சத்திற்கு விளங்குந்தன்மையில்லாமையின், கடபடாநிகள் போல அச்சத்து)சடமாகும்.—சடங்களுக்குத் திதியும் இல்லை—சடப தார்த்தங்கட்கு (இரச்சுசார்பம்போல) இருப்புமில்லை.—(ஆகவின், சித்தே சத்தாகுமெனக்கொள்ளல்வேண்டும்.) ஒத்தேதோன்றிய—(இ வ்வாறானயுத்திக்குப் பின்னமாகாமல்) சகமாகவேதோன்றிய—சத்து ம் சித்தும்—சத்துஞ்சித்துமே—நல்ல சுகம் ஆகும்—பரமப்பிரேமாஸ்பத மான ஆந்தமாம்;—அன்னியம் ஆகில்—சத்தாயிசித்துக்கு ஆந்த மந்நியமாயின்,—சடம் அசத்து ஆம்—சடமும், அசத்துமாம்;—(ஆக வே,) சுகாதுபவம் விளைந்திடாதே—ஆந்தாதுபவமுண்டாகாதே!— (ஆகவின், சத்தும் சித்துமே ஆந்தமெனக்கொள்ளல்வேண்டும்;கொ ள்ளவோ, பிரமம் அகண்டைகரசமென்பது யுத்தியாற்பெறப்படுகின்ற து.) ஊகத்துக்கு ஓர் வித்து—(சச்சிதானந்தங்களை அகண்டார்த்தமாக) சூசித்தற்கு இவ்வுத்தியே தலைமையானயுத்தியாம்.—எ-று.

“ஊகத்துக்கு.” என்றதற்கு, ஏனையநாமங்களையும் ஊகித்தற்கெ னினுயாம். (கசுக)

[இன்னும் சச்சிதானந்தங்கள் அகண்டார்த்தமென்பதை யுத்தியால்வாழ்ந்துத்திக்கூறி முடிக்கின்றார்.]

வியாத சத்துமுன்னம் விளங்குவது தன்னாலோ வேறொன் றாலோ, வாயால்வே நெனிலதுவு மசத்தோசத் தோவசத்தே வ் மலடி மைத்தன், பேயாகா ரியஞ்செயுமோ சத்தெனவிப் ப டியதையும் பிரித்துச்சொன்னால், ஓயாத வவத்தையாங் குதர் க்கவிகற் பக்களைவிட் டொழிந்தி டாயே. (கசஉ)

(இ-ள்) வியாத சத்து—காலத்திரயாபாத்தியமானசத்து—முன் னம் விளங்குவது—அற்கெனவேவிளங்காநிற்பது—தன்னாலோ வேறு ஒன்றாலோ - (திப்போலத்)தன்னாலேயேவிளங்குகின்றதா? (அல்ல து,திபத்திலேகடம்போலத்)தனக்குஅந்நியமான வேறொருபதார்த் தத்திலேவிளங்குகின்றதா?—வாயால் வேறெனில்—வாக்கால் தன

கங்கியமானாற்பதார்த்தத்தால் விளங்காநின்றதென்னின்;—அதுவு
ம்-(ஆன்மசத்திற்கங்கியமான) அப்பதார்த்தமும், — அசத்தோ சத்
தோ-சத்துவிலட்சணமா? அல்லது, சதந்தரஃமா? — அசத்தேல்-
சத்துவிலட்சணமென்றுசொல்லுவாயின், —பேயா-மதிகேடனே
—மலடி மைந்தன் காரியம் செயுமோ-வந்தியாகதன் ஓர்காரியஞ்செ
ய்வதுமுண்டா?—(சத்துவிலட்சணம் வந்தியாகதன்போல அசத்தா
கலின், அதற்குச் சத்வைப்பிரகாசிப்பிக்கிறரூபமான காரியங்கூடா
தென்பதுகருத்து.) சத்து என-சதந்தரமென்று— இப்படி-இவ்வி
தம்— அநையும்- அவ்வங்கியத்தையும்,— பிரித்துச் சொன்னால்-பகு
த்துக்கூறியல்,— ஓயாத அவத்தை ஆம் - (அச்சதந்தரம் நிக்கிருஷ்ட
மாயிருந்துகொண்டு அச்சத்தைத்தோற்றுவிக்கிறதா? அல்லது,
சமானமாயிருந்துகொண்டதோற்றுவிக்கிறதா? அல்லது ஒன்றினால்
தான்பிரகாசவதிசயம்பெற்றுத்தோற்றுவிக்கிறதா? அல்லது, தானே
தோன்றிக்கொண்டு அச்சத்தைத்தோற்றுவிக்கிறதாவென்று இப்படி
நான்குவிதமானவிகற்பம்வரும்; வரவே, அச்சதந்தரம் நிக்கிருஷ்ட
மாயிருந்துகொண்டு அச்சத்தைத்தோற்றுவிக்கிறதென்னும் முதல்வி
கற்பங்கூடாது. என்னை? ரூரியப்பிரகாசத்திற்கு நிக்கிருஷ்டமாகிய
திபமும் ரூரியனைத்தோற்றுவித்தல்வேண்டும்; அங்ஙனங்காணப்படா
மையினென்க. அச்சதந்தரம் சத்துக்குச் சமானமாயிருந்துகொண்
டு அச்சத்தைத்தோற்றுவிக்கிறதென்னும் இரண்டாம்விகற்பமுங்கூ
டாது. என்னை? தீபத்திற்குச் சமானமானமற்றொருதீபம் அத்திப
த்தைத்தோற்றுவித்தல்வேண்டும்; அங்ஙனங்காணப்படாமையினெ
ன்க. அச்சதந்தரம் ஒன்றினால் தான் பிரகாசவதிசயம்பெற்று அச்
சத்தைத்தோற்றுவிக்கிறதென்னும் மூன்றாம்விகற்பமுங்கூடாது. எ
ன்னை? அச்சதந்தரத்திற்கும் பிரகாசவதிசயந் தருகிறவஸ்து சத்
தா? அல்லது, அசத்தாவென்றுவிகற்பிக்கவரும். சத்தென்னின்;—
அதுசொப்பிரகாசமா? அல்லது, அப்பிரகாசமாவென்றுவிகற்பிக்கவ
ரும்; அதுசொப்பிரகாசமென்னின்;—அப்பொழுது சொப்பிரகாசமா
பிசத்தே சித்தாகலின், சத்துக்குச் சொப்பிரகாசத்துவமும், அத்து
வியத்துவமும் வேதாந்திகட்கங்கியரால் அங்கேரிக்கப்படவில்லை. ஆ
தலால், ஆன்மசொருபமாகியசத்தைத் தோற்றுவிக்கிறசதந்தரத்திற்

* சதந்தரம்=வேறுசத்து.

குப் பிரகாசவதிகையந்தருகிறசத்து சொப்பிரகாசமென்னல்கூடாது. அப்பிரகாசமென்னின்;—அதுவுங்கூடாது. என்னை? அப்பிரகாசமாகியவஸ்து பிரகாசமாகியவஸ்துவுக்குப் பிரகாசவதிகையத்தைத்தருவதுகண்டிலேம்; ஆகலின், அப்பிரகாசமெனலுங்கூடாது; ஆனால், அந்நியவஸ்துவினாற்பிரகாசவதிகையத்தைப்பெற்றுச் சதந்தரம் ஆன்மாவைத்தோற்றுவிக்கிறதென்னின்;—அந்நியவஸ்து அசத்தாகலின், அங்ஙனஞ்சொல்லுதலுங்கூடாது; அங்ஙனமாயின், ஆன்மசொரூபமான சத்திற்குப்பிரகாசவதிகையந்தருஞ்சதந்தரத்திற்குப் பிரகாசாதிகையந்தருஞ்சத்து அந்நியமொன்றுண்டெனல்வேண்டும்; அங்ஙனஞ்சொல்லின்;—அச்சத்துக்குப்பிரகாசவதிகையந்தருஞ்சத்து அந்நியமொன்றுண்டென்றும், அச்சத்திற்குப்பிரகாசவதிகையந்தருகிறசத்து அந்நியமொன்றுண்டென்றும்இப்படி) அவஸ்தாதோஷ(மும், சத்திற்குஅப்பிரகாசத்துவமும்,தொய்தத்துவமுமுண்டென்று) வரும்.—(உலகின்கண்ணே ஒன்றிற்குப் பிரகாசவதிகையந்தரும்அக்கினியாதிகள் தாம்பிரகாசமாயிருந்துகொண்டே அந்நியங்களைப்பிரகாசிப்பிக்கக்கண்டோம்; தாம் அப்பிரகாசமாயிருந்துகொண்டுஅந்நியங்களைப்பிரகாசிப்பிக்கக் கண்டிலேம்; ஆதலால்,முன்சொன்னபட்சத்திரயங்களுங்கூடாமையின்,சத்தைத்தோற்றுவிக்கிறசதந்தரம்தானேசொப்பிரகாசமாயிருந்துகொண்டுஅச்சத்தாகியவஸ்துவைத்தோற்றுவிக்கிறதென்றேசொல்லல்வேண்டும்; இங்ஙனஞ்சொல்லில், சொப்பிரகாசமானசதந்தரமே சித்தென்றுசித்தித்தது; இங்ஙனமாமேல், உலகின்கண் ஆகாசத்திற்போல உபாதியன்றிச் சத்துத்துவயம்நிரூபித்தல்கூடாது. ஏனெனின்;—நிரூபாதிகமாகியசத்து அத்துவிதியமென்று சுருதியாதிகளாற்சொல்லப்படுவதால்; ஆகலின், பிரகாசமாகியசதந்தரத்தால் அவ்வான்மசத்துத் தோன்றாநின்றதென்னல்கூடாது. மற்றெங்ஙனெனின்; — ஆன்மசொரூபமாகியசத்துச் சொப்பிரகாசமாயிருத்தலின், அதுவே சித்தென்றுசித்தித்தது; அச்சித்தானசத்திற்கு விலட்சணமானவஸ்து அசத்தாகலின், அதற்கு இரண்டாம்வஸ்து இல்லை; ஆகையால், அச்சித்தானசத்தே ஆந்தருபமாயிற்றென்று இப்படியூகித்து) குதர்க்க விகற்பங்களை விட்டு ஒழிந்திடாய்-(முன்னே நீ ஆட்சேபித்த) குதர்க்கமாகியவிகற்பங்களை விட்டொழியக்கடவாய்.—எ-று.

“பேயா.” என்றது, சீடன் குதர்க்கங்களைவிட்டு நம்புதற்பொருட்டுத் திருவுள்ளத்தின்கண் சற்றே முனிவுற்றதுபோற்காட்டிக் கூறினது. (சுசு.)

(உ.அ.ந.) [சச்சிதானந்தங்கள் அண்டார்த்தமாகவுள்ளதன்மையைய, கருதி-வது செய்யுடொடங்கி, கருஉ-வது செய்யுள்வரையும், கருதியுத்திகளாளுணர்ந்துவித்து இனி அநுபூதியாளுந் தெரித்துணர்ந்துகின்றார்.]

கருதியுத்தி யொத்ததுபோ லநுபவமும் கேள்கழுத்திச் சுவாநந்தம், மிருதிவடி வாதல்லை வானந்த மேயறிவாம் லேறம் மில்லை, கருதுபிர ளயஞ்சுழுத்தி யிரண்டிலுந் யிருந் திருனைக் காண்டின் றாயே, இருதயத்திப் படிநோக்கி யேகபரி பூரணமா யிருந்தி டாயே. (கசக)

(இ-ள்) கருதியுத்தி ஒத்தது போல்-(சச்சிதானந்தங்கள் தம்மி ல்வேறுபடாமல் அண்டார்த்தமாயிருப்பதில்) கருதியுத்திகள் வீரோதியாமல் ஒத்ததுபோல—அநுபவமும் கேள்-அநுபவமொப்பதையுங் கூறக்கேட்பாய்.—கழுத்திச் சுவாநந்தம்-உனதுகழுத்தியின்கண் (நீ திய நிருபாதிக நிரதிசய) ககசொருபமாயிய ஆனந்தமானது—மிருதி வடிவு ஆதலில்-(அங்கே அஞ்ஞானத்தைப்பிரகாசிப்பித்துக்கொண்டிருந்து விழித்தபொழுது ஒன்றுமறியாமற்சுகமாயிருந்தேனென்னும்) ஸ்மிருதிருபமாக உதித்தலால்,—அவ்வாநந்தமே அறிவு ஆம்-அவ்வாநந்தமே சித்தாகும்.—[ஆண்டஞ்ஞானம் வேறென்றால்விளங்கிற்றென்பாயேல்,] அங்கு வேறு இல்லை - அச்சுழுத்தியின்கண் ஆனந்தத்தைத் தவிரப்பிரகாசாந்தரமில்லை — கருது பிரளயம் கழுத்தி இரண்டிலும்-கருதுவன்றபிரளயமும், கழுத்தியுமாகிய இரண்டவஸ்தைகளிலும்—இருத்த-(சிதானந்தருபனா) நீ இருத்தே—இருனைக் காண்டின் றாய்-(அஞ்ஞானமாயிய) இருனைக்காண்டின்றாய்;—(ஆகவின், நீ சச்சிதானந்தசொருபனாம்: சச்சிதானந்தசொருபமே சாஸ்திரங்களிற் பிரமமென்று கூறியிருப்பதால் பிரமசொருபமே ஆன்மா. [வியாபகமாயிருப்பதற்குப் பிரமமென்று பெயராம்.] தேசத்தாலெதற்குத்தமில்லை யோ அது வியாபகமென்று சொல்லப்படும்; அதற்கு ஆன்மாவின்ன மாமேல், தேசத்தாலந்தமுடையதாம்: எதற்குத்தேசத்தாலந்தமுண்டோ அதற்குக்காலத்தானும் அந்தமுண்டாம்; இதுநியமமாகவின், ஆன்மா அநீத்தியமாம்: எதற்குக்காலத்தாலந்தமுண்டோ அநீத்தியமென்பபெயர்; இதனால், பிரமத்திற்குப்பின்னமாக ஆன்மாவில்லை; ஆன்

மாயிற்குப்பின்னமாகப் பிரமயில்லை; பின்னமாயின், அநான்மாவா
ம்; அநான்மாவாகியகடாதிகள் சடமாகலின், ஆன்மாயிற்குப்பின்ன
மானபிரமமும் சடமேயாம்; ஆதலால், ஆன்மாவுக்குப்பின்னமாகப்
பிரமமில்லை; பின்னையோ பிரமசொருபமே ஆன்மாவாம்: சேதன
மொன்றே சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும், மாயைக்கும் அதிஷ்டானமாவ
தால் பிரமமென்றுசொல்லப்படுகிறது. அவித்தைக்கும், வியஷ்டி
தேகாதிகட்கும் அதிஷ்டானமாவதால் ஆன்மாவென்றுசொல்லப்ப
டுகிறது. தற்பதலட்சியம் பிரமமென்றும், துவம்பதலட்சியம்ஆன்
மாவென்றுஞ்சொல்லப்படும். ஈசரசாட்சி தற்பதத்திற்குலட்சியம்.
சேவசாட்சி துவம்பதத்திற்குலட்சியம். வியஷ்டிசங்காதவுபகிதசே
தனம் சேவசாட்சி. சமஷ்டிசங்காதவுபகிதசேதனம் ஈசரசாட்சி. சேவ
னுக்கும், ஈசரனுக்கும் ஏகத்தன்மைகூடாதாயினும் சேவசாட்சிக்கும்,
ஈசரசாட்சிக்கும் உபாதியினுனன்றிப்பேதமின்மையாற் சொருபத்தா
லவ்விரண்டுமொன்றே; மடத்தின்கண்ணுள்ளகடாகாச மடாகாசங்க
ட்கு உபாதியினாற்பேதமேயன்றிச்சொருபத்தாற்பேதமின்மைபோல
ஆன்மாவுக்கும், பிரமத்திற்கும் உபாதிபேதமேயன்றி வேறுபேதமில்
லை; இரண்டுமொன்றே.) இத்துணையுங்கூறியது, “கருதுபிர ளயஞ்சு
முத்தி யிரண்டிலுந் யிருந்திருநாக் காண்கின் றுயே.” என்பதன்கரு
த்துரை. இருதயத்து இப்படி நோக்கி-உனதிருதயத்தின்கண் இவ்
வாறுநாடி—ஏக பரிபூரணம் ஆய் இருந்திடாய்-(சஜாதிய, விஜாதிய,
சுவகத) பேதரகிதமானபரிபூரணப்பிரமமாயிருப்பாய்.—எ-று.

“சமுத்திச் சுகவா நந்தம் யிருதிவடி வாதலின்.” என்பதை, “ப
ரமமா யுண்டெனல் வடிவாய், மின்னிய சமமா மறிவுகாண் பவற்றி
ன் மேவுற வெழுதல் சங்கற்பம்.” எ-ம், “அறிவெனும் விதைசங் க
ற்பமா முனையாம்.” எ-ம் வரும் வாசிட்டச்செய்யுட்களானுய்த்து
ணர்க.

ககஉ-வது செய்யுளில், “சச்சிதா நந்தநா நென்னவிவன் ம
ன்னுமது பவமெங்ஙனே.” என்று சீடன்சங்கையின்மேல்வைத்து
உபத்திரயித்ததை இங்கே உபசம்மாரஞ்செய்தனரென்றறிக. (கசக.)

(உஅசு) [சீடன் குருவருளால் சமாதிருபமான அதுபுதிவா
யிலாகச் சந்தேகந்தெளிந்து ஆருடமடைந்ததைக் கூறு
கின்றார்.]

பலகலையு முணர்ந்தருநு மொழிந்தபடி யினுமது பலம்வி
டாமல், பலமலரின் மதுப்போலே சச்சிதா நந்தமொன்றும்
பரமார்த் தத்தைப், பலபொழுதும் கண்ணுழச் சமாதியிருந்
தாய்விழித்துப் பார்த்த போது, பலவடிவாஞ் சராசரசித் தி
ரங்கொலாந் தோன்றுமொரு படமானானே. (௧௪௪)

(இ-ள்) பல கலையும் உணர்ந்த-பலஞானநூல்களையும் உள்ள
படியறித்து கிஷ்டையினையுமுடைய—குரு-குருவானவர்—பல மல
ரின் மதுப்போலே-பலபுஷ்பங்களினின்றும் (தேனீக்களாலெடுத்து
ச்சேர்த்த)தேனைப்போல—சத் சித் ஆனந்தம் ஒன்று ஆம்-சச்சிதாநந்
தங்கள் அகண்டைகரசமான—பரமார்த்தத்தை-உண்மைநிலையை—
மொழிந்தபடி-சுருதி யுத்தி அதுபவத்தோடும் உபதேசித்தபடி—இவ
ளும்-இச்சீடனும்,—அதுபவம் விடாமல்-(சுருதி யுத்திகளுக்கொத்த
தான்) தன்னதுபவத்தைவிடாமற்கொண்டு—பலபொழுதும்-பலகா
லும்—கண்ணுழ- (நிசைகளைப்பாராதிருக்கும்படி) கண்களைத் தனது
மூக்கின்றிமேலேநிறுத்தி— சமாதி இருந்தான்-சமாதியிலிருந்தன
ன்.—விழித்துப் பார்த்த போது-(பின்னே சமாதியினின்றும்) உத்தி
தனாகிப்பார்த்தபோது—பல வடிவு ஆம்-அநேகவிதரூபங்களான—
சராசர சித்திரங்கள் எலாம்-சராசரங்களாகிய சித்திரங்களனைத்து
ம்—தோன்றும்-(நிச்சித்ரமானகண்ணாடியிற்புரம்போலத்) தோன்ற
நிற்கும்—ஒருபடம் ஆனான்-அகண்டசச்சிதாநந்தபரப்பிரமமே தானா
னான்.—எ-று.

சராசரவுருவங்களைச் சித்திரமென்றமையின், அவற்றிற்காதார
மாகிய அகண்டைகரசனானதன்னை, “படம்.” என்றார்.

தியானிக்கிறவனையும், தியானத்தையும் பிரமமாகப்படுத்தியாக
ஞ்செய்து தியானிக்கப்படுகின்ற ஒருபிரமமாத்திரம் கோசரமுடைய
தாய் கீவாதஸ்தலநிபம்போலிருக்குஞ்சித்தஞ் சமாதியெனப்படும்.
“விழித்துப் பார்த்த போது,பலவடிவாஞ் சராசரசித் திரங்கொலாந்
தோன்றுமொரு படமானானே.” என்றதற்கு, உ-ம். வாசிட்டம். “க
சனாயர் சமாதி நீங்கி யொருபகற் களிக்கு நெஞ்சன், வசமறத் தழுத
ழுத்த வசனத்தன் யாது செய்கேன், நிசையுற வெங்கு செல்கேன்
நிப்பதென் கொள்வ தென்து, மிசையுயர் கற்ப நீர்போல் மேதினி

யெங்கு நானே.” எ-ம், “மேனியிற் புறத்தினுள்ளின் மேலொடு சீழி
 ற் நிக்கில், வானில்வை யகத்திலெங்கும் யானன்றி மற்ருண் றில்
 லை, யானிலா விடமு யில்லை யெனதிடத் திலாது யில்லை, தானிகழ்
 பொருள்வே றில்லை சச்சிதா நந்த மென்றான்.” எ-ம், பாடுதுறை, “த
 ன்னிலே யெல்லாமி ருக்குமாகிற் றுனெல்லாத் துள்ளுமி ருப்பனாகி
 ல், பின்னிலன்முன்னில னாவனாகிற் பெரிதுமு டிந்ததென் வாழ்க்கை
 ப் பாடே.” எ-ம் வரும். மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. (கசச)

[குருவையும், அவரருளாலே வேதாந்தவிசாரத்தின்பயன
 ன கர்த்தவ்யியுத்திரிவீர்த்தி தனக்குண்டானதையும் வி
 யந்து முன்னே க௩௨-வதுசெய்யுளில் உபோத்தாபமாக
 க்குருவருளியதைப்பற்றி வினோதமாகச் சீடன்சங்கிக்கி
 ன்றான்.]

இதயமொத்த சற்குருவே நமக்கிதுவே வினோதமன்றி யி
 னி வேறுண்டோ, அதையுரைத்து மதைகினைத்து மிருப்பத
 ன்றோ ஞானிகளுக் கான நீதி, முதலுரைத்த துரியாதீ தமு
 மேழாம் பூமியுமுக் கியமா மென்ற, பதமுமுகின் வகையுமெ
 னக் கெளிதாகத் தெளியும்வண்ணம் பணித்தி டரே. (கசரு)

(இ-ள்) இதயம் ஒத்த சற்குருவே-எனதுமனதுக்கொத்த சத்
 துபதேசம்பண்ணுகின்றகுருவே-நமக்கு-(கிருதகிருத்தியரான) நமக்
 கு-இதுவே-(பிரமாகாரவிருத்தியுண்டாதற்குக்காரணமான வேதாந்
 தவாக் கியங்களால் நமதான்மசொருபமானபிரமத்தைச் சிந்தித்துமி
 ழாநிற்கும்) இத்தொழில்தானே-வினோதம் அன்றி-வினோதமாகவுரி

*உபோத்தாபம் என்றது, பிரகிருதத்தைச்சொல்லாநிற்கும் உ
 தாரணம்: பிரகிருதார்த்தத்தைவர்ணித்தற்கு அந்நியார்த்தத்தைவர்
 ணித்தல். திருஷ்டாந்தம். அந்நியனுடையகிரகத்திற்குப்போய் மோ
 ர்வாங்க ஒருவனுக்கு இச்சைவந்தபோது அவன் அந்நியனுடையகிரக
 த்திற்குப்போய் முன்னே மோர்கொடுவென்றுசொல்லில், உலோபியா
 கியமதுடனல் மோர்கிடைக்கமாட்டாதாகலின், அந்தப்பிரயோஜன
 த்தை மனதில்வைத்துக்கொண்டு அதன்நிமித்தம் உன்னுடையபசு க
 றவல்உண்டா? இல்லையா? என்பதுமுதலியவார்த்தையுரைத்தல் உபோ
 த்காதம்.

யதல்லாமல்—இனி வேறுண்டோ-இனிமேல் இதற்குரியமான ஒரு
 யிர்ப்பாசியாய்த்தக்கதாகவுண்டா (இல்லை).—அதை உரைத்தும்—(அ
 ஞாயிற்றுக்கிழமையார்வரில்) அப்பிரமத்தைத்தானே அவர்கட்குப்பதேசித்
 தும்,—அதை நினைத்தும்—(தனித்திருக்கில்) அதைத்தானேகித்தித்தும்—
 இருப்பது அன்றோ-இருப்பதல்லவா!—ஞானிகளுக்கு ஆனந்தி-அநி
 ஞர்கட்குரியநான்கியாயம்.—(ஆகவின்,) முதல் உரைத்த-மூன்றே
 (கூட-வதுசெய்யுளிற்)கூறிய—துரியாத் தமும்,—மூலம்பூய்யும்,—மு
 க்கியம் ஆம் என்ற பதமும்—மூக்கியமாகுமென்றுசொல்லியபதமும்,—
 அதின் வகையும்-அதன்கூறுபாடும்—எனக்கு--எளிதாகத் தெளியும்
 உண்ணம்-இலேசாகப் போதமாகும்படி—பணித்திடார்-அருள்வீராக.
 —எ-று.

அநேகபிரகாரமாகத் தானுட்சேபித்த ஆட்சேபங்களுக்கெல்லா
 ன்சமாதானம் தன்மனத்துக்குச்சம்மதமாகும்படி அருளிச்செய்து சந்
 தேகங்களினைத்தையுச் தெளிவித்தலால், “இதயமொத்த சற்குரு
 வே.” என்றான். (காசு)

(உ.அ.சி) [வேதாந்தகாஸ்திரங்களின் சாரபுத்தமான ஞானச
 த்பூமிகளை விஸ்தாரமாகவழியவேண்டிச் சீடன்கடாவி
 னதற்கு விடையாகக்கீர்த்திக்கத்தொடங்கி அவைகளைவி
 ரோதியாகவுடைய அஞ்ஞானசத்தபூமிகளின் நாமங்களை
 முன்னர்க் கூறுகின்றார்.]

வினவுமிடத் தஞ்ஞான பூமிகளேழ் ஞானபூ மிகளே மெ
 ன்பார், இவியவற்று ளஞ்ஞான பூமிகளே மையுமுந்தியிய
 ம்பக் கேளாய், தனிவித்துச் சாக்கிரஞ்சாக் கிரமகா சாக்கிர
 ஞ்சாக் கிரத்தைச் சார்ச்ச, கனவுகனாக் கனவுசாக் கிரஞ்சமு
 த்தி யென்றெழுபேர் கணித்தார்மேலோர். (காசு)

(இ-ள்) வினவும் இடத்து-(பூமிகளைத்தனையென்) றுசங்கித்
 தாயுமிடத்து—அஞ்ஞானபூமிகள் ஏழ் ஞானபூமிகள் ஏழ் என்பார்
 -அஞ்ஞானபூமிகளெழென்றும், ஞானபூமிகளெழென்றும்(வாசிட்ட
 டுதலியகிரத்தங்கனிற்)பெரியோர் கூறுவர்;—இனி அவற்றுள்—இனி
 அப்பூமிகளுள்,—அஞ்ஞானபூமிகள் வையும் - அஞ்ஞானசத்தபூமி

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

சுடுக

கனையும்—முத்தி இயம்பக் கேளாய்-முன்னே சொல்லுகிறோம் கேட்பாய்.—தனிவித்துச் சாக்கிரம்- (க-வது) கலப்பில்லாத பீஜசாக்கிரம்,— (உ-வது) சாக்கிரம்,— (ங-வது) மகாசாக்கிரம்,— சாக்கிரத்தைச் சார்ந்த கனவு - (ச-வது) சாக்கிரசொப்பனம்,— கனா - (ரு-வது) சொப்பனம்,— கனவு சாக்கிரம் - (சு-வது) சொப்பனசாக்கிரம்,— (ஏ-வது) சுழுத்தி — என்று—எழுபேர்-ஏழு நாமங்கள்— கணித்தார் மேலோர்-மதித்தனர் பெரியோர்.—எறு.

கணித்தார்=எண்ணினரெனினும் ஆம்.

(கசக)

(உ-அக) [பீஜசாக்கிரம், சாக்கிரம், மஹாசாக்கிரம், சாக்கிரசொப்பனம் என்னும் இந்நான்கு பூமிகளின் இலக்கணங் கூறுகின்றார்.]

முந்தவகண்டத்தெழுமோ ரறிவுமாத் திரமதுதான் முதல் வித் தாகும், இந்தவறி விற்பண்டில் லாவகந்தை முளைபோலா மிதுந னாவாம், வந்துவந்து பிறவிதொறு மகமமதை வளருமது மகாந னாவாம், நந்துமகங் கொடுநனவின் மனோராச்சி யஞ்செயலே நனாக்க னாவே.

(கசஎ)

(இ-ள்) முந்த-சர்க்காதியில் அல்லது, சாக்கிரத்தினதில்,— அகண்டத்து - மாயாசபள* சைதந்நியத்தினின்றும்— எழும் ஓர் அறிவு மாத்திரம் அது தான்-எழுகின்ற சிதாபாசத்தோடுகூடின ஒரு அறிவுமாத் திரமான அதுவே—முதல் வித்து ஆகும்-பிரதமாவஸ்தை யான பீஜசாக்கிரமாம்.—(பின்னே) இந்த அறிவில்- (பீஜசாக்கிரமென்னு) மிவ்வறிவின் கண்ணே—பண்டு இல்லா அகந்தை-முன்னில்லாதவையான அகந்தை(மமதைகள்)—முளைபோல் ஆம்-அங்குரம்போலச் சூட்சுமமாக எழாநிற்கும்—இது-இவ்வவத்தை—நனா ஆம்-சாக்கிரமாம்.—வந்து வந்து-உண்டாகி உண்டாகி—பிறவி தொறும்-சநநங்கடோறும்— அகம் மமதை வளரும் அது-அகந்தைமமதைகள் திடதரமாயுதியாநிற்குமதுவே—மகா நனா ஆம்-மஹாசாக்கிரமாம்.—நந்தும் அகங்கொடு-ஆக்கமுடைய அந்தக்கரணத்தைக்கொண்டு— நனவின்

* சபளம்=கூடியது.

-சாக்கிரத்தின்கண்—மனோராச்சியம் செயலே-(முன் தான் அறிந்த தேனும், அறிபாததேனும் அதன்மயமாய் லவணன்[போல] மனோராச்சியஞ்செயலே-நன்கு கனா-சாக்கிரசொப்பனமாம்.—எ-று.

அகத்தை என ஒன்றைக்கூறிலும், இனம்பற்றி மமதையுங் கொள்ளப்பட்டது.

இங்கே, “அகண்டம்.” என்பதற்கு, மாயாசபளசைதநீயமென்று பொருள்விரித்தது மாயாரகிதத்திற் கிருஷ்டிகூடாதாகலினென்க; இது பெரியவாசிட்ட வியாக்கியானத்தின் கருத்து; அதுசம்பூர்ணமாகலின், “அகண்டம்.” என்றார்.

இதாபாசசம்வளித்திமான்சேதனம் நாமயின் றி மலயின் றியென்பார், “அறிவுமாத்நிரம்.” என்றும், தேகோற்பத்தி அநந்தரமுண்டாய் வளராநிற்கும் சித்தம், சீவன்முதலியநாமசத்தங்கட்கும், அவைகளின் அர்த்தங்கட்கும் பீஜபூதமாய் நின்றலாற் பீஜசாக்கிரமாமென்பார், “வித்தாகும்.” என்றுங்கூறினார்.

“அகத்தை.” என்றது, தேகம் நானென்னும் நிச்சயம். “மமதை.” என்றது, போகியசமுகம் எனதென்னும் நிச்சயம். “பண்டில்லா.” என்றது, “முனைபோலாம்.” என்பதற்கேதுகூறினது. சஜாநியமான பூர்வபூர்வசம்ஸ்காரஉற்போதத்தால் விசேஷஅறிவு திடதாமாயுதியாநிற்கும் சாக்கிரத்தினிச்சயம், “மஹாசாக்கிரம்.” என்பார், “வந்துவந்து பிறவிதொறு மகமமதை உளருமது மகாந னாவாம்.” என்றார். (கசஎ)

[ஐனையமுன்றுபூமிகளின் இலக்கணங்கூறுகின்றார்.]

உண்டுநங்கி மனோராச்சி யஞ்செயல்சொப் பனமெனும்பேருடைய தாகும், பண்டுகனாக் கண்டுமறத் ததைமீண்டு நினைப்பதுசொப் பனந னாவாம், மண்டுமிருண் மூடுவது சுழுத்தியா மஞ்ஞான வகைகள் சொன்னோம், ஸீண்டுநிறை முத்திகரு னானபூ மிகளேமும் விளம்பக் கேளாய். (கசஅ)

(இ-ள்) உண்டு உறங்கி-போஜனஞ்செய்து (பாயலிற்படுத்தி) கி

“லவணன்”=வாசிட்டத்திற்குரியுள்ள ஓரசன்.

சம்வளிதம்=கூடியது.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

சுகக

த்திரைசெய்து—மனோராச்சியம் செயல்—(அற்பகாலத்தில் அநேககாலவியாபாரரூபமான) மனோராச்சியஞ்செய்து (நீத்திரையினந்தத்தில் நீத்திராகாலத்தில் அநுபவித்ததை) நினைப்பதே—சொப்பனம் எனும் பேருடையது ஆகும்—சொப்பனமாம்.— பண்டு கனாக்கண்டு மறந்ததை—பூர்வஞ்சொப்பனங்கண்டுமறந்ததை—மீண்டும்நினைப்பது—திரும்பவும் (திடமான அபிணிவேசத்தால் வெருகாலஸ்தாயியாகப்) பார்ப்பது—சொப்பன நனா ஆம்—சொப்பனசாக்கிரமாம்.—(சொப்பனம் சாக்கிரம்போலச் சாக்கிரத்தின்கண்ணேதோன்றுதலின்,) சொப்பனசாக்கிரமாம். (அரிச்சந்திரனுக்குத் துவாதசாத்தமகவருடம்போல; இது பெரியவாசிட்டவியாக்கியானக்கருத்து.) மண்டும் இருள் முடுவது—(மேலநுபவிக்கத்தக்கவாசனை கருமங்க) நெருங்கியிருக்கும் அஞ்ஞானவிருண்மூடிச் சடமாயிருப்பது—சுழுத்தி ஆம்—சுழுத்தியென்னும் ஏழாம்பூமியாம்.—முந்தின ஆறவஸ்தைகளும் கர்மபலபோகபூமியாகவின், கர்மஜந்நியங்கள்: சுழுத்தியோ பூர்வகர்மங்கள் போகத்தினால்நாசமாகி மேல்கர்மங்களுண்டாகாமலிருக்கும்போது மத்தியில் சத்திர* நாசத்திற்போலச் சர்வகுட்கும ஸ்தூலப் பிரபஞ்சவிலயத்தில் அவைகளின் பீஜமான அஞ்ஞானமாத்நிரஞ்சேடித்திருப்பதால் அத்தன்உபதிதமான ஆன்மாமாத்நிரஞ்சேடித்திருப்பதான உருவமுடையது சுழுத்தியென்றபிப்பிராயம். [அஞ்ஞானபூமிகளைமுடித்து ஞானபூமிகளைக் கீர்த்திக்கத்தொடங்கல்.] அஞ்ஞான வகைகள் சொன்னோம்—அஞ்ஞானசத்தபூமிகளின்கூறுபாடுகளைக்கூறினோம்.—(இனி) விண்டு நிறை முத்தி தரும்—வியாபகமாகநிறைந்துள்ள மோட்சத்தைக்கொடுக்கும்—ஞானபூமிகள் ஏழும் விளம்பக் கேளாய்—ஞானபூமிகளேழையுங்கூறக் கேட்பாயாக.—எறு.

“விண்டு” என்பதற்கு, அஞ்ஞானத்தையொழித்து எனப்பொருள்கூறிலும் அமையும்; அங்கே விண்டு என்னுந்தன்வினை “குடிபொன்றிக் குற்றமு மாங்கேதரும்.” என்றாற்போலப் பிறவினைப் பொருடந்து நின்றதெனக்கொள்க. (கசஅ)

(உஅஎ) [ஞானபூமிகளின் நாமங்களை மாத்நிரங் கீர்த்திக்கின்றார்.]

புலவர்புகழ் முதற்பூமி சுபேச்சை விசா ரணையிரண்டாம் பூமி யாகும், நலதநுமா னசிமூன்றாம் பூமிசத்து வாபத்தி நாலாம் பூமி, சொலுமசம்சத் திப்பேரும் பதார்த்தாபா வனை ப்பேருந் துரியப் பேரும், மலினமறு மகனேயைந் தாறேழு பூமிகளா வகுத்தார் மேலோர். (கசக)

* சத்திரம்=கொடை.

சகஉ

கைவல்லியநவநீதம்.

(இ-ள்) புலவர் புகழ் - (சகலசகத்துத்துச்சமென்றவற்றின்கண்ணே அவாவொழிந்து அறியத்தக்கனவான அனைத்தினையும் அறிந்த) பெர்யோர் கீர்த்தியாநிற்கும் (ஞானசத்தபூமிகளுள்,)—சுபேச்சை முதல் பூமி-சுபேச்சையென்பது முதற்பூமியாம்.—விசாரணை இரண்டாம் பூமி-ஆகும்—விசாரணையென்பது இரண்டாம் பூமியாம்.—நல தருமானசி மூன்றாம் பூமி-நல்லதருமானசியென்பது மூன்றாம் பூமியாகும்.—சத்துவாபத்தி நாலாம் பூமி-சத்துவாபத்தியென்பது நான்காம் பூமியாகும்.—சொலும் அசம்சத்திப் பேரும்—சொல்லுகின்ற அசம்சத்தியென்னுநாமமுடையதையும்,—பதார்த்தபாவனைப் பேரும்—பதார்த்தபாவனையென்னுநாமமுடையதையும்,—துகியப் பேரும்—துகியமென்னுநாமமுடையதையும்—(முறையே) ஐந்து-ஆறு ஏழு பூமிகளா - ஐந்தாம் பூமி, ஆறாம் பூமி, ஏழாம் பூமிகளாக — வகுத்தார் மேலோர்-வகுத்தனர் பெர்யோர்.— மலினம் அறுமகனே என்றது, விளி.—எ-று.

(கசக)

(உஅ-அ) [அவற்றை, முத்தினான்குபூமிகளின் இலக்கணங்கூறல்.]

தற்சங்க நிவிர்த்திவந்து சிவஞானம் விரும்புவது சுபேச்சையாகும், நற்சங்க மொழிவினவி ஞானநூல் பழகல்விசாரணையா நம்பி, முற்சங்க வேடனைகள் விடறநுமா எசியிந்த மூன்றினாலும், சற்சங்க மனதிலுண்மை யறிவுதித்தல் சத்துவா பத்திதானே.

(க௫௦)

(இ-ள்) தற்சங்க நிவிர்த்தி வந்து சிவஞானம் விரும்புவது-மனவிபுத்திராநாதிய (சூசங்கங்களோடுகூடி இத்துணைநாளும் முடமாயிருந்தகாரணமென்ன? இனி அங்ஙனம்மோசம்போகாமல்) இக்குசங்கங்களை வயிராக்கியத்தாற்றறந்து (அந்நிராசையினால் பிரமநிஷ்டரானபெர்யோர்களாலும், ஞானசாஸ்திரங்களாலும் அடையவேண்டிய) பிரமஞானத்தை (அடையக்கடவேமென்று அதனை) இச்சிப்பது—சுபேச்சை ஆகும்—சுபேச்சையென்னும் முதற்பூமியாம்.— நற்சங்க மொழி-(சுபேச்சைமுதிர்ந்து) சற்சங்கமானபெர்யோரையடைந்து அவர்கள்வாக்கால்—ஞானநூல் வினவி-வேதாந்தசாஸ்திரங்களைக் கேட்டு—பழகல்-அதை மனனம்பண்ணுவது—விசாரணை ஆம்—விசாரணையென்னு மிரண்டாம் பூமியாம்.—நம்பி-(முன்சொன்ன இரண்டு

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

சுகக

பூமிகளின் அப்பியாசவலியால்) குருசாஸ்திரவாக்கியார்த்தங்களை விசுவசித்து—முற் சங்க ஏடணைகள் விடல்—(நிதித்தியாசனஞ்செய்து அந்நிதித்தியாசனவப்பியாசவலியால் சவிகற்பசமாதிபரியந்தஞ்சித்தித்து)முன்னுள்ள மலினவாசனைகளான இச்சைகளைவிடுதலே—தநுமானசி-தநுமானசியென்னுமுன்றும்பூமியாம்; —இந்த முன்றினாலும்—இம்முன்றுபூமியப்பியாசவலியினாலும்—சற்சங்க மனதில்—(வாகியார்த்தவிடயங்களில் சம்ஸ்காரநாசத்தால் ஆத்தியந்திக திடவயிராக்கியரூப) சத்துவாசனையோடுகூடியமனதின்கண் — உண்மை அறிவு உதித்தல்—ஆன்மசாட்சாத்காரமுண்டாதல்—சத்துவாபத்தி-சத்துவாபத்தியென்னு நான்காம்பூமியாம்.—எ-று.

“துற்சங்கநிவிர்த்தி.” என்றது, சாதனசதுஷ்டயவுபபலட்சணம்; இப்படிக்கூறினதனால் கிஷித்தவாச்சிதமாயும், நீஷ்காமமாயுமிருக்கின்ற யக்ஞம், தானமுதலிய அநுஷ்டானத்தாலுண்டானதாயும், சந்நியாசம் சாதனசதுஷ்டயமவைகளோடுகூடினதாயும், முத்தியை முடிவாகவுடையதாயும், சிரவணாதிப்பிரவிர்த்தி பலத்தோடுகூடினதாயுமுள்ள ஆன்மசாட்சாத்காரத்தின் தீவிரவிச்சையேமுதற்பூமி. அந்நியம் சித்தசுத்திவதுவாகலால் முன்னமேசித்தித்திருத்தலின், குருசுருஷை, பிட்சாடனம், சௌசமுதலிய யதிதர்மபாலனத்தோடுகூடின சிரவணமனனங்களான சதாசாரமே என்பார், “நற்சங்க மொழிவினவி ஞானநூல் பழகல்விசா ரணையாம்.” என்றார்.

சாதனசதுஷ்டயசம்பத்தியாதிபூர்வமான சிரவண மனனங்களோடுகூடின நிதித்தியாசனத்தினான் மனதுக்குச் சத்தாதிவிஷயங்களில் இச்சையொழிந்து சவிகற்பசமாதியான யாதொருஞ்சுமத்தன்மையுண்டோ அது, “தநுமானசி.” [தநு=ஞக்குமதம்.] மனது ஞக்குமதமானதன்மையையடைதலின், “தநுமானசி.” எனப்பெயராயிற்று.

இவ்வாறு சுரோத்திரமுதலானகரணங்களால் சத்தாதிவிஷயங்களைக்கவரவது எதுவரையிலுண்டோ அதுவரையில் தியானம்; அதற்குமேல் சமாதியென்று யோகசாஸ்திரத்திற் சொல்லியிருக்கின்றது.

வாகியார்த்தவிஷயங்களில் சம்ஸ்காரநாசத்தால் ஆத்தியந்திகமான சித்தத்தின்கண்ணுள்ள திடவைராக்கியத்தால் மாயை, அதன்

காரியம், அவஸ்தாத்திரியம் இவைகளினின்றி ஐஞ்சோதிக்கப்பட்ட சர்வாதிகாரமான சன்மாத்திரருபமான ஆன்மாவின் கண் ஐரோதகம்போலுத்திரிபுடிவிலயமாய்ச்சாட்சாத்காரபரியந்தமாகவுளதான நிருவிதப் பசுமாதிருபஸ்திரியே சத்துவாபத்தி. மனது பரமார்த்தசத்துவருபமாக ஆனமையின், சத்துவாபத்தியென்றாக. (கரு0)

[பனையமுன்றுபுழிகளினிலக்கணங்கூறல்.]

சத்துவத்தின் மனமுறைத்து மித்தையெலா மறத்தலசம்சத்தியாகும், அத்துவிதா நந்தம்வருந் திரிபுடிபோம் பதார்த்தாபா வனைய தாகும், வத்துவிதையிருந்தபடி யிருந்தமவு னைபாவந் துரியமாகும், இத்துரிய பூமியைமுன் துரியாதி தப்பதமென் றதுவுங் கேளாய். (கருக)

(ரு-ன்) சத்துவத்தின் மனம் உறைத்து-(முன்சொன்ன நான் புழியின் அப்பியாசவலியால் நிரதிகயாநந்தநீத்தியாபுரோட்ச) பிரமான்மபாவத்தில் மனதழுந்தி — மித்தை எலாம் மறத்தல் - மித்தையான அஞ்ஞானம் அதன்காரியங்களனைத்தையு நீணையாதிருத்தலே—அசம்சத்தி ஆகும்—அசம்சத்தியென்னும் ஐந்தாம்பூமியாம்.—அத்துவித ஆநந்தம் வரும்—(ஐந்துபுழிகளின் அப்பியாசவலியால்) அத்துவிதமான ஆன்மாநந்தம் மேலிடும்; (மேலிடவே,)—திரிபுடி போம்—(வாசியார்த்தங்களாயுள்ள) திரிபுடிருபமானபதார்த்தங்கள் அபாவமாம்;—அது பதார்த்த அபாவனை ஆகும்—அதுவே பதார்த்தாபாவனையென்னும் ஆறாம்பூமியாம். —வத்துவித - (ஆறுபுழிகளின் அப்பியாசத்தால்) ஆன்மசபாவத்தில்—இருந்தபடி இருந்த—இருந்தபடியேயிருக்கும்—மவுன சபாவம்—மோனநிஷ்டையே—துரியம் ஆகும்—துரியமென்னும் ஏழாம்பூமியாம்;—இத்துரியபூமியை - இந்தத்துரியமென்னும் ஏழாம்பூமியையே—முன் துரியாதிதப்பதம் என்றதுவும் - முன்னே (கருஉ-வது செய்யுளில்) துரியாதிதப்பதமென்று கூறினவகையையும்—கேளாய்—இப்போது கூறுதங்கேட்பாய்.—எ-று.

உத்தமாதிகாரிகட்டு இரண்டாம்பூமியிலுஞ்சாட்சாத்காரம் சாப்தாபரோட்சத்தாற் பிரசித்தமாயினும் ஐந்தாம் பூமியில் மந்தமத்திமாதிகாரிகட்டும் ஆத்தியந்திகமான துவிதசம்ஸ்காரநாசத்தாலுண்டான உத்தக்ஷமான அநிசயமுடைய நான்காம்பூமியின் முடிவிலுண்

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

சுகடு

டான சாட்சாத்காரம் ஐந்தாம் பூமியில் நிருடதரமாக உண்டாகுமென்பதைக் குறிப்பித்தற்பொருட்டு, “மனமுறைத்து.” என்றார்.

வாகியாந்தரங்களான ஆகாரங்களோடும், அவைகளின் சம்ஸ்காரங்களோடும் சம்பந்தமில்லாமை, “அசம்சத்தி.” [சம்சத்தி=சம்பந்தம்; அஃதில்லாமை அசம்சத்தி.]

வாகியாந்தரபதார்த்தங்களினுடைய அநுசந்தானமில்லாமை, “பதார்த்தாபாவணை.” ஆயின், தேகயாத்திரை எங்ஙன்கூடுமெனின், அரகாலப்பரப்பிரயத்தனத்தாற் கூடுமென்க.

சுபாலீகநிஷ்டத்துவமென்பார், “வத்துநிலை யிருந்தபடி யிருந்த” என்றார். [சுபாலீகநிஷ்டத்துவம்=சொருபமாயிருத்தல்.]

பரப்பிரயத்தனத்தாலும் பேதத்தையறியாமலென்பார், “மவுன சுபாவம்.” என்றார். சாக்கிராதி மூவவத்தைகளினும் விடுபட்டதால், “துரியம்.”

பிரமவித்துமுதலியோருள், நான்காமவணையடைதலின், ஏழாம் பூமியைத் துரியகாவென்றுங் கூறுவர்.

அஞ்ஞானசத்தபூமி, ஞானசத்தபூமி இவைகட்கு, உ-ம். வாசிட்டத்தில் உற்பத்திப்பிரகரணத்திற்காண்க. (கடுக)

(உஅக)[முன்னே கருஉ-வது செய்யுளில் துரியபூமியைத் துரியாதீதமென்று கூறினதற்குக் காரணங்கூறுகின்றார்.]

முற்புவிமூன் றினுமுலகம் தோன்றுதலாற் சாக்கிரமா மூன்றாம் கப்பால், சொற்பனமா மதுவுமெள்ள நமூவுமைந்தாம் பூமியே சுழுத்தி யாகும், அற்புதமாஞ் சுகாநுபவ மிகுமாறும் புவிதுரிய மதற்கப் பாலோர், கற்பனையி லாதவிட மதீதமென்று மெளனமாக் காட்டும் வேதம். (கடுஉ)

(இ-ள்) முற்புவி மூன்றினும் உலகம் தோன்றுதலால்-சுபேசையாதி மூன்றுபூமிகளிலும் (பூரணஞானம்ன்மையின்) சகத்துச்சத்தியமாய்த்தோற்றுதலின், —சாக்கிரம் ஆம்-அம்மூன்றும் சாக்கிரமாம்;—மூன்றற்கு அப்பால்-அம்மூன்றிற்குமேல் — (நான்காம் பூமியிற் சகத்துச் சொப்பனம்போல மித்தையாகப்பிரதிதியாவதால்) சொப்பனம் ஆம்-அதுசொப்பனமாகும்;—அதுவும் மெள்ள நமூவும்-அம்மி

சகசு

கைவல்லியநவீதம்.

ததையாப்பிரதிதியுங் கிரமமாக நீங்காநிற்கும்—ஐந்தாம்பூமியே—சுழ
த்தி அரும்—(சுழத்திக்குச்சமானமாயிருப்பதாற்) சுழத்தியாம்.—அந்
புதம், ஆம் சுகாதுபவம் மிகும்—ஆச்சரியமான ஆந்தாதுபவமிருந்தன
டாகாநிற்கும்—ஆளும்புவி—ஆளும்புரி—துரியம்—(நான்காமவத்தையா
வதாற்) றுரியமாம்;—அதற்கு அப்பால்—அதற்குமேல்—ஓர் கற்பனை
இலாத இடம் - (சத்து அசத்துமுதலிய) யாதொருகற்பனைகளும்
லாத ஏழாம்பூமியை—அதிதம் என்று—(சகலவிஷயசம்பந்தங்களும்
நிருத்தலாற்) றுரியாதிதமென்று—மௌனமாக் காட்டும் வேதம்
—சுருதி மௌனமாகத்தரிசிப்பிக்கும்.—எ-று.

சுருதி மௌனமாக் காட்டுவது அதத்துவியாவிருத்திலட்சணம்;
அல்லது, சக்திவிருத்தியாற்காட்டாமல் லட்சணவிருத்தியாற்காட்டு
வதாமென்க; அதனை இப்படலத்தில், அ, சு-வதுசெய்யுளாலறிக.

ஏழாம்பூமிக்குமேல் பிராரத்தசூயத்திலுண்டாவதான விதேககை
வல்யமேயல்லாமல் சமாதியூமிவேறொன்றின்மையின், இதுவேமுக
சியமானபதமாமென்பதுதோன்ற, “எவனாகிலுமிந்தத் துரியாதிதத்தி
லேழாம் பூமியிலி ருந்தானேல்.” என்றும், துரியமென்னும்பெயரை
யுடைய ஏழாம்பூமியையே அவஸ்தாவிபாகத்தாற் றுரியாதிதமாமெ
ன்றும் முன்னோநம்மால்நீர்த்திக்கப்பட்டதென்பது கருத்து. (கருஉ)

(உக௦) [ஆனால், வாசிட்டத்தில் உற்பத்திப்பிரகரணத்தில் இங்ங
னங்கூறாது விதேககைவல்யத்தைத் துரியாதிதப்பதமெ
ன்றுகூறினது என்னை? என்றசுங்கித்துச்சமாதானங்கூறு
கின்றார்.]

துரியநிலத் தனைத்துரியா திதமெனின் மயக்கமென்று கரு
தி மேலோர், அரியதொரு விதேகமுத்தி யதிதமென்பா ரது
கணக்கி லாரும் பூமி, மருவுசுழுத் தியிற்காட்சி சுழுத்தியெ
ன்பா ரென்பதுகீ மனத்திற் கொள்வாய், பெருமைதரு ஞா
னபூ மியின்விசுற்ப மின்னமுண்டு பேசக் கேளாய். (கருங)

(இ-ள்) துரியநிலத் தனைத் துரியாதிதம் எனின்—(தேகத்தோடு
கூடிச் சிவீத்திருப்பவர்களால் அடைந்திருக்கும்) துரியமென்னும்பெ
யரையுடைய ஏழாம்பூமியைத் துரியாதித பதமென்றுகூறிடில்,—மய

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

சு ௧௭

க்கம் என்று கருதி- (தூலநிருஷ்டியுடையோர்க்கு) மயக்கமுண்டாகு
மென்றெண்ணி—மேலோர்-பெரியோர்—அரியது ஒரு விதேகமுத்தி
-அரிதானவொப்பற்ற விதேககைவல்யத்தை — அதிதம் என்பார்-
தூரியாதிதபதமாமென்றுகூறுவர்;—அது-அங்ஙனங்கூறாநிற்பது— க
ணக்கில்-பூமியின்கணக்கில்— (முதல்முன்றையுஞ் சாக்கிரமென்று
ம், நான்காவதனைச் சொப்பனமென்றும் முற்கூறியமுறைப்படியே
கொண்டு) சுழுத்தியில்- (ஐந்தாவதான) சுழுத்தியில்—மருவு-கிட்டி
னதான—ஆறும்பூமி - ஆறும்பூமியானபதார்த்தபாவனையைச்(சேர்
த்து)—காட்சி சுழுத்தி என்பார்-அற்புதமான(காட)சுழுத்தியென்று
கூறுவர்—என்பதும் நீ மனத்தில் கொள்வாய்-என்று இங்ஙனங்கூற
நிற்பதனையும் நீமனத்தின்கண் தரிப்பாய்.—பெருமை தரும்-(சிறுமை
யைப்போக்கிப்) பெருமையைத்தாராநிற்கும்— ஞானபூமியின் விகற்
பம்-ஞானபூமிகளின்வேறுபாடானவிசேடணம் — இன்னம் உண்டு
-மேலுமுள—பேசக் கேளாய்-அவற்றையுங்கூறக்கேட்பாய்.—ஏ-று.

சுருதிமேலோர் என்றும்பாடமுளது. [இங்கே மயக்கம் என்ற
து, ஐயுறவை.]

காடசுழுத்தி=கனசுழுத்தி: பரப்பிரயத்தனத்தால் வெளிப்படு
தலினென்க.

“பெருமைதரும்.” என்றதால், சிறுமைபோக்கி என்பது, வ
ருவித்தாம்.

“சிறுமைபெருமை” என்றதற்கு, உ-ம். பிரமகேத. “யா
வனொருவன் நனையிழந்தே யளவில்வேறு படக்கண்டும், யாவ
னொருசொல் வேறுபடக் கேட்டெறிந்தும் வருகின்றான், யாவனொ
ருவன் நனக்கென்றுஞ் சிறுமையதுவே பிறப்பிறப்புப் போவதில்லா
க் காரணமு மதுவேயென்று புகன்றனனாள்.” எ-ம், அருளிநா லி
யாவன் நன்க ணிவையில்வே றொன்று காணா, தருளிநா ல் வேறு
கேளா தறிந்திடா திருக்கி லஃதே, யருளதாம் பெருமை தானு மழி
ந்திடாச் சுருமெல்லா, விருளிநா வீடு தானு மென்றன னிமையோ
ர்க் கெல்லாம்.” எ-ம் வரும். மற்றும்வருவனவற்றிற்காண்க.(௧௫௩)

(௨௧௧) [சீடன்வினாவிற்கு விடைகூறிமுடித்து ஞானபூமிகளி
ன் விசேஷணங்களைக்கூறுகின்றார்.]

சுகௌ

கைவல்யபரவந்தம்.

முன்னிலங்க ளேறியமு வருமப்பி யாசிகளா முத்த ரல்லர்
பின்னிலங்கள் வரன்வரியான் வரிட்டனெனுஞ் சேவன்முத்தர்
பேத மாறும், சொன்னாடுப் பூமிவந்த ஞானிகளே பிரமவித்
தார் தூய முத்தர், இன்னமுமப் பூமிகளின் பெருமைதனை நீ
யறிய யான்சொல் வேனே. (கருசு)

(இ-ள்) முன் நிலங்கள் ஏறிய முவரும்-கபேச்சை, விசாரனை,
ததுமானசியென்னும்முன்முன்றுபூமிகளில் ஏறியிருக்கும்முவரும்—
அப்பியாசிகள் ஆம்-அப்பியாசிகளாகும்:—முத்தர் அல்லர்-ஓவன் மு
த்தரல்லராம்.—பின் நிலங்கள்-அசம்சத்தி, பதார்த்தாபாவனை, தூய
மென்னும்பின்முன்றுபூமிகளில்,—(ஏறியிருப்பவர்) வரன் வரியான்
வரிட்டன் எனும் சேவன்முத்தர் பேதம் ஆகும்-வரன், வரியான், வரி
ட்டனென்கின்ற ஓவன்முத்தரின் வேறுபாடாம்.—சொன்ன நடுப் பூ
மி வந்த ஞானிகளே-சொல்லிய (சத்துவாபத்தியென்னும்) மத்தியபூ
மியில்வந்த அறிஞரே—பிரம வித்து ஆம் தூய முத்தர்-பிரமவித்தாகி
யபரிசுத்தமுத்தராம். —இன்னமும்-மேலும் — அப்பூமிகளின் பெரு
மைதனை-அந்தஞானபூமிகளின்மகிமையை—நீ அறிய யான் சொல்
வேன்-நீயறியும்படி யான்கூறுவேன்.—எ-று,

பிரபஞ்சமென்னும்புத்தியும், தேகந்தாமென்னும்புத்தியும் மறந்
தும்வாராமையின், “தூயமுத்தர்.” என்றார். (கருசு)

(உகஉ) [ஐன்மந் துக்கமென்றுகண்டு அதுநிவிர்த்தித்தற்பொரு
ட்டுச்சிஞ்ஞாசையினால் யோகபூமியப்பியாசத்திற்கு நேரோ
விக்கினங்களாதலாற் பரலோகசாதனங்களானகர்மாநுஷ்
டானங்களைவிட்டு முதற்பூமி, ௨-ம்பூமி, ௩-ம்பூமிஅப்பியாச
த்தோடுகூடிநின்ற பிரதிபந்தத்தால் மோட்சசாதனமான
யோகசித்தியடையாமல் மரணமானவன் மேகமண்டலத்
தினின்றும்பிரிந்தமேகம் மற்றோர்மேகங்களோடுகூடாமல்
மத்தியினின்றுவியர்த்தமாவதுபோல வியர்த்தமாவனோ?
அல்லனோ? என்றுவருமாசங்கையைப்பற்றிக்கூறுகின்றார்.]

காலம்பூ மிடில்வருமுன் மூன்றுபூ மியுமடைந்து நடந்து
மாண்டோர், மேலான பதமடைந்து பிறந்துமெள்ள மெள்ள
வந்து விழி சேர்வார், மாலான பவத்திலிழார் முதற்பூமி கி
டைப்பதுவே வருத்த மைந்தா, காலான முதற்பூமி கைவந்
தான் முத்தியுங்கை வந்த தாமே. (கருடு)

சந்தேகத்தெளிதற்படலம்.

சகக

(இ-ள்) நாலாம் பூமியில் வரும் முன்- (சத்துவாபத்தியென்னும் ஆருடபூமியாகிய) நான்காம் பூமியில் வருதற்கு முன்னே—முன்று பூமியும் அடைந்து நடந்து மாண்டோர்-சுபேச்சை, விசாரணை, தறுமானசியென்னும் அப்பியாசபூமிகண்முன்றனையும் அடைந்து நடந்து மரணமாயினோர்,—மேல் ஆன பதம் அடைந்து - (தேவவிமானத்தின்மீது ஆருடராய்ச்சென்று) உயர்வானகவர்க்கமுதலியபதங்களை யடைந்து—(அங்குள்ள திவ்வியபோகங்களைப்புகுத்தி) பிறந்து—(பூமியில் சுத்தராயும், ஸ்ரீமான்களாயும் உள்ளோர் மனையின்கண்ணே அல்லது, யோகிகள்வம்சத்தில்) ஜநித்து—மெள்ள மெள்ள வந்து-திரமமாக ஆருடதசையாகிய நான்காம் பூமியில்வந்து — வீடு சேர்வார்—மோட்சமடைவார்:—மால் ஆன பவத்தில் விழார்-மயக்கத்திற்குக் காரணமான ஜநகங்களில்வீழார்கள்.—[பூர்வகதியினும் நிக்கிருஷ்டகதியையடையாொன்றபடி.] முதல் பூமி கிடைப்பதுவே வருத்தம்-சுபேச்சையென்னும் முதற்பூமிகிடைப்பதே பிரயாசம்.—மைந்தா-மைந்தனே—காலான முதல் பூமி கைவந்தால்- (மற்றைப்பூமிகட்கு)வழியானமுதற்பூமி ஒருவனுக்குவசமாகில்,—முத்தியும் கைவந்தது ஆம்-முத்தியும் அவனுக்குவசமானதாம்.—எ-று.

“முதற்பூமிகிடைப்பதுவேவருத்தம்.” என்றது, “எறியங் கடலினுக்குநீயி லாமைக் கழுத்துப் புகுவதுபோற், பொறிவெம் பிறவியநேகத்தாற் புருடன் விவேகியெனப்பிறந்து.”என்னும் வாசிட்டக்கருத்த.

“மறுபூமிக்கிந்தவொன்றே சநநபூமியென முடிவில்வெளியாம்”. என்று வாசிட்டத்திற்கூறியிருப்பதால், “காலானமுதற்பூமி கைவந்தான். முத்தியும்கை வந்ததாம்.”என்றார். (கரு.)

[ஞானபூமிகளின்மகிமைதோன்றச் சபதத்தோடும் அதனைப் புகழ்ந்துகூறி உபசம்மரிக்கின்றார்.]

இப்புவி யீலிஞ்ஞான பூமியொன்றி லிரண்டிலடைந் திருந்தா ரானால், அப்புருடர் மிலேச்சரா கிலுமுத்தர் குருபாதத் தானை மெய்யே, தப்புரையென் றவர்கெடுவார் நவ்வானமறைகளைச் சங்கி யாதே, செப்புமொழி வழிதிடமா யகம்பிரம மென்றிருந்து தெளிந்தி டாயே. (கரு.)

(இ-ள்) இப்புலியில்-இப்புடியின்கண்—இஞ்ஞானபூமி ஒன்றி
ல் இரண்டில்-ஞானபூமிகளுள், (சுபேச்சையென்னும்) முதற்பூடியி
லாவது (விசாரணையென்னும்) இரண்டாம்பூடியிலாவது—அடைந்
து இருந்தாரானால்-அப்பியாசமுடையராயிருப்பார்களாயின்,—அப்பு
ருடர்-அந்தப்புருடர்கள்—மலேச்சர் ஆகிலும்- மலேச்சராயினும்—
முத்தர்-முத்தராவர்:—குரு பாதத்து ஆணை மெய்யே-சற்குருபாதத்
தின்மீதான இதுசத்தியமே;—தப்புரை என்றவர்- இதுகபடவார்த்
தையென்றுசொல்பவர் — கெடுவார் - நாசமாவார். — நடுவான ம
றைகண்-(மக்களிடத்துத் தாய்போலும்) பாரபட்சமற்றசுருதிவாக்கி
யங்கண்—நீ சங்கியாதே-நீசங்கைசெய்யாதே;—செப்பும் மொழி வழி
-(சருதி) உபதேசியாநிற்கும் வாக்கியநெறியில்—திடம் ஆய்-உறுதி
யுடையவனாய்—அகம் பிரமம் என்று இருந்து-நான் பிரமமாகின்றே
னென்றதுசத்தானித்துப் பிரமமாகவேயிருந்து—தெளிந்திடாய்-தெ
ளிந்திடுதி.—எ-று.

[தெளிதல்=சந்தேகநீங்குதல்.]

“மலேச்சர்.” என்றது, உபலட்சணமாகவின் இராட்சதர், அசுர
ர், யிருகமுதலியனவுங்கொள்க.

அசாமளன்,கஜேந்திரன் இவர்களுடையபூமியடைந்ததால் மோட்ச
மடைந்தனரென வாசிட்டஆறாயிரவியாக்கியானத்திலும், அனுமன்,
கற்கடி, பிரகலாதர்முதலியோர் ஞானபூமியினால் முத்தியடைந்தன
ரெனப் பெரியவாசிட்டவியாக்கியானத்திலுங் கூறப்பட்டிருக்கின்
றது.

“குருபாதத்தானை.” என்றதால்,இங்ஙனங்கூறினது அர்த்தவா
தமன்றென்பதும், “மெய்யே.” என்றதால், சருதி,ஸ்மிருதி, புராண
திகளின் சித்தாந்தமென்பதும் பெறப்படுகின்றன.

உலகில் அசனுவலையவாக்கியத்தை அவன்ருடைக்கீழ்வாழ்வோ
ர் அவமதிக்கில் அவர்க்ஷேமமடையாமல் நாசமடைவதுபோல இறை
வன்றிருவாக்கான சருதியை அவமதிப்பவரும் க்ஷேமமடையாமல்
நாசமடைவரென்பார், “தப்புரையென் றவர்கெடுவார்.” என்றார். ()

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்,

சஉக

(உக௩) [வருணச்சிரமதுரபிமானிகளான சிலருடையபிராந்தி வசனத்தைக் குருவாக்கால் நீவிர்த்திப்பிக்குங் கருத்தின னாய்ச் சீடன்வினாதுல்.]

பொல்லாத மிலேச்சருக்கும் விதேகமுத்தி தருஞான பூமி யென்று, நெல்லாகி முளைக்குமெனைத் தண்டிலமாக் கியகுரு வே நீர்சொன் னீரே, இல்லாளாங் குடும்பம்விட்டுச் சந்தியா சம்புருந்தே காங்கி யானோர், அல்லாமன் முத்திபெறா ரென் றுகிலர் சொலுமயக்க மகற்று வீரே. (கரு௭)

(இ-ள்) பொல்லாத மிலேச்சருக்கும்-துஷ்டத்தன்மையுடைய மிலேச்சருக்கும் — ஞானபூமி விதேகமுத்தி தரும் என்று- (சுபேச் சையாதி) ஞானபூமி(யடையப்பமொயின்,) விதேககைவல்யத்தைக் கொடுக்குமென்று—நெல் ஆகி முளைக்கும் எனை-(உமியாதிகளோடு கூடி அங்குரியாநிற்கும்) நெல்லப்போல (ஐநநகுதுவான அவித்தை காம கர்மங்களோடுகூடி) ஐநித்துமரியாநிற்குமென்னை— தண்டிலம் ஆக்கிய குருவே-(அங்குரகுதுவான உமியாதிகளைக்குத்திப்போக்கிய) அரிசியைப்போல (ஐநநகுதுவான அவித்தையாதிகளைச் சுருதி யுத்தி அறுபவங்களாற்போக்கி ஜன்மஜராமரணமில்லாத) பிரமரூபமாகப் பண்ணிய ஆசிரியரே—நீர் சொன்னீரே-தேவரீரருளிச்செய்தீரே;— (இதற்குமுரணாக) சிலர்-உலகின்கட் சிலபேர் (நான்குவருணங்களுட் சிறந்தபிராமணவருணத்திலும்)—இல்லாளாம் குடும்பம் விட்டு-மனை வியையும், குடும்பத்தையுந்துறந்து—சந்தியாசம் புருந்து-(தண்டதார ணாதிரூப) துரியாச்சிரமமடைந்து—ஏகாங்கி ஆனோர் அல்லாமல்-(வி சனப்பிரதேசமாகியபருவதக் குகைமுதலானவைகளிற்) நனித்திரு ந்து ஞானபூமியை அப்பியாசிப்பவர் மோட்சமடைவரேயல்லது—மு த்திபெறார் என்று-(பிராமணரிந்திரகாச்சிரமமுடையோரும், ஏனைய ஈழத்திரிய, வைசிய, குத்திராதியரும் ஞானபூமியப்பியாசத்தால்) மோட்சமடையார்களென்று—சொலும் மயக்கம் அகற்றுவிர்-சொல் லாநிற்கும் பிராந்தியை நீக்குவிப்பீராக.—எ-று. (கரு௭)

(உக௪) [சீடனையும், அவன்சங்கையையும் புகழ்ந்து சங்கை க்குத்தரங்கூறப்புகுந்து சந்தியாசவகைகளும், அவற்றின் நாமங்களும், சந்தியாசத்துக்கு முக்கியகாரணமுங்கூறுகின் றார்.]

* மிலேச்சர்=கோமாம்சாதிபட்சிக்குட் கிராதா, ஐஹாதிபேதம்.

கிட்டர்புகழ் மகனே நீ சங்மித்த சங்கைநன்று தெரியக் கேளாய், கட்டழியுந் துறவுநால் வகையாகு மவைகளுக்கங் காரும் பேர்கள், பட்டதுயர் கெடுங்குடி சகம்வெகூ தகமஞ்சம் பரம வஞ்சம், கிட்டகலுந் துறவுக்கு விராகங்கா ரணமன்றி வேட மன்றே. (கடுஅ)

(இ-ள்) கிட்டர் புகழ் மகனே-பெரியோராற்புகழப்படாநின்றமைந்தா—நீ சங்மித்த சங்கை நன்று-ஆட்சேபித்த ஆட்சேபம் நல்ல ஆட்சேபம்:—தெரியக் கேளாய்-(அதற்குச்சமாதானம்)உனக்குத்தோன்றக்கூறுதுங் கேட்பாய்.—கட்டு அழியுந் துறவு - குடும்பசம்பந்தங்கெடுத்தற்குக்காரணமான சந்நியாசம்—நால்வகை ஆகும்-நான்குருப்பாய்;—அவைகளுக்கு ஆகும் பேர்கள்-அந்நால்வகைச்சந்நியாசங்கட்கும் உளதாகுமங்கள்—குடிசகம், வெகூதகம், அஞ்சம், பரமஅஞ்சம் (என்பவையாய்):—பட்ட துயர் கெடும்-(இவைகளாற் சம்சாரத்திற்) பட்டதுன்பங்கெடும்.—விட்டு அகலும் துறவுக்கு-(குடும்பத்தை) விட்டொழியுஞ்சந்நியாசத்திற்கு—விராகம் காரணம் அன்றி வேடம் அன்று-விராகங்காரணமேயல்லாமல், (காஷாயவஸ்திரதாரணமுதலிய)வேஷங்காரணமன்று.—எ-று.

அங்கு=ஆங்கு என்னும்அசைநிலையிடைச்சொற்றிர்பு.

“நீசங்மித்த சங்கைநன்று.” என்றது, துறவறமடையாதவரும், சூத்திரராதியரும் ஞானபூமியப்பியாசத்திற்கு அருகரல்லரென்னும் மித்தியாவசனத்தால் ஞானசாஸ்திரத்திற்குபுகாதிருப்பவருடைய பெருஞ்சுத்தேகத்தைப்போக்கிப் புகச்செய்து ஞானவாயிலால் அநர்த்தகிவித்திசூர்த்தப்பிராப்திருபமானமோட்சமடையப்பண்ணுவதாலென்க.

[விராகம் முவகைத்தென்றும், அவற்றின் இலக்கணம் இனையவென்றுங்கூறுகின்றார்.]

மந்தமுந்தி வீரமுந்தி வீரதரமு மெனமுன்று வகைவி ராகம், வெந்துயரம் வரும்பொழுது குடும்பத்தை வெறுத்தவரும் வீராக மந்தம், இந்தவுட ளளவுமனை தனம்வேண்டா மெனவிடறி வீரமென் பார்கள், அந்தணனூர் மித்தையென விடலதுதி வீரதரமா மறிந்தி டாயே. (கடுக)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

சஉக

(இ-ள்) விராகம்-வைராக்கியமானது—மந்தமும், தீவிரமும், தீவிரதரமும்—என மூன்று வகை-எனமுயுகையாம்:—(அம்முயுகையுள்,) வெம் துயரம் வரும் பொழுது-(புத்திரதாரதனநிகணசித்துப்போனதனல்)கொடியதுக்கமுண்டாகும்பொழுது—குடும்பத்தை வெறுத்து வரும் விராகம்-(அத்துக்கஞ்சுதிக்கமாட்டாமல் இச்சம்சாரம் மகா கொடியது இதனைச்சுடவேண்டுமென்று அக்காலத்தில்தம்மம்)குடும்பத்தையுயர்த்துவரும் வைராக்கியம்—மந்தம்-மந்தவிராகமாம்.—இந்த உடல் அளவும்-(சொற்புண்ணியத்தால்) இத்தேகமுள்ளளவும்—மனை தனம் வேண்டாம் என விடல்-தாரதனமுதலியசம்சாரம் நமக்குவேண்டாமென்றுவெறுத்துவிடுகின்ற திடபுத்தியை—தீவிரம் என பார்க்கள்-தீவிரவைராக்கியமென்பர்.—அந்தணன் ணர் மித்தை என விடல்-(மகாபுண்ணியபலத்தால் மீண்டும் ஐநந்தையுடைத்தான) பிரமலோகமுதலியவையும் மித்தையாகவின், நமக்குவேண்டாமென்று வெறுத்துவிடுதலே—தீவிரதரம் ஆம்-தீவிரதரவைராக்கியமாம்:—அறிந்திடாய்-(என) அறிவாய்.—எ-று. (கடுக)

[முன்சொன்ன விராகங்கண்மூன்றனுள், மந்தவிராகம் சந்நியாசங்கட்குக் காரணமன்றென்றொழித்துத் தீவிரவிராகத்தாலுளதாகுஞ் சந்நியாசவேறுபாடுகளும், அவற்றின் இலக்கணங்களுங் கூறுகின்றார்.]

பாவியமந்த விராகத்திற் சந்நியாசங்கொன்றும் பலித்திடாதே, தீவிரத்திற் குடிசகமும் வெகூதகமு மென்றிரண்டு திறங்க ஞாண்டாம், தாவிநடந் திடத்திடமி லாதவர்க்குக் குடிசகமுஞ் சகங்க ளெங்கும், மேவிநடந் திடத்திடமுள் ளவர்க்கு வெகூ தகமுமென விதித்தார் மேலோர். (கக௦)

(இ-ள்) பாவிய மந்தவிராகத்தில்-பாவியினது மந்தவைராக்கியத்தில்—சந்நியாசங்கள் ஒன்றும் பலித்திடாது-(நால்வகைச்சந்நியாசங்களுள்,)யாதொருசந்நியாசமுஞ் சித்திக்கமாட்டாது.—தீவிரத்தில்-தீவிரவைராக்கியத்தில்—குடிசகமும் வெகூதகமும் என்று இரண்டு திறங்கள் உண்டாம்-குடிசகம், பகூதகமென்றுசொல்லும் இருவிதசந்நியாசங்களுளவாம்:—[இனி அவற்றின் இலக்கணங்கூறுகின்றார்.] தாவி நடந்திடத் திடம் இலாதவர்க்குக் குடிசகம் - தாவி யாத்திரை

முதலியவைசெய்யச் சத்தியில்லாதோர்க்குக் குமசகமும்,—சகங்கள் எங்கும்—உலகங்களிலெவ்விடத்தும்—மேவி நடந்திடத் திடம் உள்ள வர்க்கு—தாவி யாத்திரைமுதலியசெய்யச் சத்தியுள்ளோர்க்கு—உகதகமும் என-பகதகமுமுரியதென்று—விதித்தார் மேலோர்—விதித்த னர்பெரியோர்.—எ-று.

துக்கம் பாவபலமாகலின், அதனாலடையப்படும் மந்தவிராகமு டையவனை, “பாவி.” என்றும், மயானவைவராக்கியம்போலும், திராம்ய தர்மானந்தரவைவராக்கியம்போலும் மந்தவிராகம் உடனே மாறுதலா ல், ‘பாவிமந்த விராகத்திற் சந்நியா சங்களொன்றும் பலித்திடாது.’ என்றுங்கூறினார்.

“இந்தவுட ளளவுமனை தனம்வேண்டா மெனவிடநீ விரவிராகம்.” என முன்னேகூறினதனால் அதுகாரணமாயுளதாகும் குமசக ம், பகதகங்கள் மறுமைப்பயன் குறித்ததென்றும், கர்மசந்நியாசங்க ளென்றும்றித. (கக௦)

[திவிரதரவிராகங்காரணமாக உளவாகுஞ்சந்நியாசங் களை இப்போது கூறுகின்றார்.]

இருவகைநீ விரதரத்து மஞ்சனென்றும் பரமாஞ்சனெ ன்றுஞ் சொல்வர், வருமஞ்ச னுக்குமுத்தி சத்தியலோ கத்த ன்றி வாரா தென்பார், பரமாஞ்ச னுக்குமுத்தி யிவ்வுலகின் ஞானத்தாற் பலிக்கு மென்பார், திரமருவும் பரமாஞ்சன் று னுமிரு வகையாகுஞ் செப்பக் கேளாய். (ககக)

(இ-ள்) திவிரதரத்தும்-திவிரதரவைவராக்கியத்தும்—அஞ்சன் என்றும் பரமாஞ்சன் என்றும்—ஹம்சனென்றும், பரமஹம்சனென் றும்—இருவகை சொல்வர்—இருவித சந்நியாசாதிகாரமுண்டென்று சொல்லுவர்;—(அவ்விடத்தில்)வரும் அஞ்சனுக்கு-வாராநின்ற ஹம் சசந்நியாசமுடையோனுக்கு—முத்தி-மோட்சமானது—சத்தியலோ கத்து அன்றி வாராது என்பார்—பிரமலோகத்தில் வருமேயன்றி (இ ன்தலோகத்தில்) வாராதென்று சொல்லுவர்.—பரம அஞ்சனுக்கு-பர மஹம்சசந்நியாசமுடையோனுக்கு—முத்தி-மோட்சமானது—இவ்வு லகில் ஞானத்தால் பலிக்கும் என்பார்—இவ்வுலகத்திலேயே தத்துவ ஞானத்தால் வாய்க்குமென்றுகூறுவர்.—திரம்மருவும்-திடீர்விராகமு

ம், தீவிரசிஞ்ஞாசையும்) பொருந்தாநிற்கும்—பரமஅஞ்சன் தானும்—
பரமஹம்சனும்—இருவகை ஆகும்—இருவிதக்கூறுபாடுடையசந்நியா
முடையவனாயிருப்பன்; — செப்பக் கேளாய்-அவ்விருவகைச்சந்நி
யாசங்களினுமமும், இலக்கணமும் இனிக்கூறக்கேட்பாய்.—எ-று.

பிரமலோகவிச்சையால் முழுட்சுத்துவமில்லாவிழல் ஹம்சனெ
றும், கீழ்ப்போன அந்தஜநங்களிற்செய்துவந்த புண்ணியபுஞ்சபரி
பாகவசத்தாலுண்டான சித்தசுத்தியினான் முழுட்சுத்துவமுண்டாயி
ருந்தால் நேனோனானசாதனமான பரமஹம்சசந்நியாசமுடையவனெ
ன்றுஞ் சொல்லப்படுமென்றறிக. (ககுக)

[பரமஹம்சசந்நியாசத்தின்கூறுபாடான சந்நியாசங்கள்
இமமும், உடையோர்இலக்கணமுங்கூறுகின்றார்.]

சிஞ்ஞாச ஞானவா நென்றிரண்டு பேர்களாவ ரிற்சிஞ் ஞா
ச, மெய்ஞ்ஞான பூமியின்முன் மூன்றுபூ மியுண்டக்கும் வி
வேகியானேன் சுஞ்ஞான வானென்போன் சீவன்முத்தி ய
டைந்திருக்குந் தூயமேலோன், அஞ்ஞான மகலுமந்தச் சிஞ்
ஞாச மிருவகையா மதுவுங் கேளாய். (ககுகஉ)

(இ-ள்) (பரமஹம்சசந்நியாசமுடையோரும்) சிஞ்ஞாச ஞான
வான்-சிஞ்ஞாசென்றும், ஞானவானென்றும்—இரண்டு பேர்கள்-இ
ருவித(பேத)முடையராயிருப்பர்;—அவரில்-அவ்விருவருள், — சிஞ்
ஞாச-சிஞ்ஞாசென்பவன்—மெய்ஞ்ஞான பூமியில்-தத்துவஞான பூ
மிகளுள்,—முன் மூன்று பூமியுள் நடக்கும்-முன்னவையாகிய (சுபே
ச்சை, விசாரணை, தநுமானசியென்னும்) மூன்றுபூமியப்பியாசத்திற்
செல்லும்—விவேகி ஆனேன்-விவேகியாம்,— சுஞ்ஞானவான் என்
போன்-நல்ல ஞானவானென்றுசொல்லப்படுவோன் — சீவன்முத்தி
அடைந்து இருக்கும்-சீவன்முத்தியையடைந்தள்ள—தூய மேலோ
ன்-சுத்தானபெரியோனாம்.—அஞ்ஞானம் அகலும்-அஞ்ஞானம் கிர
மமாகநீங்கப்படும்—அந்தச் சிஞ்ஞாசம்-அச்சிஞ்ஞாசவின்பாருபாடும்
—இருவகை ஆம்-இருவிதமாகவிருக்கும்;—அதுவும் கேளாய்-அவ்வி
ருவகைப்பாருபாட்டையுங்கேட்பாயாக.—எ-று.

தன்னையறிய இச்சிப்பவன், “சிஞ்ஞாச.” தன்னைப்பிரதிபந்தர
திதமாயறிந்தவன், “ஞானவான்,” என்க.

“அஞ்ஞானமகலும்” என்றதை, “மாறாத வஞ்ஞான முழுதும்
கல் வதுகூறின்.” என்னும் சொருபாநந்தஉபநிடதத்தின், ௩௦-ம் செ
ய்யுளாலறிக. (௧௬௨)

[சிஞ்ஞானுகளின் பாகுபாடான இருவகைநிலைமையின்
இலக்கணங்கூறல்.]

பந்தமனை துறந்துசில ரதிதிகளா யிருந்தடைவர் பரம ஞா
னம், அந்தணர்மன் னவர்வணிகர் சூத்திரரா யிருந்துசில ர
டைவர் ஞானம், இந்தவகைச் சாத்திரத்து மூலகத்து நடப்
பதாகன் டிருந்து மைந்தா, சிந்தனையின் மயக்கமென்னே சு
ருதியுத்தி யறுபவத்தாற் றெளிந்தி டாயே. (௧௬௩)

(இ-ள்) சிலர்-சிலபேர்—பந்த மனை துறந்து- (மமத்துவாபிமா
னத்தால்) பந்தரூபமான மனைவி, புத்திரர், தனங்களை (பிரைஷம்ந்தி
ரோச்சாரணபூர்வகமாக)ச் சந்நியாசித்து--அதிதி*கள் ஆய் இருந்து-(த
ண்டதாரணாதியாச்சிரமரூபமான)யதிகளாய் (க்ருருவையடைந்து) நி
ன்று—பரமஞானம் அடைவர்-(ஞானபூமியை அப்பியாசித்துப்) பிரம
ஞானமடைவர்.—சிலர்-(யாதாயினும் ஓர்நிவித்தத்தால் பிரசித்தமான
வாநியசந்நியாசஞ்செய்துகொள்ளப் பிரதிபந்தமுடையரான) சில
பேர் — அந்தணர் மன்னவர் வணிகர் சூத்திரர் ஆய் இருந்து-பிராம
ணர், கூத்திரியர், வைசியர், சூத்திரராய் (மனைவி புத்திரராதியரோடு
கூடித் தத்தம்வருணத்திற்குரியதருமங்களைச் செய்துகொண்டு மேன்
மேற்சந்நதைக்கொடுக்கத்தக்கனவான கர்மபலத்திவிச்சையைமாத்
திரம்விடுவதான மானசசந்நியாசத்தையுடையராய்க் குருவையடைந்
து) நின்று—ஞானம் அடைவர்-(ஞானபூமியப்பியாசத்தால்)பிரமஞா
னத்தையடையாநிப்பர்.—இந்தவகைச் சாத்திரத்தும் உலகத்தும் நட
ப்பது கண்டு இருந்தும்-இத்தப்படி சாத்திரங்களிலும், உலகின்க
ள்ளும் (முறையே) பிரதிபாதிப்பதையும், நடப்பதையுமிந்திருந்து
ம்—மைந்தா-மைந்தனே—சிந்தனையில் மயக்கம் என்னே - (சிலரு
டையபிராந்திவசனத்தால் உனது மனதின்கண் மயக்கமுண்டாத
லிஃதென்னே! — சுருதி யுத்தி அறுபவத்தால் தெளிந்திடாய்-சுருதி
யுத்தியறுபவங்களினுலே இச்சந்தேகமொழிந்து வித்தியாநந்தமடை
தி.—எ-று.

* அதிதி=பரதேசி.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

சுஉ௭

என்னே என்பது, அநிசயஇரக்கச்சொல்.

இவ்வாறு நான்குவிதமானசந்நியாசங்கள் பராசரர்ஸ்யிருதியிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

“இல்லாளுங் குடும்பம்விட்டுச் சந்நியா சம்புகுந்தே காங்கி யானோ, ரல்லாமன் முத்திபெறா ரென்றுசிலர் சொலுமயக்க மகற்றுவிர்.” என்று, கடுஎ-ம் செய்யுளிற் சீடனாட்சேபித்தபடி உலகின்கட்பெரும்பாலும் மயக்கத்திற்குக்காரணமாயுள்ள ஆட்சேபத்திற்கு விருத்திப்பிரபாகரகிரந்தத்திற் சமாதானங்கூறியிருப்பதையும் இங்ஙனம் உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டுதும்.

(உகடு) ஓர் கிரந்தகாரர்மதம் :

சந்நியாசவிதாயகமான வெருவாக்கியங்களிற் பிராமணபதயிருப்பதால், பிராமணர்மாத்திரத்திற்குச் சந்நியாசவதிகாரயிருக்கிறது; சந்நியாசயின்னறிக்கிரகஸ்தர்முதலியோருக்குப் பிரமவிசாரத்திற்கவகாசயில்லை; ஆகலின், சந்நியாசத்திலும், அப்படியே பிரமசிரவணத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கும் அதிகாரயில்லையென்பது.

(உகசு) மற்றோர் கிரந்தகாரர்மதம்:

சந்நியாசத்திற் கேவலம்பிராமணர்க்கு அதிகாரமுளதேனும் பிரமசிரவணத்தில் கூத்திரியவைசியர்க்கும் அதிகாரமுளது; ஆயினும், ஜன்மாந்தரசம்ஸ்காரத்தால் எவ்வுத்தமபுருடர்க்கு விடயங்களிற் றினத்துவமுதலியதோடமுண்டாகவல்லையோ அப்படிப்பட்டசுத்தபுத்தியுடையோர்க்குச் சந்நியாசயின்னறியே ஞானமுண்டாகாநிற்கும்; இக்காரணத்தால், கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலே அநேகராஜரிஷிகள் பிரமவித்தென்றுசொல்லப்பட்டிருக்கின்றனரென்பது.

(உக௭) வேறுசிலர்:

எப்படிப்பிரமசிரவணாதிகளில் கூத்திரியவைசியர்க்கு அதிகாரமுளதோ அப்படிச் சந்நியாசத்திலும் கூத்திரியவைசியர்க்கு நீஷேதம்ல்லை. ஞானோதயத்தால் கருத்துருத்துவ, போக்துருத்துவபுத்தியும், அப்படியே ஜாதிஆச்சிரமவபிமானமும் அபாவமாகா நிற்கும்; கருத்துருத்துவ போக்துருத்துவபுத்தியன்றியும், ஜாதிஆச்சிரமங்களினபிமானமன்றியும், கருமாதிகாரங்கூடாமையின், சர்வகர்மபரித்தியாகபூர்வமாக அக்கிரிய, அசங்க ஆன்மசொருபத்தோடு ஸ்திதிருபமான

சுஉஅ

கைவல்லியநவநீதம்.

வித்துவத்சந்நியாசத்திலும் கூத்திரியவைசியர்க்கு அதிகாரமுண்டு: கேவலம் விவிதிஷாசந்நியாசத்தில் அதிகாரமில்லையென்பர்.

(உக.அ) வார்த்திககாரரான கரேகராசாரியர்மதம்:

விவிதிஷாசந்நியாசத்திலும் கூத்திரியவைசியர்க்கு அதிகாரமுண்டு: அநேகசுருதிவாக்கியங்களில் பிராமணர்க்குச் சந்நியாசஞ்சொல்லியிருந்தாலும் சந்நியாசவிதாயக ஜாபாலசுருதியில் பிராமணபதமில்லாமலே கேவலம் வைராக்மியசம்பத்தியால் சந்நியாசஞ்சொல்லியிருக்கின்றது; ஆதலால், அநேகசுருதிவாக்கியங்களில் துவீஜர்*கட்கு உபலட்சணமாகப் பிராமணபதமுள்ளது; ஸ்மிருதியிலோவென்றால், ஸ்ராவணஃ*கூத்திரியோவாவி வெஸ்யோவா ப்ரவ்ரெஜ்யஃ* துயாணாவண*நாவெஜிய*தா வகூதா*கூதா* ॥ १ (பிராமணட்சத்திரியோவாபி வைசியோவா பித்யு*ஜேத்கிருகாத், த்ரயாணம் வர்ணநாம் வேதமத்யசத்வா ஜகிரமா*) என்னும் வசனமிருப்பதால் கூத்திரியவைசியர்க்குச் சந்நியாசத்திலதிகாரம் உண்டென்பது.

(உக.க) வேதே ஒருகிரந்தகாரர் மதம்:

சந்நியாசவிதாயக சுருதிவாக்கியங்களிற் பிராமணபதம் உண்டு; அதற்குத் துவீஜர் மாத்நிரத்திற்கு உபலட்சணமுண்டென்பதிற் பிரமாணமில்லை: ஜாபாலசுருதியில் பிராமணபதமில்லையாயினும், அநேகசுருதியதுசாரத்தால் அங்கேயும் பிராமணகர்த்தாவுக்கு அத்தியாகாரம்*உண்டு; ஆகலின், கூத்திரியவைசியர்க்குச் சந்நியாசத்திலதிகாரமில்லையாயினும், அநேகஸ்தானத்தில் கிரகஸ்தரான இராவூக்கள் ஞானவான்களாயிருந்தனரென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றனர்; ஆகலின், பிராமணர்க்குப் பிரமவிசாரத்திற்குச் சந்நியாச

*துவீஜர் = மூவருணத்தர்.

१ ஸ்ராவணஃ * கூத்திரியாஃ = அந்தணன், கூத்திரியன், வைசியன் இம்மூவரும், கிரஹஸ்தாசிரமத்தைவிட்டு சந்நியாசம்* கிரமத்தையடைந்து காட்டுக்குப்போகவேண்டும். இம்மூன்றுவருணத்தரும் வேதம் கற்றுக்கொள்ளலாம். இவர்க்கு பிரமச்சரிய, கிரஹஸ்த, வாஸப்பிரஸ்த, ஸங்கியாசமென்னும் நான்காச்சிரமங்களும் உண்டு.

* அத்தியாகாரம் = அபாயநிலை: அது ஒருசொல்லை மற்றொரு சொல் அபாவிநிழல்.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

சஉக

ம் அங்கமாம்; சந்நியாசமின்றிக் கிரகஸ்தாதி ஆச்சிரமத்திலுள்ள பிராமணர்க்குப் பிரமவிசாரத்திலதிகாரமில்லை; சந்நியாசியாகிய பிராமணனுக்கே பிரமவிசாரத்தில் அதிகாரமுண்டு. கூத்திரியவைசியர்க்குச் சந்நியாசமின்றியே பிரமவிசாரத்தில் அதிகாரமுண்டென்றொப்பவேண்டும். என்னை? சந்நியாசவிதாயகவசனத்திற் பிராமணபதமிருத்தலினென்க. கூத்திரியவைசியர்க்குச் சந்நியாசத்தின் விதியில்லை. ஆன்மகாமனுக்கு ஆன்மசிரவணத்தின் அபாவஞ்சொல்லுகை பொருந்தாது; இதனால், கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானத்தினுபயோகியான அதிருஷ்டமானது கேவலங்கருமத்தினாலேயே உண்டாகாநிற்கும். சந்நியாசஜந்நியமான அதிருஷ்டத்தினபேட்சை கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானத்திலில்லை; இதனால் ஞானத்தையிலும், “காதலா லரசன் சனகனே முதலோர் கருமமோ டொழுதியே யன்றோ, போதரா யுலகம் புக்கது.” என்றிவ்வாறு பரமேசுவரரிருக்கின்றனர். இவ்வாக்கியத்தில், “போதராய்.” என்பதற்கு, அந்தக்கரணத்தின்சுத்தி அல்லது, ஞானம் என்றுபொருள். பாஷ்யார்த்தம்: சந்நியாசரகிதமான கேவலம் கருமத்தால் அந்தக்கரணசுத்தியை ஜனகர்முதலியோர் அடைந்தனர்; அல்லது, சந்நியாசரகிதமான கேவலங்கருமத்தால் ஞானப்பிரதிபந்தகவிவிர்த்திவாயிலாகச் சிரவணத்தால் ஞானத்தையடைந்தனரென்பது; இவ்விருவகையாலும் கூத்திரிய, வைசியர்க்குச் சந்நியாசநிரபேட்சமான கேவலங்கருமமே ஞானப்பிரதிபந்தகமான பாவவிவிர்த்திக்கேதுவாயிருக்கிறது. பிராமணர்க்குச் சந்நியாச சகிதமானகருமத்தால் ஞானப்பிரதிபந்தகமான பாவவிவிர்த்தியுளதாம். சிரவணத்திற்கங்கம் சந்நியாசமாமென்னும் இப்பட்டத்திலும் சந்நியாசம் பிராமணர்களின்சிரவணத்திற்கே அங்கமாம்: கூத்திரிய, வைசியரின் சிரவணத்திற்கு அங்கமன்று. பின்னையோ பலாபிலாஷையும், குரோதாதிதோஷங்களும் இல்லாமல் ஈகரார்ப்பணபுத்தியோடுசெய்யும் தத்தம் வருணச்சிரமதருமாறுஷ்டானத்தோடுகூடிய கரும அவகாசகாலத்தில் சிரவணத்தினாலேயே கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானமுண்டாகும். சர்வதா வித்தையினுபயோகியானகருமத்திலும், சிரவணத்திலும் அதிகாரமுண்டு. என்னை? பிராமணரைப்போல ஞானேச்சை கூத்திரிய, வைசியர்க்குஞ்சமமாம். பலத்தையிச்சித்தவனுக்குச் சாதனத்தில் அதிகாரமுண்டு. ஆதலால், ஆன்மகாமரான கூத்திரிய, வைசியர்க்கு வேதாந்தசிரவணத்தில் அதிகாரம் உளதென்பது.

சக.௦

சைவல்லியநவரீதம்.

(௩௦௦) மற்றோருகிரந்தகாரர் மதம்:

மறுபுறமாத்நிரத்திற்கு ஆன்மவிருப்பம் பொருத்தியிருப்பதால் சூத்திரிய, வைபவியர்போல ஞானேச்சையின் சத்பாவத்தால் சூத்திரர்க்கும் சொல்லியவாற்றால் வேதாந்திரவணத்தின் அதிகாரமுண்டாகவேண்டியதேயாயினும், சூத்திரர்க்கு உபதேசங்கூடாதென்று கீழேறித்திருப்பதால் சர்வதாபதேசாதிகிருடர்க்கு விவேகாதிகூடாமையின், ஞானேச்சைகூடாது. அப்படியே சூத்திரர்க்கு யக்ஞாதிகருமங்களும் கீழேறித்திருப்பதால் வித்தையினுபயோகியான கர்மத்தினபாவத்தால் அவர்க்கு ஞானவதுவான கிரவணத்தினதிகாரமில்லையென்பது.

(௩௦௧) வேறொருகிரந்தகாரரது மதம்:

உபநயனபூர்வகமாக வேதாத்நியயனஞ் சொல்லியிருக்கிறது. சூத்திரர்க்கு உபநயனஞ்சொல்லவில்லை. ஆதலால், வேதகிரவணத்திலோ சூத்திரர்க்கு அதிகாரமில்லை; அப்படியானாலும், * ஸ்ராவ பெறுதாரொ வண-பூநு ! என்பது முதலியவசனத்தால் இதிகாசபுராணாதிகளின் கிரவணத்தில் சூத்திரர்க்கும் அதிகாரமுண்டு. புர்வஞ் சூத்திரர்க்கு உபதேசகீழேதஞ்சொல்லியிருத்தற்கு அபிப்பிராயம்: வைதிகமந்திரத்தோடுகூடின யக்ஞமுதலியகருமவுபதேசம் சூத்திரர்க்குச்செய்யற்க; அப்படியே வேதோக்த பிராணாதியசகுணோபாசனையைச் சூத்திரர்க்கு உபதேசஞ்செய்யற்க என்பதாம்.

உபதேசமாத்நிரத்தை கீழேதிக்கவில்லை; உபதேசமாத்நிரத்தைகீழேதித்திருக்கிறதென்றால், தர்மசாஸ்திரத்தில் சூத்திரஜாதியின் தர்மநிருபணம் கீழ்பலமாய்விடும். வித்தையினுபயோகிகளான கருமத்தினபாவத்தால் வித்தையில் அதிகாரமில்லையெனச் சொல்வார்களாயின், அதற்குச்சமாதானம்: சாதாரணம் அசாதாரணமான சகலசபகருமங்களுக்கும் வித்தையினுபயோகமிருக்கின்றது.

சத்தியம், அஸ்தேயம், ஈசுமை, சௌசம், தானம், விடயத்தின்விமுகதை, பாகவதநாமோச்சாரணம், தீர்த்தஸநாநம், பஞ்சாட்சரமந்திரராஜாதிகளின் ஜபம் இவைமுதலிய சகலவருணங்களின் சா

* ஸ்ராவ ※ வண-பூநு = நான்குவருணங்களையுங் கேட்புக்கலாம்.

தாரணதருமங்களிலும், அப்படியே சூத்திரகமலாகரத்திற்சொன்ன சதுர்வருணங்களின் அசாதாரணதருமத்திலும் சூத்திரர்க்கு அதிகாரமுண்டு; அக்கருமங்களின் அநுஷ்டானத்தால் அந்தக்கரணகத்திவாயிலாக வித்தையின்பிராப்திகடும். ஆகலின், இதிகாசபுராணாதிகளின்சிரவணத்தால் ஸ்வேகாதிகள்பொருந்தாநிற்பதால் சூத்திரர்க்கும் ஞானேச்சையுண்டு; ஆகலின், வேதத்திற்குப்பின்னமான அத்தியாத்மசிரந்தங்களின்சிரவணாதிகளிற் சூத்திரர்க்கும் அதிகாரமுண்டு. பாஷ்யகாரரும், பிரதமாத்தியாயத்தின் திருத்யபாதத்தில் உபநயனபூர்வகமாக வேதத்தின் அத்தியயனஞ்சொல்லியிருக்கிறது. சூத்திரர்க்கு உபநயனயின்மையின், வேதத்தில் அதிகாரமில்லை; ஆயினும் புராணாதிகளின்சிரவணத்தால் சூத்திரர்க்கும் ஞானமுண்டாய்விடில், ஞானசமகாலத்திலேயே சூத்திரர்க்கும் பிரதிபந்தரகிதமாக மோட்சமுண்டாகாநிற்கும் எனக்கூறியிருக்கின்றனர்; இவ்வாறான பாஷ்யகாரருடையவசனத்தினாலும் வேதத்திற்குவேறானஞானவேதுவாகிய அத்தியான்மசிரந்தத்தின்சிரவணத்தில் சூத்திரர்க்கு அதிகாரமுண்டு.

(௩௦௨) ஜன்மாந்தரசம்ஸ்காரத்தால் அந்நியஜாதிகட்கும் சிஞ்ஞாசையுண்டாய்விடில் பௌருஷேயவசனத்தால் அவர்கட்கும் ஞானமுண்டாகிக் காரியத்தோடுகூட அவித்தையின் நிவிர்த்திருபமான மோட்சமுண்டாய்விடும்.

ஆகலின், வேதாநுசாரிகளைப்போலச் சகலமநுடர்க்கும் தத்துவஞானத்தின் அதிகாரமுண்டு. ஆன்மசொருபத்தின் யதார்த்தஞானத்தைத் தத்துவஞானமென்பார். ஆன்மஹீனமாய் ஓர்சரீரமுளதாயின், அதற்கு ஞானத்தின் அநதிகாரமுண்டு; ஆகலின், ஆன்மஞானத்தின் சாமர்த்தியம் மநுஷ்யர்மாத்திரத்திலுண்டு.

(௩௦௩) ஆயினும், எந்தச்சரீரத்தில் தெய்வசம்பத்தண்டோ அதற்குத் தத்துவஞானமுண்டாகாநிற்கும்; அகரசம்பத்திற்
• மத்துவஞானமுண்டாகமாட்டாது.

சர்வபூதங்களிலும் தயை, அஹமை, சத்தியம், ஆர்ஜுவம்,* சந்தோஷாதிகளான தெய்வசம்பத்தின் பிராப்தி பிராமணரிடத்திலுண்டு. அத்திரியர்க்குப் பிரஜைகளைப்பாலனஞ்செய்யும்பொருட்டுப் பிரவிர்த்திதருமமுண்டாவதால் பிராமணரினும் கிஞ்சித்து நியூனமான

* ஆர்ஜுவம்=சிரத்தையோடுகேட்பவனிடத்து நிச்சயத்தபொருளை மறையாமை.

௪௩௨

கைவல்லியநவநீதம்.

தெய்வசம்பத்து அடையப்பட்டிருக்கிறது. தருமபுத்தியால் பிரஜா சந்தர்சனத்தின்பொருட்டுத் துஷ்டப்பிராணிகளை இம்சிப்பது அநீஞ்சையாம்; ஆதலால், தெய்வசம்பத்தின் அசம்பவமில்லை.

அப்படியே வைசியர்க்கும் கிருஷ்ண, வாணிச்சியமுதலியசரீரவியாபாரம் கூத்திரியரைப்பார்க்கிலும் அதிகமுண்டாவதால் ஆன்மவிசாரத்திற்கு அவகாசங்கூடாமையின், அவர்க்குச்சாமர்த்தியங்கூடாமலிருக்கிறது. அப்படியானாலும் எத்தனையோபாக்கியசாலிகளானவை மெய்க்குச் சரீரவியாபாரமில்லாமலே சகலவியவகாரங்களின் நீர்வாகமுமுண்டாகாநிற்கின்றது. அவர்கட்குத் தெய்வசம்பத்தின் பேறுருவானசாமர்த்தியங்கூடும். எவ்வாசிரியர்மதத்தில் கூத்திரிய, வைசியர்க்குச்சந்தியாசத்தின் அதிகாரமுண்டோ அவர்மதத்தில் அநாயாசமாகவே தெய்வசம்பத்துகூடும். சதுர்த்தவருணத்திலும் அப்படியே அந்தியஜாதிகளிலும் தெய்வசம்பத்து தூர்லபமாயினும் கர்மபலம் அநந்தவிதமாம்; ஆகலின், ஒருவர்க்கு ஜன்மாந்தரத்தின்கர்மத்தால் தெய்வசம்பத்தின்பேறுண்டாய்விடின், புராணாதிகளின்விசாரத்தால் சதுர்த்தவருணத்திற்கும், பாஷாப்பிரபந்தாதிகளின்சிரஷணத்தால் அந்தியஜாதிகட்கும் பகவத்பக்தியும், தத்துவஞானப்பேற்றின்வாயிலாக மோட்சப்பேறும் நீர்விக்கினமாகவுளதாம்; இவ்வாற்றால், பகவத்பக்தியும், தத்துவஞானத்தின்அதிகாரமும் சகலமறுடர்க்குமுண்டு: இது சாஸ்திரங்களின் நீர்ணயமாமென்று விருத்திப்பிரபாகரத்தின் அஷ்டமப்பிரகாசத்திற்குநிறியிருக்கின்றது. (கக௩)

(௩௦௪) [க௩௩-ம் செய்யுளில் இனிவித்தியாநந்தங்குறுவோமென்றவாறே அதனைக்கூறத்தொடங்கிப்புருடஞானவன் ஆன்மாவை இவனேநானென்றறிந்தால் பின்னையாருக்குப்போகநீடித்தமாக எந்தபோகத்தைகுறித்துச் சரீரதாபப்படுவனென்னும் பிரகதாரண்யசுருதியின் றூற்பரியமான இகலோகதுக்காபாவமும், புண்ணியம் என்றுவரும், பாவம் என்றுபோம் என்னும் சிந்தனாருபமான பரலோகதுக்காபாவமும் காண்குசெய்யுளாற்குறுகின்றார்.]

பிறந்ததுண்டான லன்றோ பிறகு சாவதுதா னுண்டாம்
பிறந்ததே மில்லை யென்னும் பிரமமா வதுவு நானே
பிறந்தது நானென் றுகிற் பிரமமன் றந்த நானே
பிறந்தது மிறந்த தற்ற பிரமமா நானே நானே. (கக௪)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

சாடக.

(இ-ள்) பிறந்தது உண்டானால் அன்றோ - (முன் ஒன்றில்நீன் றும் நான்) ஐகித்ததுண்டாயினல்லவா—பிறகு சாவதுதான் உண்டாம்-பின்பு (ஒன்றால்) மரிப்பது எனக்குண்டாகும்.—[ஐநாமரணம் உமக்கேனில்லையெனின்;—அதற்குக்கூறுகின்றார்.] பிறந்ததே இல்லை என்னும் பிரமம் ஆவதுவும் நானே-(சகலமும் ஐநாமாதற்கு அதிஷ்டானமாகலின்,) அஜன்மம், அசங்கம் என்று சுருதியாதிகள்கூறும் பிரமரூபமாகிய அப்பொருளும் நானாகிறேன்;—ஆகலின், எனக்கு ஜன்மாதிசட்பாவவிகாரங்களின்றென்பது கருத்து. [ஜன்மாதிசட்பாவவிகாரங்கள் உலகில்பிரசித்தமாயிருப்பதுமன்றி நீரும் இன்னொரு டையபுத்திரன் என்பது பிரசித்தமாகவிருத்தலின், உமக்கு ஐநாமரணமுண்டேயென்று மேலுஞ்சங்கித்து அதற்குக்கூறுகின்றார்.] பிறந்தது நான் என்றாகில்-(பூமியிற்) சரித்தது நானென்றுசொல்லப்படுமாயின்,—அந்த நான் பிரமம் ஆன்று-(ஜன்மமெதுவான அவித்தை காமகர்மங்களோடுகூடிச் சரியாநின்ற அகம்சத்தவாச்சியமான அகங்காரம் பிரமமன்று:—பிறந்ததும் இறந்த(தும்)அற்ற பிரமம் ஆம் நானே நானே-ஐநாமும், மரணமுமாகியவிகாரமிறந்த(அசங்க) பிரமரூபமாகிய (அகம்சத்தலட்சியார்த்தமான) கூடஸ்தனேநான்.—எ-று.

துக்காபாவங்கூறத்தொடங்கிப் “பிறந்ததுண்டானன்றோ.” என்று முன்னே ஜன்மத்தையெடுத்தது ஜன்மப்பிரதிதியந்தரம் சர்வவநர்த்தங்களுந்தோன்றுகின்றனவாகலின், அதுநிஷேதமாகவே சர்வவநர்த்தங்களும் நிஷேதமாமென்னுங் கருத்தாலென்க. (கௌச)

[நான் என்னும்சத்தத்தின் பொருளைப் பிரசித்தமானவநபவத்திற் காட்டுகின்றார்.]

நானென்ற பிரம மாண நானேநா னறியே னென்றால்
நானென்ப தேது பின்னை நம்முடைப் புந்தி யென்னில்
தானது மயக்கந் தன்னிற் சாகுமே சாவா தாகி
நானென நிறைந்தி ருந்த ஞானமா நானே நானே. (கௌசு)

(இ-ள்) நான் என்ற பிரமம் ஆன நானே நான்-(துஷ்ணிம்பூ தாவஸ்தையில், யாதொருகுடும்ப சிந்தனையுமில்லாமல்) யான்(இருந்தேன்) என்றுகூறுகின்ற பிரமரூபமான ஆன்மாவே நான்:—அறியேன் என்றால்-(துஷ்ணிம்பூதாவஸ்தையில் ஆன்மாவை) அறியேனென்றுசொல்லவில்லை,—பின்னை-பின்னர்—நான் என்பது ரது-(விசே

௪௩௪

கைவல்லியநவநீதம்.

மாமக) நான் (தேவதத்தன், நான் எக்குதத்தன்) என்று கூறுவது யா து?—நம்முடைப் புத்தி என்னில்—நம்முடைய புத்திதான் அங்ஙன ன்கூறுகிற்கின்றதென்று சொல்லில்,—அதுதான் மயக்கத்தன்னில் சா குமே-அப்புத்தி கீதிராமோகத்திலபாவமாமே;— (அங்ஙனம்,) சாவா தாயிதான் என நிறைந்து இருந்த-சுழுத்தியின்கண்) அபாவமாகாததா ய் நானாகநிறைந்திருந்த—ஞானம் ஆம் நானே நான்-ஞானரூபமாகிய ஆன்மாவேதான்.—எ-று.

“நானென்ற” என்று சாமான்யமாகக்கூறினதால், நீலநந்தச த்பாவமுள்ள கைதுக்கங்களினந்தாளமாகிய தூஷணம்புதாபஸ்தை யும், “மின்னி” என்றதால், தேவதத்தன், எக்குதத்தன் என்பனவும் வருவித்தாம்.

“சாவா தாயி, நானென நிறைந்தி ருந்த ஞானமா நானே நா னே.” என்றதால், தன்னிடத்துப் போத்துருத்துவமிறந்திருப்பதைக் குறிப்பித்தனர். (கௌ.)

[அகம்சத்தத்தின் இலட்சியார்த்தமான ஆன்மாவைப் பிரசித்தமான அதுபவத்தாற்காட்டிச் சுழுத்தியில் ஆநந்த மாயிருக்கும்வதுவைக்கொண்டு இவ்வான்மாவே பிரம மென்றுசாதிக்கின்றார்.]

நிறைந்தவா நெந்தவாறு நிலைதெரிக் திலனென் றுயேல் அறிந்ததாளு சுழுத்தி தன்னி லாநந்த மதுவே யாகும் குறைந்ததற் காகத் தத்தான் குவலயந் தன்னி ல்லை நிறைந்ததே யிந்தவான்மா நிதானமில் வறிவு தானே. (கௌ.)

“(இ-ள்) நிறைந்த ஆறு எந்த ஆறு-(ஞானரூபமாகிய ஆன்மா) பூரணமாயிருக்குத்தன்மை எத்தவேறுவிதம் — நிலைதெரிந்திலன் என்றயேல்-அக்கிச்சயமான வதவை யானநித்திலனென்று நிகழ்கிப் பாயாவில்,— சுழுத்திதன்னில் - சுழுத்தியின்கண் — அறிந்ததாம் - (அஞ்ஞானத்தை) அறிந்திருத்ததாயி — அது - அவ்வான்மா — ஆந்தம் ஆகும் - நிர்விசயாநந்தரூபமாம்: (ஆகவின், ஆன்மாவே பரிபூரணப்பிரமமாம்.) — [இந்தெங்கேனாங்கண்டதண்டோவெ ளின்;—உலகிப்பிரசித்தமென்றுகூறுகின்றார்.] குறைந்ததற்கு ஆநந்தத்தான்-குறைந்திருப்பதற்கு ஆந்தமானது—குவலயந் தன்னில் இ ல்லை-உலகில் ஓரிடத்துக்காணப்படவில்லை.—(ஆகவின்,) இந்த ஆன்

சந்தேகத்தெளிதற்படலம்.

சுரு

மா நிறைந்ததே-(சமுத்தியின்கண் ஆநந்தமாயுள்ள) இவ்வான்மா பூரணந்தான்;—இவ்வறிவுதானே நிதானம்-இப்பரிபூரணப்பிரமசைதநியமே சகத்திற்கு ஆதிகாரணமாம்.—எ-று.

உலகில் தனதான்யாதி சம்பத்துண்டாயிருப்பினும் புத்திரன் இவனென்னுங்குறையுளதேற் சுகமில்லை: புத்திர, மித்திர, களத்திராதிகள் நிறைந்திருப்பினும் தனயில்லையென்னுங்குறையுளதேற் சுகமில்லை; பிறவும் இங்ஙனம் உலகிற்காணப்படுதலின், “குறைந்ததற்காந் தந்தான் குவலயந் தன்னி லில்லை.” என்றார். (கரு.)

[பிரகாராந்தரமாக ஆன்மாநந்தவாயிலாற்றன்னிடத்தப் போத்துருத்துவாபாவத்தைக்காட்டித் தொய்தமித்தையென்னும் சிந்தனாருபமான அத்துவிதாநந்தவாயிலால் போக்கியவபாவத்தையுங் குறிப்பாகவுணர்த்துகின்றார்.]

மனத்தினு லெண்ணித் தானே வந்ததிவ் வுலக மாகும்
கினைத்திடி லநேக லோக நிற்பதவ் வறிவி லன்றோ
அனைத்தையுங் கடந்தப் பாலு டந்தமற் றறிவி தாமென்
றெனைத்தனி விசாரித் திட்டா லேகமாய் நிறைந்தோ னானே.

(இ-ள்) இவ்வுலகம்-(ஆகாசமுதற்றேகபரியந்தமான)இப்பிரபஞ்சம்--மனத்தினுல் எண்ணித்தானே-மனத்தால்பாவனைசெய்தே--உத்ததுஆகும்-உண்டானதாம்;—கினைத்திடி-ஆராயின்,--அநேக லோகம் நிற்பது-(மனதிற்பாவனையாலுண்டான) அநேகவிதவுலகங்களும்(அம்மனத்தோடுகூட)நிற்பது--அவ்வறிவில் அன்றோ-(வாயுவசத்தால் சமுத்திரத்திலுண்டான தரங்கபேனப்புற்புதங்கள் சமுத்திரத்திற்போல மனத்திற்கு-ஆதாரமான) அப்பிரமசைதநியத்திலல்லவா!-(ஆகலின்,) இது அறிவு ஆம் என்று-(அறிவிலுண்டாகி அறிவில்நிற்கும்)இம்மனமுதலானபிரபஞ்சம் அறிவேயாகுமென்று—எனைத் தனி விசாரித்திட்டால்-(அறிவாகிய)என்னைச் சத்தமாக(இங்ஙனம்)விசாரித்திடி,--அனைத்தையும் கடந்து-(மனமுதலான)பிரபஞ்சமனைத்தையும் கடந்து--அப்பாலும்-அதற்குமேலும்—அந்தம் அற்று-முடிவிறந்து—சுகம் ஆய்-சுவகதாதிபேதரகிதமாய்—நிறைந்தோன் நான்-நிறைந்திருப்பவன்யான்.—எ-று.

௪௩௯

கைவல்லியநவநீதம்.

நான்குசெய்யுளின் அபிப்பிராயம்: சீவான்மா, பரமான்மாவென ஆன்மா இருவகைத்தாம்; அவற்றுள், சேதனரூபமான ஆன்மா மூவகைத்தேகத்தோடு கூடத் தாதான்மியத்தாற் சீவனாய்ப்போத்து ருத்துவத்தையடைந்துளது. சச்சிதானந்தசொரூபமான பரமான்மா நாமரூபகற்பனைக்கடிக்ஷ்டானமாகலின், அந்நாமரூபங்களோடு தாதான்மியமடைந்து போகியத்துவத்தையடைந்துளது. ௧௬௪, ௧௬௫, ௧௬௬-ம் செய்யுட்களிற் பிரகாரந்தரமாகச் சொன்ன ஆன்மாநந்தவாயிலானும், இந்த-௧௬௭-ம் செய்யுளிறொருத்துக்கூறிய அத்துவிதாநந்தவாயிலானும், முறையே முன்றுதேகத்தினின்றும், பிரபஞ்சத்தினின்றும் சீவான்மாவையும், பரமான்மாவையும் பிரித்தறியும்பொழுது போக்தா, போகியமென்னும் இவையில்லாமற்போதலின், போக்தா, போகியங்களின் சம்பந்தத்தால் ஁ளதாகாநிற்கும் மூவகைச்சரீரங்களின்சுரமான இகலோகதுக்கமும், அக்கினியிலீடும்பஞ்சபோலச் சமுசயரகிதமான பிரமான்மவய்க்கியஞானத்தால் சகலசஞ்சிதகர்மங்களும் வெந்துபோனதனாலும், தாமரையிலேயிற்சலம்போல அகர்த்தருத்துவஞானத்தால் ஆகாமியகர்மங்கள்பற்றாமற்போனதனாலும், புண்ணியபாவசிந்தனாரூபமான பரலோகதுக்கமும் அபாவமாயினவென்பதாம். (௧௬௭)

(௩௦௫) [இனிச் சர்வகாமாப்திகூறத்தொடங்கிச் சார்வபௌமன்முதல் இரண்யகர்ப்பாந்தமான ௧௬௧-ம் செய்யுளில் முன்சொன்னசர்வாநந்தங்களிலும் ஞானி ஆசையில்லாமல், அருத்தினவன்போலவஸந்திருப்பதனாலும், தனது தேகத்தின்கண் ஆநந்தாகாரமான புத்திக்குச் சாட்சியாயிருப்பதால் ஆநந்தியாயிருப்பதபோலச் சார்வபௌமன்முதலிய தேகங்களிலும் ஆநந்தாகாரபுத்திக்குச்சாட்சியாயிருப்பதால் ஆநந்தியாயிருப்பதனாலும், சாடவேதத்திற்சொல்லியபடி சர்வான்மபாவத்தால் சர்வபோகியரூபமுடையான இஃதேன், சர்வபோக்தாரூபமுடையான இஃதேன் என்னும் அதுபவத்தாலும் சர்வகாமாப்தி ஞானிக்குண்டென்று முன்னாலான பஞ்சதகியிற்சூறியிருப்பதை இங்கே ஆட்சேபசமாதானவாயிலாக-௧௬௮-ம் செய்யுண்முதல் நான்குசெய்யுட்களாற் கூறுகின்றார்.]

சந்தேகத் தெளிதற்படலம்,

சகசு

அந்தவா றிருந்து கொண்டே யாநந்த மநுப வீக்க
எந்தவா றிருந்து கொண்டா லெனக்கிது தெரியு மென்னில்
இந்தமுன் றவஸ்தை தம்முனெழுந்திடும் விருத்தி நீக்கில்
அந்தவா றிருந்து நீயு மாநந்த மடைய லாமே. (சகசுஅ)

(இ-ள்) அந்த ஆறு இருந்து கொண்டு-முன்சொன்னபடி சர்வாதீதமாய், அநந்தமாய், ஏகமாய்ப், பூரணமாயிருந்துகொண்டு—ஆநந்தம் அதுபவிக்க-சர்வகாமாப்தியென்னும் வித்தியாநந்தத்தையதுபவிக்க—எந்த ஆறு இருந்து கொண்டால்-எவ்வா றிருந்தால்—எனக்கு—இது தெரியும் என்னில்—இச்சர்வகாமாப்திதோன்றுமென்று நீசந்திக்கில்,—இந்த முன்று அவஸ்தை தம்முள்—இச்சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தியென்னும் மூவித அவஸ்தைகளில்—எழுந்திடும் விருத்தி நீக்கில்—எழாநிற்கும் கோர, மூடமுதலிய விருத்திகளை ஒழிப்பாயாகில்,—அந்த ஆறு இருந்து-முன்கூறியவழியேநின்று— நீயும்—ஆநந்தம் அடையலாம்-வித்தியாநந்தம்பெறலாம்.—எ-று (சகசுஅ)

[விருத்திநாசவுபாயங்கூறல்.]

வாதனா வசத்தி னாலே வருகிற விருத்தி யெல்லாம்
ஏதினா லடக்க லாகு மென்றுதான் விசாரஞ் செய்யில்
போதமா மிராசன் றானாய்ப் புந்தியைப் புலன்க ளெல்லாம்
தாதரா யிருக்கப் பெற்றாற் சகலமு மடங்குந் தானே. (சகசுக)

(இ-ள்) வாதனா வசத்தினாலே-சம்ஸ்காரவசத்தால்— வருகிற விருத்தி எல்லாம்—(அந்தக்கரணத்தினின்றும்) எழுதின்ற விருத்திக ளனைத்தையும்—ஏதினால் அடக்கல் ஆகும் என்று-யாதோருபாயத்தால்,நீரோதித்தல்கூடுமென--விசாரம் செய்யில்-நீ ஆராயில்,—போதம் ஆம் இராசன் தான் ஆய்-ஞானரூபமாகிய (ஆன்மதத்துவ)வரசன் றானாகி—புந்தி ஐம்புலன்கள் எல்லாம்-அந்தக்கரணமும், ஐவகை ஞானேந்திரியங்களும், கன்மேந்திரியங்களுமாகியவனைத்தும் —தாதர் ஆய் இருக்கப்பெற்றால்-(தனது) ஆளாகவிருக்கப்பெறில்,—(தனதுவசமாகவிருக்கப்பெறில், என்றபடி.)சகலமும் தானே அடங்கும், சகலவாசனைகளுந்தானே நீரோதமாம்.—எ-று.

இரண்டாம்பாதத்திலுள்ளதான், அஹச.

“போதமா யிராசன் குறையப் புத்தியைப் புலன்க னெல்லாந், தாதா யிருக்கப்பெற்றால்.” என்றது, “அந்தமந் திரியந்த வேந்தாலெ னிதுவென் றிழல் உணங்குறும்.” என்னும் வாசிட்டக்கருத்த.

“விருத்தி.” என்றது, அகந்தை, மமதை, காமக்குரோதாதிருப அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமங்களை. (கௌ.)

[விருத்திராசத்திற்கு இன்னும் அநேகவுபாயங்கூறல்.]

விருத்திக ளடக்க பின்னம் வினோதமாம் யோகத் தானே றுருத்திபோ லாது மூச்சைச் சுகமுட னடக்கி னிற்கும் கருத்ததற் கில்லை யென்னிற் காரணசரி ர மாகிப் பெருத்ததோ ரவித்தை தன்னைப் பிழங்கிடி லடங்குந் தானே.

(இ-ள்) விருத்திகள் அடக்க-விருத்திகளையடக்க(வேண்டின்), —இன்னம்-மேலும்—வினோதம் ஆம் யோகத்தாலே - (வாசிட்டத்தி ல், விதகவ்வியர்கழையிற் கூறியிருக்கிறபடி) வினோதமாக (ச்செய்யா நிற்கும்போசக, பூரக, கும்பகாதிப்பிரயத்தனரூபமான) யோகாப்பியா சத்தால்—துருத்தி போல் னதும் மூச்சை-(கொல்லன்)றுருத்திபோ ல (நாகித்துணைவழி) விசாநிற்கும்பிராணவாயுவை—சுகம் உடன் அட க்கில்-அநாயாசமாக நிரோதஞ்செய்யில்,—நிற்கும்-(வாயுவடங்கினால் ஆகாசத்திற்றாளியடங்குவதுபோல) விருத்திகளடங்கும்.—அதற்குக் கருத்து இல்லை என்னில்-அவ்வியோகமப்பியாசத்திற்கு விருப்பமில் லையாயின்,—காரணசரிம. ஓகி- (துலகுக்குமசரிங்கட்டுக்) காரண சரிமாய்—பெருத்தது ஓர் அவித்தைதன்னை-(காடாந்தகாரம்போலு ட்) கனத்திருப்பதான ஓர்வித்தையை—பிடுங்கிடில்-நாசஞ்செய்யில், —தானே அடங்கும்-(உபாதானநாசத்தால்) வேறொருநிமித்தத்தைய பேட்சியாமலேவிருத்திகள்நாசமாம்.—எ-று.

விருத்திகடாமும் என்றும்பாடமுளது.

பேர்டனையளிப்பதாகிய அடையோகமல்லாததானவென்பார், “வினோதமாம்.” என்றார். இதில், “பிடுங்கிடில்.” என்பதும், பின் னருஞ்செய்யுளில், “களைவது.” என்பதும் விருட்சத்திற்கு வேர்போ ல விருத்திகட்கு அவித்தை உபாதானகாரணமானமூலமாகலின், அ திங்கவே விருத்திகள் நிச்சயமாகிங்காநிற்குமென்னும்பொருளைக் குறிப்பித்துகின்றன.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

சுருக

“காரண சரீரமாகிப், பெருத்ததோ மலித்தை தன்னைப் பிடுங்கி டி லடங்குந் தானே.” என்று இவ்வாசிரியர்கூறினதுபோலவே, வா டிட்டத்தில், “உலகமெலாம் பிரமமெனும் பாடினையா லஞ்ஞான மொ ழிந்துபோனான், மலமுறுவா தனைதோன்றா.” என்று கூறியிருப்பது காண்க. (கௌ)

[காரணசரீரத்தைப்போக்குமுபாயம் யாதென்றாட்சே
பித்து அங்வுபாயங்கூறுகின்றார்.]

காரண சரீரத் தன்னைக் களைவதெவ் வாறென் றோதில் ஆரணம் பொய்சொல் லாதே யதன்பொரு ளகத்தி லுய்த்துப் பூரண மாகு மென்மேற் புவனங்க டோற்ற மென்று தாரணை வந்த தாகிற் றரித்திடு மவித்தை யெங்கே. (கௌ)

(இ-ள்) காரணசரீரத் தன்னைக் களைவது-காரணதேகமான அ வித்தையைப் போக்குவது—எவ்வாறு என்று ஒதில்—எத்தன்மையா னவுபாயத்தாலாமென்று ஆட்சேபிக்கில், —ஆரணம் பொய் சொல் லாதே-(ஓனையதால்போலச்) சுருதி அசத்தியஞ்சொல்லமாட்டாதே; —(ஆகலின்) அதன் பொருள் அகத்தில் உய்த்து-(ஈண்டு நானாவான வை அற்பமுயில்லை, ஈதனைத்தும் பிரமமல்லவா? என்பனமுதலிய) சுருதியின் அர்த்தத்தை மனத்தின்கண்ணே (பிடமாகத்) தரித்து—பூர ணம் ஆகும் என் மேல்-பரிபூரணசொருபமான என்கண் — புவன ங்கள் தோற்றம் என்று-பிரபஞ்சங்கள் பிரதிபாசமாத்திரமாமென்று —தாரணை வந்தது ஆகில்-நிச்சயம்வந்ததாயின்,—எங்கே தரித்திடும் அவித்தை-அவித்தை எங்கேயிருக்கும்: (ஓரிடத்துயிராமல் நாசமாய் விடும்.)—எ-று.

[நிச்சயம்=சமுசயத்தின்வேறானஞானம்.]

“பூரண மாகு மென்மேற் புவனங்க டோற்றம்.” என்றது கண் ணடியிற் பிரதிவீம்பியாகின்ற நகரம்போலும், அருகின்மரங்கள் வா விசலத்திற்போலுமென்றறிக. ஞாயோதயமாயின், அந்தகாரம் ஒரி டத்துங்காணாமலொழிந்துபோவதுபோலச் சமுசயாதேமானதிடஞ் ணத்தால் ஆவரணரூபாம்சமான அஞ்ஞானம் லேசமுயில்லாமலொ ழிந்துபோவதால், “தாரணை வந்த தாகிற் றரித்திடு மவித்தை யெங் கே.” என்றார்.

௪௪௦

கைவல்லியநவநீதம்.

சமுசயாநிதமாகப் பரிபூரணபிரமாதபூதி எழுவே அவித்
தை நீவிர்த்தியாம்; உபாதானகாரணமான அவித்தைநங்கவே, அநா
திகாலவாசனைகனொழிந்துபோம்; அவையொழியவே, அவற்றின்வ
சத்தாலெழாநிற்கும் விருத்திகள் அடங்கிவிடும்; விடவே, தன்றேகத்தி
ல் ஆந்தாகாரவிருத்திக்குச் சாட்சியாயிருப்பதுபோலச் சார்வபௌ
மன்முதலியோர் தேகங்களிலும், ஆந்தாகாரவிருத்திக்குச் சாட்சியா
யிருப்பதால், சர்வகாமாப்தியுளதாமென்பதாம். (க௭௧)

(௩௦௦) [இனி கிருதவிருத்தியத்தன்மை கூறுகின்றார்.]

அப்படி யிருக்கச் சித்த மலைதலால் விவகா ரத்தில்
எப்படி கூடுமென்னி லெண்ணெயிட் டொன்று மில்லை
இப்படி கண்ட வெல்லா மென்மய மென்க னுப்போல்
கற்பித மென்று தானே காண்மின்ற சித்து நானே. (க௭௨)

(இ-ள்) அப்படி இருக்க-முன்சொன்னபடி (பரிபூரணமான
என்கண் அகங்காராதி, ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சந் தோற்றரவுமாத்திர
மென்னுந் தாமனையோடுகூடி) நிற்க—விவகாரத்தில் சித்தம் அலைத
லால்—(பிரபத்தவசத்தால்வராகின்ற லௌகீகமோ அல்லது, வைதீக
மோ யாதானுமொரு)வியவகாரத்திற் (பிரவிர்த்திக்குங்கால்) சித்தம்
விட்சேபப்படுவதால்—எப்படி கூடும் என்னில்—எங்கனங்கூடுமென்
றுசங்கிதில், —என்னை விட்டு ஒன்றும் இல்லை—(அசங்கிதான்மா
வான்) என்னைத்தவிர யாதொரு (பிரபஞ்சமும் சசவிஷாணம்போ
லும், வந்தியாசதன்போலும்)மில்லை.—[அநுபவகோசரமான பிரபஞ்
சத்திக்குச் சசவிஷாணம்போலும், வந்தியாசதன்போலும் திரைகா
லிகஅபாவத்துவங் கூடாதேயெனின்;—அதற்குக் கூறுகின்றார்.] இ
ப்படி கண்ட எல்லாம்—இங்ஙனம் (நாமரூபங்களாகக்) காணுகின்ற(பிர
பஞ்சங்கள்) அனைத்தும்—என் மயம்—(தரங்கபேனப்புற்புதங்களெப்
படிச் சலமயமோ, கடகமகுடாதிபூடணங்களெப்படிச் சுவர்ணமய
மோ அப்படி அகண்டைகரச சச்சிதாந்தரூபனான) எனதுமயமா
ம்;—(அல்லது,) என் கனூபோல் கற்பிதம்—எனதுசொப்பன (ப்பிரப
ஞ்ச)ம்போல மித்தையாம்—என்று—என்று (சிச்சயித்து உபேட்சித்
து)—தானே காண்கின்ற—(வாகியமாயும், ஆந்தரமாயுமுள்ள பிரபஞ்
சங்கனைச்) சயமே அநியாகின்ற—சித்தே நான்—அசங்கிதான்மாவே
நான்.—என்று. (க௭௩)

சந்தேசத்தெளிதற்படலம்.

சுசக

[இதுவுமது.]

சித்துநா னிறைத்தோ னென்ற திடமற வாழி ருந்தால்
எத்தனை யெண்ணி னாலு மேதுசெய் தாலு மென்ன
நித்திரை யுணர்ந்த பின்பு நிற்கின்ற கனுவே போல
அத்தனை யும்பொய் தானே யாநந்த வடிவு நானே. (க௭௩)

(இ-ள்) சித்து நான்-(அசங்க)சிதான்மாவாயினான் — நிறைத்
தோன்-பரிபூரண(ப்பிரம)மானேன்—என்ற திடம்-என்னுமுறுதி—
மறவாது இருந்தால்-(பிராமணனுக்குப் பிராமணத்துவம்போல) மற
வாதிருக்கின், — (கிருதகிருத்தியனான என்னுடையபுத்தியானது
லோகாதுக்கிரகவிச்சையால்)எத்தனை எண்ணினாலும்-எத்துனை(விஷ்ணு
வாதிமூர்த்திகளைத்)தியானிக்கினுந் (தியானிக்க, அன்றிப் பிரமாந
ந்தத்தின்கண்ணே லீனமாயினும்.ஆகுக,)—ஏது செய்தாலும்-(சரீரமா
னது தேவார்ச்சனை, ஸ்நானம், சௌசம், பிட்சைமுதலியவற்றில்)யா
துசெய்யினுஞ் (செய்க,வாக்கானது பிரணவஜபம், வேதாந்தசாஸ்தி
ரபாடம்முதலியவற்றுள், யாதுசெய்யினுஞ்செய்க)—என்ன-(அவை
களை நான்செய்பவனும், செய்விப்பவனும்அலகுக்கின், அவைகளால்
எனக்)கென்ன(ஆனி ஒன்றுமில்லை:)—நித்திரை உணர்ந்த பின்புநித்
திரையினின்றும் விழித்தபின்னர்—நிற்கின்ற கனுவே போல-(பிரய
த்தனமில்லாமலே மித்தையாகத்தோன்றா) நிற்குஞ்சொப்பன(வியவ
கார)ம்போல—அத்தனையும் பொய்தான்-(காயவியவகாரமான தேவா
ர்ச்சனைமுதலியனவும், வாக்கின்வியவகாரமான ஜபமுதலியனவும்,
புத்திவியவகாரமான மூர்த்தித்தியானதிகளும்ஆகிய)அவ்வளவும்மித்
தைதான்:—ஆந்தவடிவுநான்-பரமானந்தபூரணரூபன் நானும். எ-று.

இங்ஙனங்கூறியவாற்றால், எனக்குச்செய்யற்பாலனவனைத்துஞ்
செய்துமுடிந்தனவாம் என்பது கருத்து. (க௭௩)

(௭௦௭) இனி பிராப்தப்பிராப்பியத்தன்மை.

[கிருதகிருத்தியத்தன்மையால் திருப்தனானவன் பின்
னர், பிராப்தப்பிராப்பியத்தன்மையாற்றிருப்தனாய்த் தன
துமனதினால் கிரந்தரம் இவ்வாறுகருதுகின்றனனென்ப
தைத் தன்மையிடத்துவைத்துக் கூறுகின்றனர்.]

சுசுஉ

கைவல்லியநவநீ தம்.

நானென வுடலைத் தானே நம்பினே னநேக சன்மம்
 நனபாய்ப் பெரியோ ராவி யிருந்தவை யெலாமிப் போது
 கானலில் வெள்ளம் போலக் கண்டிசற் குருவி னாலே
 நானென வென்னைத் தானே நம்பியி டேறி னேனே. (கஎசு)

(இ-ள்) அநேக சன்மம்-(ஐழ்ப்போன) அந்தஸ்தன்மங்களில்—
 நான் என உடலைத்தானே நம்பினேன்-யானென்று (சுரநாதர் யக்காதி
 குபங்களுனதேகங்களையே (அறியாமையால்) விசுவசித்திருந்தேன்.
 —(அப்போது) நான், ஆம் பெரியோர், ஆக இருந்தவை எலாம்-இழித்
 தோராயும், உயர்ந்தோராயும் இருந்த அவையனைத்தையும்--இப்போது
 இப்பொழுது--சற்குருவினாலே-(கிருபாமூர்த்தியான) சற்குருவினாலே
 —கானலில் வெள்ளம்போலக் கண்டு-கானலிடத்து(த்தோன்றாநின்ற
 பிராதிபாசிக) சலம்போல(மித்தையாக)க்கண்டு--நான்என என்னைத்
 தானே நம்பி-நானென்று(பிரத்தியகபின்னபரமான்மாவான)என்னை
 யேவிசுவசித்து--நடேறினேன்-உய்யப்பெற்றேன்.—எ-று.

இது குருவைவியத்தது.

(கஎசு)

[இதுவுமது.]

என்னபுண் ணியமோ செய்தே நேதுபாக் கியமோ கானேன்
 நன்னிலந் தன்னிலை முந்த நாரணன் கிருபை யாலே
 தன்னிய னானே னுறுத் தரியத்தை விசு கின்றேன்
 தன்னிய னின்னு நானே தாண்டவ மாதி கின்றேன். (கஎடு)

(இ-ள்) என்ன புண்ணியமோ செய்தேன்-எப்படிப்பட்ட (உத்
 கிருஷ்டமான) புண்ணியங்களை (யான்) செய்தேனோ!—ஓது பாக்கி
 யமோ-யாது அதிஷ்டமோ!—கானேன்-யானந்யேன்.—நன்னில
 த்தனில் எழுந்த-நன்னிலமென்னும் மதுவனத்தில் (அருளே உருவ
 மா)யெழுந்தருளிய--நாரணன்கிருபையாலே-நாராயணதேவிகருடை
 ய(பெருங்)கருணையினாலே--நான் தன்னியன் ஆனேன்-நான்கிருதா
 ர்த்தனானேன்.—உத்தரியத்தை விசுகின்றேன்-ஓகாசத்தை ஆகாசத்தி
 லெறித்துவிடையாடுகின்றேன்;—தன்னியன் நான்-கிருதார்த்தனயா
 ன்—இன்னும் தாண்டவம் ஆடுகின்றேன்-மேலும் ஆரத்தக்கூத்தாடுகி
 ன்றேன்.—எ-று.

(கஎடு)

சந்தேகந்தேவிதற்படலம்.

சுசுந.

[குருவைவியந்து துதித்தல்.]

தத்துவ ஞானம் வந்த சந்தோட விதிச யத்தால்
 நித்தமா ஸென்கா னென்ற நிலைமுன்ன மேய நிந்த
 சத்திய மதன லன்றோ தாண்டவா வென்ற ஐழத்தார்
 அத்தனை மகிமை யுள்ளோ ரன்னையும் பிதாவுந் தாமே. (கஎக)

(இ-ள்) தத்துவ ஞானம் வந்த - (சகலவர்த்தங்கனையுமொழித்
 து நீரதிசயாந்தத்தை நோபயக்கவல்ல) தத்துவஞானத்தா லுண்டா
 ன—சந்தோட அபிசயத்தால்—வித்தியாந்தமேஸ்ட்டால்—நித்தம் ஆ
 வென்காண் என்ற நிலை—நாடோறும் (இவ்வாறானந்த) நடனஞ்செய்யா
 நிற்பனென்னும்நிர்ணயத்தை — முன்னமே அறிந்த - திருமடியைய
 டைந்தவன்றே திருவுளத்தின்கண்ணேயுணர்ந்த—சத்தியம் அதனால்
 அன்றோ—உண்மையானசர்வஞ்ஞதத்தாலல்லவா—தாண்டவா என்
 று அழைத்தார் - தாண்டவாவென்று (காரண) நாமமிட்டு விளித்தனர்;
 —(ஆகவின்,) அத்தனை மகிமை உன்னோர்தாமே—அவ்வளவு மகிமையு
 ள்ளவென துருருவே—அன்னையும் பிதாவும்—(எனக்குத்) தாயுந்தந்தை
 யுமாம்.—எ-று.

“இத்தவி மெப்பையு டம்புறு மேது, தந்தையெ னப்புகழ் மின்றி
 லர் தக்கோ, ரந்தமி லாதவ கண்டமு நம்முட், டந்தவர் தந்தையெ
 னச்சமை வற்றார்.” என்று பிரமகிதையிற்கூறியிருப்பதால், இவரு
 ம் “அன்னையும் பிதாவும்.” என்று குருவையேகறினரெனக்கொள்க.

அன்றியும், “தந்தைதாயுமெய்த்தகையுடையுறவும்.” என்னுஞ்
 செய்யுளானுமறிக. “தாண்டவராயன்.” என்னுந்திருநாமம் குருவி
 னாலிடப்பட்டது. (கஎஎ)

[இன்னும் குருசாஸ்திராதிகளைப்புக்கழ்ந்து வணங்குதல்.]

வந்ததோ ரிவ்வா நந்த மகிழ்ச்சியா ருடன்சொல் வேன்யான்
 சிந்தையி லெழுந்து பொங்கிச் செகமெலா நிறைந்து தேங்கி
 அந்தடில் லாத சாயிற் றப்படி குருவே தாந்த
 மத்திர மருளு மீசன் மலரடி. வணங்கி னேனே. (கஎஎ)

(இ-ள்) வந்தது ஓர் இவ்வாந்த மகிழ்ச்சி—(பிரமவித்தையா)

சுசுசு

கைவல்லி யநவநீதம்.

ஒண்டானதான ஒப்பற்ற இவ்வித்தியாநந்தத்தின் மகிழ்ச்சியை—ஆருடன் சொல்வேன் யான் - யான் யாவரோடுகூறுவேன்!—சிற்தையில் எழுந்து பொங்கி-புத்திவிருத்தியின் கண்ணுதையமாகி மேலிட்டு—செகம் எனாம் நிறைந்து தேங்கி-செகத்தனைத்தினும் வியாபித்துப் பூரணமாய்— அந்தம் இல்லாதது ஆயிற்று-கரையிறந்ததாயினது;—அப்படி(அருளும்)-அப்படி (ப்பட்டவித்தியாநந்தத்தை)யருளாநிற்கும்—ருரு-பிரமநீஷ்டரையும்,—வேதாந்த மந்திரம்-வேதாந்தவாக்கியங்களையும்— அருளும் ஈசன்-(ருருபுமமாகவும், வேதாந்தவாக்கியரூபமாகவும் இருந்து) அருளாநிற்கும் (சர்வக்ருகிகாமணியாகிய) ஈசரனுடைய—மலர் அடி வணங்கினேன்-மலர்போலுத்திருவடியையும் பணித்தேன்.—எ-று. (கஎஎ)

(ந.ப.அ) [சொல்லிவந்தவித்தியாநந்தத்தைமுடிப்பதோடு
தூத்பயன்கூறல்.]

வித்தியா நந்த மந்த விதமென விளம்பி னோமே
பத்தியா லந்த நூலைப் பார்த்து பளித்த பேர்கள்
வித்திய தரும நீட்டை நீலதனை யறிந்து சீவன்
முத்தியை யடைந்தி ருந்த முனிவர ராகு வாரே. (கஎஅ)

(இ-ள்) வித்தியாநந்தம் இத்தவிதம் என விளம்பினோம்-தத்துவஞான (ததால் ஆவிப்பவியாநின்ற) ஆநந்தம் இத்தப்படி (துக்காபாவம், சர்வகாமாப்தி, கிருதகிருத்தியம், பிராப்தப்பிராப்பியம்) என (நான்குவகைத்தாமென்று) கூறினோம். — பத்தியால் இத்தநூலைப் பார்த்து-விசுவாசத்தோடு (கூடிப்பிரமநீஷ்டரான ருருவையடைந்து அவ்முகத்தினால்) இத்தநூலை (க்கேட்டு)விசாரித்து—அதபலித்த பேர்கள்-(இத்தநூலின்விடயமான பிரமான்மவயிக்கியத்தை இதற்குரிய படியே)அதபலித்தோர்கள்—வித்திய தரும நீட்டை நீலதனை அறிந்து - வித்தியமானபுண்ணிய வீசேஷத்தையுடைய சமாதியின் ஆருடத்தை அதபலித்த—சீவன் முத்தியை அடைத்து இருந்த - சீவன் முத்தியையடைத்து(பூர்வம்)இருந்த-முனிவரர் ஆகுவாரே-முனிவரர் நிகராவர்.—எ-று.

இக்கே, “தருமம்.” என்றது, தனதுவிஸாகத்*தோடுகூட அவி

* விஸாகம்=காரியசமூகம்.

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

சசுரு .

தையைநிவிர்த்தித்தற்கு நேரேகாரணமான சாட்சாத்காரத்திற்கு, பிரதிபந்தங்களான மலவிட்சேபதோடங்களை நிவிர்த்திப்பிப்பதுவாயிலாகச் சாதனபூதமானபுண்ணியவிசேஷத்தை.

முனிமனனசேலர். வரர்சிரேஷ்டர். இவர் சுகர், நாரதர் முதலியோர். (கஎஅ)

(க.௦௧) [குருவின் ஆக்ஞாபலங்கொண்டு இப்பிரபந்தம் முற்றுவித்தேனெனல்.]

ஆரணப் பொருளாம் வித்தி யாநந்தம் விளங்க வேதும் காரணங் குறைவி லாமற் கைவல்ய நவநீ தத்தைப் பூரண மாக்க வேண்டிப் பூர்வமா நன்னி லத்தில் நாரண குரு மக்கு நவின்றனர் யோகில் வந்தே. (கஎக)

(இ-ள்) ஆரணப் பொருள் ஆம்-சுருதியின்பொருளான—வித்தியாநந்தம் விளங்க-(சாதனசதுஷ்டயமுதல்) வித்தியாநந்த(பரியந்தம் அதிகாரிக்குநன்கு) விளங்க—காரணம் ஏதும் குறைவு இலாமல்-(எடுத்துக்கூறவேண்டுங்) காரணங்களுள், யாதொன்றுங்குறைவு படாமல்—கைவல்ய நவநீதத்தை-கைவல்யநவநீத (மென்னுநாமமுடைய இப்பிரபந்த)த்தை—பூரணம் ஆக்கவேண்டி-சம்பூரணமாக்கி (உலகுக்களித்தற்பொருட்டுக் கருணைகூர்ந்து) — பூர்வம் ஆம் நன்னிலத்தில் - பழமையாகிய நன்னிலமென்னும் ஸ்தலத்தின்கண்— நாரண குரு - நாராயண (ரென்னுந்திருநாமமுடைய) குருவரன்—மக்கு—யோகில் வந்து-தியான(ம்பண்ணுங்) காலையில் ஆவிர்ப்பவித்து—நவின்றனர்-ஆக்ஞாபித்தனர்.—எ-று.

இங்ஙனங்கூறினதுகொண்டு கல்வி, கேள்விகளாலுளதாகிய எனதுபுத்திவலிகொண்டு இந்நூல் கூறினனல்லனென அவையடக்கங்கூறினவாறுமாயிற்று. (கஎக)

(க.௧௦) [அநேகஞானசாஸ்திரப்பொருள்களையும் இந்நூல் ஒன்றாலேயே அநியலாகுமெனத்திருஷ்டாந்தமுகத்தாற் கூறுகின்றார்.]

சுசுசு

கைவல்லியநவநீதம்.

குலவுசற் குருவின் பாதக் குளிர் புனற் றலைமேற் கொண்டால்
உலகினிற் றிர்த்த மெல்லா முற்றபே றடைவார்போல
நலமையா சூங்கை வல்ய நவநீத நூலைக் கற்றோர்
பலகலை ஞான நூல்கள் படித்தஞா னிகளாய் வாழ்வார். கஅ௦

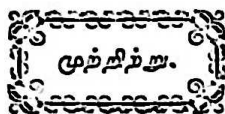
(இ-ள்) குலவு சற்குருவின்-(அகண்டைகரசப்பிரமசொருபமா
ய்ப்) பிரகாசியாநிற்குஞ்சற்குருவினுடைய—பாதக் குளிர் புனல்-(சீர்)
பாதத்தில் அபிஷேகஞ்செய்த) சீதளநீர்த்தத்தை—தலைமேல் கொ
ண்டால் - பிரசின்மது (புரோட்சித்துக்) கொள்ளில், — (அப்பழக்
கொண்டவர்) உலகினிற் றிர்த்தம் எல்லாம் உற்ற பேறு-உலகின் (க
ண்ணுள்ள கங்கைமுதலியபுண்ணிய) நீர்த்தங்களைத்தெரிஞ்ஞ் (சென்
று ஸ்ரீரங்கஞ்செய்தோர்) பெற்ற பேறனைத்தும் — அடைவார்போல-
(அப்படிப்) பெறுவாரோ அதுபோல—நலமை ஆகும்-(அநர்த்தநீவிர்
த்தி ஆகத்தப்பிராப்திகுபமான) பயனைக்கொடுப்பதாயி—கைவல்ய
நவநீத நூலைக் கற்றோர்-கைவல்யநவநீத(மென்னுநாமமுடைய) இத்
நூலைக்கற்றோர்கள்—பலகலை ஞான நூல்கள்-பலகலைகளாகிய ஞா
னநூல்களைத்தையும்—படித்த ஞானிகள் ஆய் வாழ்வார்-கற்றுண
ர்ந்த ஞானிகட்கொப்பாய் வாழ்வார்கள்.—எ-று.

இங்ஙனங்கூறினமையின், உலகில் திர்த்தங்களோ அநர்த்தம்; அ
வ்வநர்த்தநீர்த்தத்திலும் ஆடி அவைகளால்வரும் பேறடைதல் யாவர்
க்கும் அரிது: குருபாதோதகந் தலைமேற்கொள்ளப்பெறில், அவ்வுள
விறத்தநீர்த்தப்பேறும் பெறுதலெளிதாவதுபோல, அளவிறத்தஞா
னநூல்களையுமாராய்ந்து அவற்றின்பொருள்களையறிதல் யாவர்க்கும
ரிது. இக்கைவல்யஞானநூலினைக் கற்கப்பெறில், அளவிறத்தஞா
னநூற்பொருள்களைத்தையும் இதனாற்பெறுதல் யாவர்க்குமெளி
தாகும். ஆகலின், சிஞ்ஞாசையுடையோர் வேதாந்தத்தின்புத்திர
குபமான இந்நூலை அவசியங்கற்கவேண்டுமென்பதுகருத்து. (கஅ௦)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம் முற்றிற்று.

ஆ படலம் ௨ இ செய்யுள் - ௨௮௮.

கைவல்லியநவநீதம் தத்துவார்த்தஜீபவுரை

[இட்.நாலாசிரியர்மாணுக்கர் இவ்வாசிரியரையும்,
இட்.நாலாலடையும் அறபூதியையுந்துதித்தல்.]

அண்ணாறன் னருளிணுலே யகம்புற மன்றி பொன்றாய்
எண்ணமி லக்கி யாத்தத் தின்பொரு ளதுநா னென்ன
நண்ணின சரீர மாதிரி நாதத்தி னுபாதி பென்றே
கண்ணதா யனோத்துங் காணக் காட்டினன் றுண்ட வேசன்.

ஆன்ற பதமா மூன்றற்கு மதூநீ யானு யெனும்பொருளின்
சான்ற துரியா தீதமெனுந் தடையற் றிலங்கொண் சைதந்திய
ம், ஊன்றி யுணர்ந்தோர் விசற்பமயக் கொழித்துத் தடையு
முடறுத்துத், தோன்றித் தானே தானாவர் துலங்குந் தமக்கே
சுவாநுபவம். (உ)

என்னு மாவாக் கியநான்கு மிசைக்கும் வித்தியா நந்தம்
சொன்ன நாரா யணன்பாதந் தொழுது துதித்தோர் துகள
ற்றோர், இன்ன மாணாக் கன்குருவாற் சந்தே கந்தீர்ந் திபே
தத்தே, துன்னி நிறைந்து நின்றோர்க டே முத்த ராகுவரே.

தத்துவ விளக்கத் தாலுஞ் சந்தேகந் தெளித லாலும்
ஒத்திருள் விடாத மரயா வள்ளிரு ளிரிய வேங்கும்
சித்ததா மொளிவி ளங்கச் செய்துபின் விருத்தி பேதப்
புத்தியால்வருமையத்தைப் புரையறத் தெளிவித் தாண்டான்.

ஆண்டதே சிசுனு மைய னூரண னனந்தன் பாதம்
பூண்டவா ரோபத் தான்முன் பொய்ம்மயக் காய்வந் தத்தை
மாண்டநல் லபவா தத்தான் மாய்த்தரு னோக்கத் தென்றும்
காண்டிட வைத்த ளித்த காரணு போற்றி போற்றி. (ஊ)

ச ற் கு ரு வே து ணை.

கைவல்லிய நவநீதச்செப்பியன்,

முதற்குறிப்பகராதி.

பாடல்.	பக்கம்	பாடல்.	பக்கம்.
அகமெனு ...	௨௬௩	ஆரோப௫௫
அகவினிக ...	௧௮௦	ஆர்க்கு... ...	௩௩௫
அசத்திலெ ...	௩௪௫	ஆனபாவி ...	௨௭௩.
அசலநீர ...	௩௬௩	ஆனபின் ௪௧
அச்சுவத் ...	௨௮௦	ஆனலையா ...	௨௫௭
அடங்கிய ...	௪௫		
அதனையி ...	௩௨௬	இகமான ...	௩௫௦
அதுதானெ ௭௬	இக்குணங் ...	௮௦
அத்தியாரோ௫௪	இங்குமப்படி ...	௨௬௫
அந்தக்கண ...	௩௮௦	இதயமொத்த ...	௪௦௭
அந்தமுநடு ௨௭	இதுநினக்௧௪௦
அந்தவாறி ...	௪௩௭	இந்தச்சீவ ...	௨௮௨
அப்படியிரு ...	௪௪௦	இந்தஞான ...	௨௮௬
அரவன்று ...	௧௨௧	இந்தகிச்ச ...	௩௧௮
அரிதாரு ...	௧௬௪	இந்தநீ ...	௧௬௫
அரியமெ௨௦௧	இந்தமாயை௧௩௭
அருவமாகு ...	௩௩௦	இந்தவாறை... ..	௩௮௬
அருளுமை ...	௩௦௮	இப்படிப் ௭௪
அழிவிலாத ...	௨௭௫	இப்புவி ...	௪௧௬
அழுக்கொடு...௮௫	இம்பரின௧௩௬
அளிமகனெ... ..	௧௭௬	இராசத௮௭
அறியாதம௧௪௧	இருவகை ...	௪௨௪
அறிவுக்கு ...	௧௫௭	இருளாக ...	௩௫௭
அறுகவை ...	௨௪௬	இலக்கமா௨௭௦
அனகமை ...	௨௬௬	இல்லையா ...	௩௩௩
அனுபவா ...	௧௭௫	இவனடி ௩௬
அன்னபா ...	௩௬௦	இவனயன் ...	௨௬௪
அன்னதன் ௪௩	இவ்வாறுரை ...	௩௭௨
		இவ்வுடன் ௮௬
ஆகமப்பிர ...	௨௧௬	இன்னதுதே ௪௬
ஆடவர்... ..	௨௫௨	இன்னவகை ...	௩௬௭
ஆதாரம ...	௧௨௭	இன்னவாற... ..	௨௬௨
ஆதிமுக்கு௮௭		
ஆரணப் ...	௪௪௫	ஈசர்காரிய ...	௨௭௧

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
ஈசனுக்கிது ...	௮௨	ஒய்ந்தகனா ...	௨௫௭
ஈசனுமா ...	௨௬௧	கங்கையிற் ...	௧௭௭
ஈனந்தரு ...	௩௭௩	கடநீரின் ...	௧௭௭
ஈன்றளித் ...	௨௨	கடமெனா ...	௨௦௨
உண்டிறங் ...	௪௧௦	கண்டநிந் ...	௩௧௦
உதவும்புவி ...	௩௭௭	கரணமா ...	௧௫௦
உத்தமவெ ...	௭௭	கருதும் ...	௨௩௪
உத்தமகு ...	௨௬௦	கருப்பை ...	௩௩௪
உருக்கியத ...	௨௨௧	களங்கமற் ...	௨௪௧
உருவங்களி ...	௩௪௭	கள்ளுமுனா ...	௩௦௦
உலகமான ...	௩௦௩	கற்பனைவ ...	௧௦௦
உன்முகம் ...	௨௨௧	காமமாதிக ...	௧௮௭
எத்தனைநா ...	௧௮௪	காமியத்த ...	௨௭௮
என்வின்ற ...	௨௩௧	காரணசரி ...	௪௩௯
எல்லாங்க ...	௧௫௬	காரியங்க ...	௩௩௧
எல்லாச்சிவ ...	௨௮௨	கானனிர் ...	௨௦௭
எவருடை ...	௨௩	கிளர்மக ...	௨௫௪
எவனாகிலு ...	௩௮௫	குகன்றனை ...	௩௮௭
எனவுரைத் ...	௨௧௪	குரவர்க்கா ...	௨௫௩
என்மனந் ...	௨௭௫	குலவுசற் ...	௪௪௬
என்னபுண் ...	௪௪௨	குளிர்ளக ...	௩௮௮
என்னுடை ...	௨௫	கெடலான ...	௩௮௬
என்னைத்தா ...	௪௮	கேவலநிலை ...	௧௩௨
ஏகமாய்... ...	௨௪௨	கைதவங்க ...	௨௭௧
மமாயா ...	௮௫	சகமதிலி ...	௧௨௮
ஐந்தபூதமு ...	௧௦	சடமதாதி ...	௩௧௪
ஐயனேயே ...	௧௭௭	சடமான ...	௩௪௬
ஐயாகேனி ...	௨௫௫	சட்டிசூட ...	௨௬௩
ஒருவழியி ...	௭௮		
ஒன்றாகிய ...	௩௭௬		
ஒன்றுகேள் ...	௨௮௫		

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
சத்திசுத்தனை ...	௩௩௨	ஞானங்கார ...	௩௪௩
சத்தேசித் ...	௪௦௦	ஞானமார் ...	௧௮௫
சத்தொடுசித் ...	௧௫௦		
சந்ததம்பு ...	௨௧௩	தசபுமான் ...	௧௪௨
சமந்தமம் ...	௩௬	தஞ்சமாங் ...	௧௪௪
சருவமுத் ...	௩௧௩	தடத்துந் ...	௨௮௫
		தடையெ ...	௧௪௬
சாதனமின் ...	௩௮	தத்துவஞா ...	௪௪௩
		தத்துவத்தி ...	௪௧௪
சிஞ்ஞாசு ...	௪௨௫	தத்துவமெ ...	௧௪௧
சிட்டர்புக ...	௪௨௨	தத்துவவனு ...	௧௮௧
சிட்டனிவ் ...	௧௪௮	தத்துவவிசா ...	௧௩௬
சித்துகா ...	௪௪௧	தர்ப்பணத்தி ...	௨௬௪
சிரவணப் ...	௩௪	தன்பதியல் ...	௨௨௪
சிவசொரு ...	௨௬௮	தன்னையுந் ...	௪௪
சிறந்தநன் ...	௨௪௬		
		தாகப்படும் ...	௩௬௩
சீரியவீச ...	௧௧௧	தாமதமிரா ...	௩௪௮
செவபேத ...	௨௪௨	தாலத்தின் ...	௫௩
சேவன்முத் ...	௧௧௪	தானன்றி ...	௩௪௬
		தானிகர் ...	௧௨௫
சுத்தமாஞ் ...	௨௪௩	திகழ்ந்தவீ ...	௨௪௪
சுத்தியில் ...	௧௩௫	தினமுமண் ...	௨௬௮
சுருதியுத்தி ...	௪௦௪		
சுழுத்தியி ...	௧௩௪	தீரராய் ...	௧௮௬
சூக்குமச ...	௧௦	துரியநில ...	௪௧௬
செய்கையு ...	௨௪௮	துருத்திமா ...	௩௫
சென்மாந்த ...	௩௫௬	துர்ச்சங்க ...	௪௧௨
சென்றதுக ...	௧௧௧	துளங்குத ...	௨௬௩
சொலுபஞா ...	௩௦௪	துங்குஞ்சு ...	௩௪௫
சொற்பன ...	௩௨௩	துடனாதம ...	௧௨௪
சொல்லிய ...	௨௦௬	துலகுட்சு ...	௧௫௫
சொன்னது ...	௪௫	துலமேம ...	௨௨

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
தெரிதரும் ...	௨௫௮	படமுநாலு ...	௧௨௨
தேகத்தனல ...	௨௭௭	படர்ந்தவே ...	௨௧
தேகமல்லா ...	௫௦	பத்தியும்வ ...	௨௧௧
தொடர்பவ ...	௪௪	பந்தமனைது ...	௪௨௬
தோற்ற-தன் ...	௮௬	பலகலையுமு ...	௪௦௬
தோற்ற-தானு ...	௧௩௩	பன்னிய ...	௧௭௦
நரலின்ம ...	௨௬௬	பாவிமந்த ...	௪௨௩
நரர்குழிப ...	௨௧௧	பிரமஞானி ...	௧௧௬
நலமெய் ...	௨௮௩	பிரமபாவனை ...	௧௮௧
நல்லவனே ...	௨௬௦	பிரமமாந்த ...	௧௩௮
நற்கருத்துடை ...	௨௧௨	பிரமரூபத் ...	௩௧௫
நனவுகண் ...	௫௨	பிறந்ததுண் ...	௪௩௨
நன்மையா ...	௨௧௬	பிறிவதெப் ...	௧௪௧
நாசச்சரி ...	௩௫௬	பின்னைமுவ ...	௧௧௩
நாலாம்பூமி ...	௪௧௮	புண்ணிய ...	௧௪௧
நானென ...	௪௪௨	புலவர்புக ...	௪௧௧
நானென்ற ...	௪௩௩	புலியுமது ...	௩௬௮
நிசமானது ...	௩௮௨	பூச்சியவீச ...	௧௪௮
நித்தியம்பூ ...	௩௧௦	பூரிக்குங்க ...	௩௪௨
நித்தியவகி ...	௩௫	பூன்றமா ...	௧௨௬
நிற்குணவ ...	௩௧௮	பேதகர்மத் ...	௧௮௧
நிறைத்தவா ...	௪௩௪	பேதமானது ...	௧௬௬
நிதானென் ...	௧௭௮	பொய்யையெ ...	௩௨௪
நெய்யும் ...	௩௭௮	பொல்லாத ...	௪௨௧
பங்கயாசன ...	௩௨௨	பொறுமை ...	௨௦௦
பஞ்சகோச ...	௧௫௩	பொன்னில ...	௪
பஞ்சினையுழி ...	௧௧௮	போகத்தில் ...	௩௭௧
		போகமாரு ...	௨௧௧
		போனசன் ...	௨௧௦

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
மதுரமாங்க ...	௧௬௪	மோகவிருள் ...	௩௬௬
மதுவிறைச் ...	௩௦௧	யோகஞா ...	௨௭௦
மந்தமுந்தி ...	௪௨௨	வருத்தகர் ...	௩௦௬
மந்திரமூர் ...	௨௧௫	வஞ்சகமி ...	௨௩௩
மரங்கள் ...	௧௦௦	வடநூல்வல் ...	௧௬௭
மலடிமை ...	௩௨௦	வணங்கிநி ...	௪௨
மற்றைமு ...	௨௧௭	வந்ததோ ...	௪௪௩
மனதுசத் ...	௨௪௦	வாக்கியந்த ...	௨௨௬
மனத்தினா ...	௪௩௫	வாதனாவசத் ...	௪௩௭
மனநாசஞ் ...	௨௪௩	வாயுத்தம்ப ...	௩௩௬
மனுடன் ...	௩௮௪	வாராயென் ...	௪௬
மனைக்குள் ...	௨௬௬	விடயசக ...	௩௬௧
மனைவிலங் ...	௨௮௪	விண்ணொன் ...	௧௪௪
மாயையென்பதே	௩௨௫	வித்தியாந ...	௪௪௪
மாயையென்பது	௩௨௧	விருத்திக ...	௪௩௮
மானஞ்சி ...	௩௬௬	விருத்தினா ...	௩௦௮
முத்தனைவே ...	௩௨	விருத்தியும் ...	௨௩௨
முத்திரல் ...	௨௬௭	விவகாரவே ...	௨௪௫
முந்தவகண் ...	௪௦௬	வினவுமிட ...	௪௦௮
முந்தியசங் ...	௨௨௮	வீடதாம்பரி ...	௩௧௭
முற்புவிமூன் ...	௪௧௫	வீயாதசத் ...	௪௦௧
முன்புகறச ...	௧௫௪	வேகின்ற ...	௩௬௨
முன்னிலங்க ...	௪௧௮	வேடமாறி ...	௨௬௧
மூவராம்பர ...	௨௭௮		
மெய்யுங் ...	௨௫௧		
மேவுமண் ...	௩௩௭		

கைவல்லியநவநீதச்செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி

முற்றிற்று.

கைவல்யநவநீதப்

பிழைஇருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
உக	அ	பிர	பிர
உஅ	கஅ	துவவ	துவ
எ௦	உஉ	சேன	சேதன
எஉ	கஅ	சுத்தியில்;	சுத்தியில்,
எடு	க	முதலியவை	முதலியவை;
எஎ	உடு	தம்மென.	தம்மென,
அக	கஉ	உபாதானகாரண	உபாதானகாரண
அக	க	அந்தகர	அந்தக்கர
ஹ	கஉ	ஒப்பி	ஒப்பி
க௦	உஅ	அவைளி	அவைகளி
ககக	உ௦	எப்படி அநிர்வசனீய	அநிர்வசனீய
ககக	உஎ	இதிகாசம்	இதிகாசம்
கஉ௦	கக	பிரவாகர	பிரபாகர
கசக	உ௦	உண்டு	தசமன் உண்டு
கசக	ச	தது	தத்
கடுக	டு	அதுர்த	அநிருத
கடுக	கடு	பாவமாய	பாவமாய்
கஎஉ	கக	ரூபகமுங்	ரூபமுங்
கஅ௦	உடு	அப்பியிசி	அப்பியசி
உஉஎ	கக	சச	சச
உடுக	கக	தேர்ந்	தேர்ந்
உகஉ	உக	இருக்குநீமித்தமென்	இருத்தலென்
உகக	உ௦	கஅ	
உகச	டு	நாசாமா	நாசமா
உஎக	கஅ	ருஎ	
ககக	உக	கற்பா	கர்ப்பா
கஉக	உச	அம்மப	அற்பமா
ககக	அ	மந்திர	மந்திர
கசஉ	உஉ	தைபோல	தைப்போல
கசச	உச	பொய்யாதா	பொய்யதா
கசடு	கஉ	உபேட்சி	உபேட்சி
கடுஎ	உச	மைந்த	மைந்த
சகக	கச	சதுஷ்டயீ	சதுஷ்டயம்

கைவல்யநவநீதப்

பிழைதிருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
அறு-ணி			
கை-கஉ	கக	ஞாயிகை	யாயிகை
பா-ம்கடு	உடு	ஞாகடை	ஞாசையுடை
உக	கஉ	சியாலா	சியால
சுை	கஊ	சியாலா	சியால
கூ0	எ	ஆஹீயி	ஆக்யாயி
சுை	சுை	ஆஹீன	ஆக்யான
சுை	உடு	ஆஹீயி	ஆக்யாயி
சுை	உகூ	ஆஹீன	ஆக்யான
கூக	க	பாதகஞ்	பாதனஞ்
கூகூ	உகூ	உபராம	உபரம
கூஎ	எ	உபராம	உபரம
கஉக	க	நிற்குந்	நிற்கும்
கஎஉ	கக	ருபகமு	ருபகமு
ககூ0	க	செயினுஞ்செய்வாஞ்	செயினுஞ்செய்வார்
உகூஅ	ச	கண்டோமோ	கண்டோமே
கூ0ச	கக	அதற்குப்பாதக மாகாமற்	அதனைப் பாதகமாகப் பொருந்தாமற்
கூஉ0	கூ	காக்குா	காக்யா
சுை	சுை	க்குா	க்யா
கூஉக	க	க்குாயி	க்யாயி
சுை	டு	காக்குாயி	காக்யாயி
கூகக	உச	வியவகார	விகார
சூ0அ	கூ	ஞாகடை	ஞாசையுடை
சூஉஅ	கூ0	பு பு	பு பு
சுை	கக	பிரவிரு	பிரவர்
சுை	உஎ	வானப்பிரஸ்தாசிரம	சந்நியாசாசிரம

